

श्री. गुलाबचन्द हिराचन्द दोशी,
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर.

जीवराज जैन ग्रन्थमालाका परिचय

शोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्द्रजी दोशी कई वर्षोंसे ससारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी की अपनी न्यायो-पार्जित सपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करे। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे इस बातकी समतियोंका साक्षात् और लिखित संग्रह किया कि कौनसे कार्यमें सपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुटमतसचय कर लेनेके पश्चात् सन १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपन्था (नाशिक) के शीतलवातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की, और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्समेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्य के समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' की स्थापना की, और उसके लिये ३०,०००) तीस हजार के दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई, और सन १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००) दो लाखकी अपनी संपूर्ण सपत्ति संघको ट्रस्टरूपसे अर्पण की। इसी संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी मालाका पञ्चम पुष्प है। श्रीब्रह्मचारीजी अब इस ससारमें नहीं हैं। वे पौष पौर्णिमा दिनांक १६।१।१९५७ के दिन सल्लेखना-मरणसे ज्ञान्तिपूर्वक स्वर्गस्थ हुए। उनकी अत्माको चिरशान्तिमुखका लाभ हो।

मुद्रक

श्री. फुलचन्द हिराचन्द शहा,
श्री वर्धमान छापखाना,
१३५, शुक्रवार पेठ, सोलापुर.

श्रीः

जीवराज जैन ग्रन्थमालायाः पञ्चमो ग्रन्थः ।

ग्रन्थमालायाः संपादकौ

डॉ. आदिनाथ उपाध्यायः   डॉ. हीरालालो जैनः

नरेन्द्रसेनाचार्यविरचितः

सिद्धान्तसारसंग्रहः

[जीवाजीवादिसप्ततत्त्वप्रतिपादकः संस्कृतपद्यग्रन्थः]

पोडशपुरनिवासिना 'न्यायतीर्थ', 'आगमभक्तिपरायण' पदभूषितेन

फडकुलेइत्युपाह्वाधारिणा जिनदासशास्त्रिणा

पाठान्तरैः संयोज्य हिन्दीभाषान्तरेण सह संपादितः ।

सन
१९५७ }

मूल्यं रूप्यकदशकम्

{ वीरनिर्वाणसंवत् २४८३
विक्रमसंवत् २०१३

== सं पा द की य

सिद्धान्तसारसंग्रहका प्रस्तुत संस्करण प्रथम बार ही प्रकाशित किया जा रहा है। विषयकी दृष्टिसे यह ग्रंथ-तत्त्वार्थाविगमसूत्र व गोम्मटसारादि सिद्धान्त ग्रंथोंकी परम्पराका है। इसमें सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय तथा जीवादि सात तत्त्वोंका स्वरूप विधिवत् सरल रीतिसे समझाया गया है जिसकी रूपरेखा विषयपरिचयसे जानी जा सकती है। संस्कृत पद्यात्मक इस ग्रंथके रचयिता आचार्य नरेन्द्रसेन हैं जिनका प्रतिष्ठादीपक नामक एक और ग्रंथ पोया जाता है तथा जिनका काल विक्रम संवत्की बारहवीं शतीका मध्यभाग सिद्ध होता है।

प्रस्तुत ग्रंथका संस्करण पं. जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले शास्त्री द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने मूल पाठ दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों परसे किया है, उसका हिन्दी अनुवाद भी किया है, प्रस्तावनामें विषयपरिचय, ग्रंथके कर्तृत्व व रचनाकालादिका विवेचन किया है, तथा अनुक्रमणिकादि भी तैयार की है जिसके लिये हम उनके अनुगृहीत हैं।

इस ग्रंथका संस्करण व प्रकाशन करानेमें संस्कृति संरक्षक संघके संस्थापक ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी विशेष रुचि थी। किन्तु हमें अत्यन्त दुःख है कि ग्रंथका मुद्रणकार्य पूर्ण होनेसे पूर्व ही उनकी स्वर्गवास हो गया। हमें आशा है कि अब भी इस ग्रंथके प्रकाशनसे स्वर्गीय आत्माको सतोष लाभ होगा।

इस ग्रंथमाला का जो यह सशोधन प्रकाशन कार्य विधिवत् चल रहा है उसमें संघकी ट्रस्ट कमेटी तथा प्रबन्ध समितिके समस्त सदस्योंका हार्दिक सहयोग ही प्रधानतः कारणीभूत है। इसके लिये हम उन सब के कृतज्ञ हैं। हमें विश्वास है कि इस ग्रंथके स्वाध्यायसे पाठकोको जैन सिद्धान्तकी समस्त व्यवस्था समझनेमें सुलभता होगी।

सतोषभवन,
शोलापुर
३।६।१९५७

ग्रंथमालाके सम्पादक -
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये
हीरालाल जैन

सिद्धांतसारसंग्रहः

स्व. ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद्रजी दोश्री
संस्थापक, जैन सभ्यता संस्थान, रा. को. रा. रा.

प्रस्तावना

१. ग्रन्थका नाम

प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य हैं। इन्होंने इस ग्रन्थके पहिले अध्यायके चौथे श्लोकमें 'तत्त्वार्थसंग्रह वक्ष्ये' इस चरणसे जीवादिक सप्त तत्त्वार्थोंका संग्रह कहनेकी प्रतिज्ञा की है। ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदकी पुष्पिकामें 'सिद्धान्तसारसंग्रह' नामसे इस ग्रन्थका उल्लेख किया है। 'सिद्ध' अन्तः निश्चयो यस्य स सिद्धान्त' ऐसी सिद्धान्त शब्दकी निरुक्ति है। तदनुसार जीवादिक सप्ततत्त्वोंका निश्चय प्रमाण और नयोंके द्वारा करके, उसका सारसंग्रह इस ग्रन्थमें किया है। इसलिये इसका 'सिद्धान्तसारसंग्रह' यह सार्थक नाम है।

२. विषयपरिचय

इस ग्रन्थके बारह परिच्छेदोंमें क्रमशः निम्नोल्लेखित विषय हैं।

पहिले परिच्छेदमें सम्यग्दर्शनका सुविशद वर्णन है। "रत्नत्रयवर्मसे मनुष्य जीवन सफल होता है। तथा वह समन्तभद्राचार्यके वचनके समान प्राप्त करना कठिन है।" ऐसा ग्रन्थकारने लिखा है। "रत्नपरीक्षक रत्नकी परीक्षा कर उसे ग्रहण करते हैं। वैसे धर्मकी भी परीक्षा कर उसे ग्रहण करना चाहिये।" "कुलक्रमसे प्राप्त हुए कुष्ठरोगको मनुष्य जैसे औषध सेवनसे नष्ट करते हैं वैसे कुलक्रमसे प्राप्त हुए अधर्मको भी विवेकी पुरुष छोड़ते हैं। कुलवर्मको नहीं छोड़नेसे यशोधरादिक राजाओंके समान अविवेकी लोक दुर्गतिको प्राप्त हुए हैं।" यहा हिसात्मक कुलवर्मका आश्रय करनेसे यशोधर राजाको दुर्गतिमें भ्रमण करना पडा यह दृष्टान्तमें दिखाया है, जिससे मिथ्या कुलवर्मकी त्याज्यता सिद्ध होती है।

तदनन्तर सम्यग्दर्शन और उसके आनुपङ्गिक सवेग निर्वेगादिक गुणोंका उल्लेख कर सम्यग्दर्शनसे नरकतिर्यग् गति, भवनत्रिकदेवपद, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व आदिकी प्राप्ति नहीं होती है ऐसा दिखाया है।

सम्यग्दर्शनके बिना चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती, सम्यग्दृष्टिजन गुणोंको ग्रहण करते हैं। साधर्मिकोंके दोषोंको ग्रहण नहीं करते तथा उनके ऊपर अवर्णवाद कदापि नहीं करते हैं। इस प्रकारसे वर्णन कर प्रथम दर्शनाराधना पूर्ण की है।

द्वितीय परिच्छेदमें सम्यग्ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवल णेसे पाच भेदोंका विशद विवेचन है। पहिले तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे कुज्ञान होते हैं और सम्यक्त्वसे सम्यग्ज्ञान होते हैं। जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके सदाचारको चारित्र कहते हैं। चारित्रका मूल कारण सम्यग्ज्ञान है।

आचार्य नरेन्द्रसेनने इस अध्यायके अन्तिम श्लोकमें प्रथमादि आठ विभक्तियोंमें ज्ञान शब्दका प्रयोग कर अपनी रचनाचातुरी व्यक्त की है।

तीसरे परिच्छेदमें ग्रन्थकारने सामायिकादि पाच चारित्र्योंका उल्लेख किया है। तदनन्तर पाच पापोसे विरक्त होना यह व्रतका लक्षण कहा है। हिंसादिक पाच पापोसे इस लोक और पर लोकमें दुःखकी प्राप्ति होती है। देव, अतिथि, मन्त्रसाधन तथा यज्ञादिकके लिये जो प्राणिहिंसा की जाती है वह अहिंसा नहीं हिंसा ही है। हिंसा करनेवाले जीव बालमृत्युसेही मरते हैं। एकेन्द्रिया-वस्थासे पञ्चेन्द्रियावस्थातक जितने क्षुद्रजन्म और मरण हैं वे सब हिंस्र प्राणियोंको ही प्राप्त होते हैं।

“ यज्ञमे जो हिंसा होती है वह मन्त्रसे पवित्र होनेसे पापका कारण नहीं है ” ऐसे याज्ञिक विचारका खण्डन करते हुए ग्रन्थकारने उसको एक छोटेमें वाक्यमें उत्तर दिया है अर्थात् “ यदि ता प्रवर्तयेन्मन्त्रः पापात्मा च कथं न हि । ” अर्थात् यदि वह मन्त्र हिंसाका प्रवर्तन करने-वाला है तो वह भी पापमन्त्र ही है। इसके अनन्तर असत्य, चोरी आदि पापोका वर्णन कर सन्यासि व्रतोंकी जैनागमसे अविरुद्ध आत्महितकारिता दिखलाई है।

कर्मनोकर्मका समग्र आत्मा प्रतिसमय करता है, परतु वह किसीने नहीं दिया है, अतः यह चोरी है, इस शकाका उत्तर आचार्यने यह दिया है “ कर्मनोकर्मके ग्रहणमें दानादानादि व्यवहार नहीं होता अतः इसमें चोरीका प्रसंग नहीं। अन्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे उनका ग्रहण स्वयं ही होता रहता है ”।

ग्रन्थगृह, नगर, ग्रामादिकमें प्रवेश करने परभी साधुओंके मनमें प्रमत्तयोग न होनेसे उन्हें चोरीका दोष नहीं लगता। ब्रह्मचर्य व्रतका रक्षण करनेके हेतुसे साधुगण रसयुक्त पुष्टिकारक, कामोत्पत्ति करनेवाला आहार ग्रहण नहीं करते।

धनवान्यादिकोमें साधुओंको ममत्वबुद्धि न होने पर भी उनके मनमें “ ज्ञानदर्शनादिक मेरे है ” ऐसा सकम्प उत्पन्न होता है अतः उन्हें परिग्रहदोष क्यों नहीं होता इस शकाका उत्तर आचार्यने यह दिया है “ ज्ञानदर्शनादिक भाव आत्माके स्वभाव तथा सत्यसुखके हेतु होनेसे त्याज्य नहीं है। अतः उनकी परिग्रह सजा नहीं है। किन्तु कर्मोदयवश आत्मामें जो रागद्वेष तथा परपदार्थोंमें ममत्वभाव उत्पन्न होते हैं वे परिग्रहरूप होनेसे त्याज्य हैं। इस प्रकार साधुगण पाच पापोंके त्यागी होनेसे महाव्रती हैं। हिंसादिक पाच पापोका त्याग कर जो साधु चारित्र्य पालते हैं उनको आत्माका शुद्धस्वरूप प्राप्त होता है।

चतुर्थ परिच्छेदमें माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शक्तियोंका त्याग करनेसे अहिंसादि भावोंको अशुभ्रतपना तथा महाव्रतपना प्राप्त होता है यह बतलाया गया है।

मिथ्यात्वशक्त्यके वर्णनमें कहा गया है कि जीवादि पदार्थोंको सर्वदा और सर्वथा नित्य एवं अनित्य, गुणोंसे सर्वथा भिन्न वा अभिन्न आदि मान्यता प्रमाण सिद्ध नहीं होनेसे श्रद्धामें विपरीतता आती है। तथा आत्मादिक पदार्थोंमें जो कर्मवृत्त, ससार-भ्रमणादिक दिखते हैं वे सिद्ध नहीं होते

और त्रतोका पालन, दोषत्याग, गुणकी प्राप्ति आत्माकी कथचिन्नित्यानित्यता जीवतत्त्व नहीं मान-
नेसे सिद्ध नहीं होंगे । इसलिये मिथ्यात्व शल्यका त्याग करना चाहिये ।

इसी मिथ्यात्व शल्यके प्रकरणमे ग्रन्थकारने वौद्धोका क्षणिकवाद, चार्वाकका जडवाद,
सारण्यका प्रकृतिवाद व अकर्तृत्व, मीमांसकका असर्वज्ञत्ववाद, वेदोका अपौरुपेयत्ववाद, नैयायिक
वैशेषिकका ईश्वरसृष्टिकर्तृत्व तथा श्वेताम्बरोका कवलाहार व स्त्रीमुक्ति इन मान्यताओका खण्डन किया है ।

तदनन्तर मायाशल्य और निदान शल्यके भेद देकर प्रशस्त निदान—अन्यभवमे जिन-
धर्मकी प्राप्तिके लिये योग्य देश, काल, क्षेत्र, भव तथा भाव और ऐश्वर्यकी चाह करना योग्य है
ऐसा दिखाया है । इस प्रकार तीन निदानोका वर्णन त्यक्तव्यकी दृष्टिसे इस परिच्छेदमें किया है ।
जो मुनिराज गुरुवचनरूपी संडसीसे ये तीन शल्य अपने हृदयसे निकालकर फेंक देते हैं उनका
चारित्र निर्मल होता है तथा वे स्वर्गवैभवको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते हैं ।

पांचवें परिच्छेदमें जीवका ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग लक्षण बताकर नयोकी
अपेक्षासे मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, व्यापकत्व, देहप्रमाणत्व आदिक
भावोका विवेचन आचार्यने किया है । तथा जो आत्माको सर्वथा अमूर्तिक, सर्वथा शुद्ध, सर्वथा
व्यापक, सर्वथा अकर्ता आदि स्वरूप मानते हैं उनका खण्डन किया है । पाच प्रकारके ससार
परिवर्तनके अनन्तर ससारी जीवके त्रस स्थावरादि भेदोका खुलासा ग्रन्थकारने किया है । विग्रह-
गतिमे जीवका स्वरूप दिखाकर चार गतिओमे चौरासी लाख योनियोमे जीवके परिभ्रमणका वर्णन
किया है । त्रसस्थावर जीवोके आयु, गुणस्थान, तथा मार्गणाओका वर्णन कर पञ्चमाध्यायकी
समाप्ति की है ।

छठे परिच्छेदमें अधोलोकस्थित सप्तनरकोमे नारकियोके देहोकी ऊर्चाई, उत्कृष्ट जघन्य
आयु तथा लेश्याओका वर्णन किया है ।

सातवें परिच्छेदमें मध्यलोकका वर्णन है । इस लोकमे असख्यात द्वीप तथा सागर एक
दूसरेको वेष्टित करते हुए स्थित है । ठीक मध्यमे जम्बूद्वीप है । उसे लवणसागरने घेरा है । उसको
वातकी खण्डने, उसे कालोद समुद्रने, कालोदको पुष्करद्वीपने—उसको पुष्करवर—समुद्रने इस प्रकार
घेरकर द्वीपसमुद्र मध्यलोकमे स्थित है ।

सर्व द्वीपसमुद्रोके बीचमे जम्बूद्वीप एक लाख योजन विस्तारका गोलथाली के समान है ।
इसमे हिमवदादिक छह पर्वत, और भरतादिक सप्त क्षेत्र है । भरतक्षेत्र मेरुपर्वतके दक्षिणमे है ।
वह विजयार्धपर्वत और गंगा-सिंधु दो नदियोसे विभक्त होनेसे षट्खण्ड हुआ है । जिसे पाच
म्लेच्छखण्ड तथा एक आर्यखण्ड कहते हैं । आर्यखण्ड भरतक्षेत्रके बीचमे है । इस जम्बूद्वीपमे भरत,
विदेह और ऐरावत ये तीन क्षेत्र कर्मभूमि है तथा हैमवत, हरि, रम्यक, हैरण्यवत, देवकुरु और
उत्तरकुरु ऐसी छह शाश्वत भोगभूमिया है ।

देहं सीता तथा सीतोदा नदी, वक्षारपर्यंत तथा विभंगा नदियोंसे बत्तीस विभाग हुए । कहते हैं । वह प्रत्येक देश पाच म्लेच्छखण्ड तथा एक आर्यखण्ड ऐसे छहो विभाग । भरतखण्डके समान एक विजयार्ध और दो नदियोंसे इन बत्तीस देशोमे छह छह ।

हि द्वीपोमे पाच मेरुसवधी पाच भरत, पाच विदेह और पाच ऐरावत ऐसी पंद्रह । विदेहक्षेत्रके आर्यखंडोमे सदा मोक्षमार्ग चालू है । परंतु पाच भरत तथा पाच नर्पिणीके चतुर्थ कालमे तथा उत्सर्पिणीके तीसरे कालमे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती है । भोगभूमिका स्वरूप इन क्षेत्रोको प्राप्त होता है । ग्रन्थकारने इन ढाई द्वीपोमे नदी, नुत्य, उनकी आयु, इत्यादिक अनेक विषयोका खूब विस्तारसे वर्णन किया है ।

आठवे परिच्छेदमें भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा स्वर्गीयदेवोके इन्द्रादि दशभेद, ऋषि आयुर्भेद, लेख्या देहोत्सेवआदि का वर्णन है । ज्योतिष्क देवोके भ्रमणसे यहां दिवस, रात्रि, वटिका, मास, वर्षादि विभागरूप व्यवहार कालका प्रवर्तन हो रहा है । म मृत्यु चन्द्रके ग्रह, नक्षत्र, तारकादि परिवारका भी वर्णन ग्रन्थकारने किया है । तामा अर्थात् लौकान्तिक देव, सौधर्म स्वर्गका इन्द्र, उसकी पट्टमहिषी-शची, सौध-पाण्ड सोम, कुबेर, यम, वरुण तथा ईशान, दक्षिणेन्द्र ये सब स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्यभव उसी भवमें कर्मक्षयसे मुक्त होते हैं । मुक्तजीवोको जरामरणवर्जित अव्यावाहृ ऐसा संदेव प्राप्त होता है । देव तथा नारकियोंके चार, पशुओको पाच, तथा मनुष्योको प्यान है । इस प्रकार वर्णन कर इस अध्यायकी समाप्ति आचार्यने की है ।

नौवें परिच्छेदमें अजीक आस्रव तथा बन्धनत्वका वर्णन किया गया है । पुद्गल, धर्म, तग और कालद्रव्योको जीवन गुणरहित होनेसे अजीव कहते हैं । कालद्रव्य एक प्रदेश और अन्यद्रव्य बहुप्रदेशी है । बहुप्रदेशी द्रव्योको तथा पुद्गलाणुओको 'अस्तिकाय' एक पुद्गलाणु अन्य पुद्गलाणुसे तथा स्कन्धसे जव मिल जाता है तव वह बहुप्रदेशी उन समय उसको काय कहते हैं ।

चतु. वायु, पृथ्वी, अग्नि ये चार स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं । ये पुद्गलकी ही अवस्थाविशेष में स्वतन्त्र द्रव्य नहीं, भावमन जो कि ज्ञानस्वरूप होनेसे जीवमे अन्तर्भूत है और द्रव्य-व कल्पाकार पुद्गलावस्था-विशेषरूप होनेसे पुद्गलमे अन्तर्भूत है ।

पञ्च. मन तथा जलादिकोमे पुद्गलपनाकी मिद्धि युक्तिसे आचार्यने दिखायी है ।

अथ आमात्र गुण है ऐसा अन्यवादी कहते हैं परंतु शब्दभी पुद्गल है क्यो कि, मन मनोवृत्ति यमोजे माय अभिधानादि वर्म है । जो कि पुद्गलके सिवाय अन्यत्र उप-पदे है । आमात्रके समान यदि ब्रह्म अमूर्तिक होता तो वह श्रवणयोग्य नहीं होता ।

उसमे भाषात्मकता नहीं आ सकती । डिशाकाभी आकाशमे अन्तर्भाव होता है क्योंकि आकाशके प्रदेशोमेही चन्द्र सूर्यादिके उदयादिसे पूर्व पश्चिमादि व्यवहार होते हैं । अतः जैनागममें छहही द्रव्य कहे हैं ।

पुद्गलादि द्रव्योको लोक कहते हैं उनको आश्रय देनेवाले आकाशको लोकाकाश कहते हैं । तथा जहाँ ये द्रव्य नहीं हैं केवल आकाशही है उसे अलोकाकाश कहते हैं । ऐसे आकाश-द्रव्यके दो भेद हैं ।

धर्मादि द्रव्योके गतिहेतुत्वादिक लक्षण कहकर उनके उपकारोका वर्णन कर ससारी जीवको पहचाननेके हेतु जो प्राणापान हैं वे वायु अर्थात् पुद्गलद्रव्यके अवस्थाविशेष हैं यह बत-लाया गया है । तदनन्तर आस्रवतत्त्वका वर्णन किया गया है ।

आत्मामे कर्मके आगमनको आस्रवतत्त्व कहते हैं । वह मन, वचन तथा कायके स्पन्दनसे होता है । इस स्पन्दनको योग कहते हैं । और उससे प्राणिर्हिसनादि अशुभ कार्य तथा देवपूज-नादि शुभकार्य होनेसे उनको क्रमसे अशुभयोग तथा शुभयोग कहते हैं । आस्रवके इन्द्रिय, कषाय, अविरति तथा क्रियाओसे पाच, सोलह, वारा और पच्चीस ऐसे क्रमसे भेद होते हैं । कषायरहित जीवके आस्रवको ईयापय और कषायसहित जीवके आस्रवको सापरायिक कहते हैं ।

ज्ञानावरणादिक कर्मास्रवोके विशेष कारणोका वर्णन करनेके अनन्तर बन्धतत्त्वका और स्रवतत्त्वका संक्षेपसे वर्णन कर नौवा अध्याय समाप्त किया है ।

दशवे अध्यायमें सविपाका और अविपाका निर्जराका वर्णन है । ससारी प्राणीके आत्मप्रदेशके साथ बंधे हुए कर्मके निपेक प्रतिसमय उदयमे आकर अपना फल देकर खिर जाते हैं । उसको कालकृत निर्जरा अथवा सविपाका निर्जरा कहते हैं । यह निर्जरा चतुर्गतिके प्राणियोको होती है । उस समय रागद्वेष उत्पन्न होनेसे नये कर्म ब्रधते हैं । दूसरी अविपाका निर्जरा वीतराग मुनियोके कर्मका उदयकाल प्राप्त होनेके पूर्वही तपश्चरणसे होती है । इस निर्जराके समय आत्मा रागी द्वेषी मोही नहीं होता । तपश्चरणको उपक्रम कहते हैं । इसके प्रभावसे होनेवाली निर्जराको औपक्रमिकी निर्जरा कहते हैं ।

इसके अनन्तर तपकी निरुक्ति और उसके हेतु दिखाकर वृत्तिपरिसंख्यानादि बाह्य तपोका वर्णन आचार्यने किया । तदनन्तर अभ्यन्तर तपोमेसे पहिले प्रायश्चित्त तपका अतीव विस्तारसे १५० श्लोकोमे वर्णन किया है ।

यह प्रायश्चित्त तप मुनि, आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका दोपानुसार आचार्यके पान जाकर अपना दोष कह कर धारण करते हैं । काल, क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे तथा तीव्र मन्दादि परिणामोकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त अनेक प्रकारसे न्यूनाधिक धारण करना पड़ता है । जो दोष मुनिसे

हुआ वही दोष झुलक ऐलकसे होनेपरभी प्रायश्चित्त समान नहीं होता । दोष लगनेसे चारित्र नष्ट होता है । उसके नाशसे कर्मनाश नहीं होता । कर्मके सद्भावसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती । अतएव दोषके नाशार्थ मुनिवर प्रायश्चित्त तप करते हैं । कोई दोष कायोत्सर्गसे नष्ट होते हैं । जिनवन्दनाको जाने समय ईर्यापथशुद्धिमें यदि असावधानता होगी तो कायोत्सर्गसे वह दोष नष्ट होता है । मलोत्सर्ग करनेपर कायोत्सर्गसे शुद्धि होती है । एक कायोत्सर्गमें नौ पचनमस्कार होते हैं । कौनसा दोष कितने कायोत्सर्गसे नष्ट होता है इस विषयका विवेचन कायोत्सर्गके प्रकरणमें है । कुछ दोष प्रतिक्रमणसे नष्ट होते हैं जैसे जू, खटमल आदिक जन्तुओंको मुनि पकड़े तो प्रतिक्रमणसे उनकी शुद्धि होती है । उष्णकालमें दोषका प्रायश्चित्त जघन्य होता है । वर्षाकालमें मध्यम तथा शीतकालमें उच्छृष्ट होता है ।

इस प्रायश्चित्ततपके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना पारचिक ऐसे दश भेद हैं । इनका आचार्यने खुलासा इस विभागमें किया है । इस प्रकार दसवें अध्यायमें निर्जरा और प्रायश्चित्तका वर्णन आचार्यने किया है ।

ग्यारहवें अध्यायमें आचार्यने आर्तव्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यानका वर्णन कर शुक्लध्यानसे सब कर्मोंका नाश होनेसे मोक्षप्राप्ति होनेका प्रतिपादन किया है । इस अध्यायके प्रारम्भमें विनयतपका वर्णन करते हुए आचार्यने उसके चार भेदोंका निरूपण किया है ।

तदनंतर वैद्यावृत्त्यतपके कथनमें आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि दशविध मुनियोंका वर्णन किया है । उनकी सेवाशुश्रूषा करना महापुण्य-प्राप्तिका कारण है ।

स्वाध्यायसे व्रतोंका निरतिचार पालन होता है । स्वाध्यायमें मन, नेत्र आदिक इन्द्रियोंके लगनेसे सज्मकी प्राप्ति होती है । स्वाध्यायसे वर्म और शुक्लध्यानकी प्राप्ति होती है जिससे कर्मका भय होकर मोक्ष प्राप्त होता है ।

स्वाध्यायके अनन्तर न्यानका लक्षण लिखकर आर्तरौद्र ध्यानके भेदोंका वर्णन किया है । ये न्यान समाश्रमणके कारण हैं । इसलिये इनको अप्रशस्त कहते हैं । धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान प्रशस्त हैं । इनमें जीवको स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है । आर्तव्यान मिथ्यात्वगुणस्थानसे लेकर प्रमत्तगुणस्थानतक होता है । तथा रौद्रध्यान मिथ्यात्वसे लेकर सयतासयतान्त-पाचवे गुणस्थानतक होता है ।

धर्मन्यानके चार भेदोंमेंसे पहिला भेद आज्ञाविचय है । उपदेशके अभावसे, जीवादि तन्त्रोंके सूक्ष्मस्वरूपका ज्ञान अपनी स्थूलबुद्धीसे नहीं होता अतः सर्वज्ञकी आज्ञाको प्रमाण मानकर तन्त्रोंके अर्थका निश्चय करना आज्ञाविचय कहलाता है । अपायविचय - जो मिथ्यादृष्टि जीव सर्वज्ञकी आज्ञा के अनुरूप रत्नत्रयमार्गमें हट गये हैं - च्युत हुए हैं उनको किसप्रकार रत्नत्रयमार्गमें लगाना - तन्त्रोंके अर्थका निश्चय करना अपायविचय धर्मध्यान कहते हैं । विपाकविचय - ज्ञानावरणादिक

कर्मोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावादिकारणोंसे विपाक होता है तथा उनका नानाविध फल मिलता है ऐसा बार बार चिन्तन करना विपाकविचय है। लोकसंस्थान विचय—लोककी आकृतिका बार-बार विचार करनेको संस्थानविचय कहते हैं। ये चार प्रकारके धर्मध्यान अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अग्रमत्तसयत नामक सातवें गुणस्थानतक होते हैं। ये चार धर्मध्यान योगियोंको अनन्तानन्त सुखकी प्राप्तिके कारण हैं।

शुद्धध्यानके पृथक्त्ववितर्क सवीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रियासपाति, तथा समुच्छिन्नक्रिय ऐसे चार भेद हैं, पहिले दो भेद श्रुतकेवलिको होते हैं। उत्तर दो भेद सयोग-केवलीको तथा अयोगकेवलीको होते हैं। शुद्धध्यानके इन चार भेदोंका ग्रथकारने विस्तारसे वर्णन किया है। इन चार ध्यानोसे यथाख्यात चारित्रकी प्राप्ति होती है। यह चारित्र साक्षन्मोक्षका कारण है।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घातिकर्म हैं। इनसे ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व तथा शक्तिका घात होनेसे इन्हे घातिकर्म कहते हैं। बन्धके कारणभूत मिथ्यात्वादिकोका नाश होनेसे तथा संपूर्णतया कर्मनिर्जरा होनेसे मोक्ष होता है। उस समय शरीरोंका अभाव होकर अनन्तसौख्यादिक—भावयुक्त आत्मा बन जाता है। इस अवस्थाका कभीभी नाश नहीं होता।

इस अध्यायके अन्तमें समन्तभद्राचार्यके वचनोकी प्रशंसा की है। आचार्यके वचन भव्योंको भ्रान्तिरहित करते हैं। उनके वचन सुननेवालोंको दो-तीन भवोंसे मुक्तिप्राप्ति होती है। तथा जो मन, वचन, कायसे भक्ति करता है उसे इच्छितसिद्धि शीघ्र होती है।

बारहवें परिच्छदमें प्रथमतः पंचपरमेष्ठियोंका स्वरूप लिखा है। तदनन्तर संक्षेपसे अनु-प्रेक्षाओंका स्वरूप लिखा है। तदनन्तर ग्रन्थकारने पण्डित-पण्डितादि पांच मरणोंका उनके भेदप्रभेदोंके साथ विशदतया वर्णन किया है। पण्डितपण्डितमरण—क्षायिकज्ञानादि नवकेवललब्धियोंके धारक केवली इस मरणसे कर्ममुक्त होते हैं। पण्डितमरण—महाव्रत, समिति, गुप्तियोंके पालकमुनियोंको यह प्राप्त होता है। रत्नत्रयपरिणतबुद्धिको पण्डा कहते हैं। मुनियोंमें रत्नत्रयपरिणतबुद्धि होनेसे उनको पण्डित कहना योग्यही है। बालपण्डितमरण—सयतासयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं। बालमरण—सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान ये दो गुण जिनमें हैं किन्तु जो सर्वथा चारित्ररहित हैं, उनको बाल कहते हैं। उनके मरणको बालमरण कहना चाहिये। बालबालमरण—मिथ्यादृष्टियोंके मरणको बालबालमरण कहते हैं। आवीचिमरणादि और भी भेद हैं। सब मिलकर सत्रह प्रकारके मरण हैं।

सन्यासमरणके विषयमें आचार्य नरेन्द्रसेन ऐसा कहते हैं—आयुष्यका क्षय होनेसे प्राणी मरता ही है। उस समय वह अधीर हो या वैर्यवान् हो मरणमें अपनेको नहीं बचा सकता। इस-लिये धैर्य धारणकर प्राणत्याग करनेसे उसके ससारदुःखका नाश होता है। सन्यास मरणके नमय

जो क्रियाकाण्ड किया जाता है उसके चालीस अधिकार हैं। उनका वर्णन अतिविस्तारसे शिव-कोट्याचार्यने मूलाराधनामें किया है। परंतु उनके केवल यहा आचार्य नरेन्द्रसेनजीने नाम दिये हैं। उनके आधारसे आराधना की जानी चाहिये अन्यथा प्राणी मिथ्यात्वागवनासे हीन हो जावंगा।

जब समयको नष्ट करनेवाला असाध्य महाव्याधि उत्पन्न होता है, अतिशय भयकर दुर्भिक्ष उत्पन्न होता है, अथवा नि.प्रतीकार उपसर्ग होता है तब वह मायु सल्लेखनाके योग्य होता है। मरणभय छोड़कर, मनको शान्तिमें रखकर कान्दर्पी, क्लिबिपी आदिक पात्र अशुभ भावनाओंको छोड़कर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यादिकोंकी भावना करनी चाहिये जिसमें वह साधु शुभगतिको प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्णन कर ग्रन्थकारने अन्नमं सज्जन-दृर्जनका वर्णन कर ग्रन्थ-रचनाके विषयमें अपनी लघुता प्रगट की है।

३. ग्रन्थकारकी आचार्यपरंपरा, काल व रचना।

ग्रन्थकारने इस ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्तिपद्य दिये हैं उनके प्रारम्भके दो श्लोकोमें लाड-वागड सघकी उत्पत्तिका उन्होंने इसप्रकार उल्लेख किया है। श्रीवर्धमान जिनेश्वरके इन्द्रभूत्यादि ग्यारह गणधरोमेंसे मेढार्य नामके दसवें गणधर थे वे जिस देशमें थे वहां की भूमि उनके प्रभावसे स्वर्गगुल्य हुई थी तथा वहाके लोग हार केयूरादि भूषणोंसे समृद्धभूषित होनेसे वे श्राट (लाट) हुए और उनसे वागडोकी उत्पत्ति हुई जिससे यह सघ लाडवागड (') नाममें प्रसिद्ध हुआ।

लाडवागड सघकी उत्पत्तिके विषयमें 'धर्मरत्नाकर' श्रावकाचारके रचयिता श्रीजयसेना-चार्यकाभी यही अभिप्राय है। श्रीजयसेनाचार्यने धर्मरत्नाकरके अन्तमें जो प्रशस्ति लिखी है उसके 'भञ्जनादीन्द्रमान' 'यन्नास्पद विदधती' 'उत्पत्तिस्तपमा' ये तीन श्लोक नरेन्द्रसेनाचार्यकी प्रशस्तिमेंभी पाये जाते हैं।

धर्मरत्नाकरकी प्रशस्तिमें धर्मसेन, शान्तिपेण, गोपसेन और भावसेन. ऐसे आचार्योंके क्रमसे नाम दिये हैं। जयसेनाचार्य भावसेनाचार्यके गिण्य थे। जयसेनाचार्यने अपने पूर्ववर्ती आचार्योंका उल्लेख करके धर्मरत्नाकरकी प्रशस्ति-समाप्ति की है। इस प्रशस्तिके आगे नरेन्द्रसेनाचार्यने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मसेन, वीरसेन तथा गुणसेन इन तीन और आचार्योंका उल्लेख किया है। प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता नरेन्द्रसेन गुणसेन आचार्यके गिण्य हुए हैं।

गुणसेन आचार्यके नरेन्द्रसेनके समान गुणमें, उदयसेन और जयसेन ऐसे अन्य तीन गिण्य थे। प्रथम गुणसेनके पदपर ये द्वितीय गुणसेन आरूढ होकर आचार्यपद भूषित करने लगे। इसप्रकार नरेन्द्रसेनाचार्यकी प्रशस्ति है।

श्रीजयसेनविगचित धर्मरत्नाकरका समय।

जिन्होंने धर्मरत्नाकरकी रचना की वे जयसेनाचार्य नरेन्द्रसेनाचार्यके पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने

अपना ग्रन्थ 'सवलीकरहाटक' नामक ग्राममे वि. स. १०५५ मे रचकर पूर्ण किया है। इसका खुलासा आगेके श्लोकमे उन्होने किया है।—

बाणेन्द्रियव्योमसोममिते संवत्सरे शुभे । ग्रन्थोऽयं सिद्धता यातः सवलीकरहाटके ॥

इसमे बाण और इन्द्रियशब्द पाच अंकके वाचक है, व्योमशब्द शून्यका तथा सोमशब्द एक अंकका। अतः धर्मरत्नाकर ग्रन्थ वि. स. १०५५ मे रचा है ऐसा सिद्ध होता है। इसके पश्चात् उक्त तीन आचार्यों अर्थात् ब्रह्मसेन, वीरसेन और गुणसेनका काल यदि हम १०० वर्षभी मानले तो नरेन्द्रसेनाचार्यका काल लगभग वि. स. ११५० सिद्ध होता है। सिद्धान्तसारके अन्त परीक्षणसेभी उसकी रचनाका यही काल सिद्ध होता है।

इस ग्रन्थमे 'शब्दकी नित्यता, वेदकी अपौरुषेयता, केवलिकबलाहार, स्त्रीमुक्ति, ईश्वरका सृष्टिकर्तृत्व आदिविषयोके खण्डनमे प्रभाचन्द्राचार्य तथा अनन्तवीर्याचार्यद्वारा दी हुई युक्तियोंका आश्रय लिया गया है। उसके कुछ उदाहरण—

१] देवैर्दीप्तगुणैर्विचार्य विविधवत्सङ्ख्यातते सग्रहात् । [अनन्तवीर्याचार्य]

१] देवैर्दीप्तगुणैर्दृष्टमिष्टमत्राभिनन्दतु [नरेन्द्रसेनाचार्य]

२] न चाध्यक्षमशेषज्ञविषय, तस्य रूपादिनियतगोचरचारित्वात् । सम्बद्धवर्तमानविषय-
त्वाच्च । न चाशेषवेदी सबद्धो वर्तमानश्च । न च सर्वज्ञसद्भावाविनाभाविकार्यलिङ्ग वा सपश्यामः ।
तज्ज्ञेते । पूर्वं तत्स्वभावस्य तत्कार्यस्य वा तत्स्वभावाविनाभाविनो निश्चेतुमशक्यत्वात् । नाप्यागमा-
त्तत्सद्भावः स हि नित्योऽनित्यो वा तत्सद्भावः भावयेत् । न तावन्नित्यं तस्य अर्थवादरूपस्य कर्मविशेष
सस्तवनपरत्वेन पुरुषविशेषावबोधकत्वायोगात् । अनादेरागमस्यादिमत्पुरुषवाचकत्वाघटनाच्च । नाप्यनित्य
आगमः सर्वज्ञ साधयेत् । तस्यापि तत्प्रणीतस्य तन्निश्चयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्चयादितरेतराश्रयत्वाच्च ।
प्रमेयरत्नमाला अ. ३ रा पृष्ठ ३३

२] वदन्त्यन्ये न सर्वज्ञो वीतरागोऽस्ति कश्चन । प्रमाणपञ्चकाभावादभावेन विभावित ॥

तथा ह्यध्यक्षतः सिद्धिः सर्वज्ञे नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥

सम्बद्धवर्तमानत्वपरत्वान्नास्य साधकम् । तत्प्रत्यक्षमसबद्धवर्तमानत्वतः सदा ॥

नैवानुमानतः सिद्धिः सर्वविद्विषया कचित् । यल्लिङ्गाल्लिङ्गिनि ज्ञानमनुमान प्रजायते ॥

स्वभावकार्यरूप वा न तल्लिङ्गं विलोक्यते । ततस्तस्य कुतः सिद्धिरनुमानोपपत्तिः ॥

आगमादपि नो सिद्धिर्जायते सर्ववेदिनः । स च नित्यो ह्यनित्यो वा तत्स्वभावे विभावेयत् ॥

नानित्योऽनादिरूपत्वादर्थवादप्ररूपणात् । आदिमत्पुरुषेणास्य वाचकत्वविरोधतः ॥

तदुक्तानुक्तभेदाभ्यामनित्यो नास्य साधकः । अन्योन्याश्रयतस्तस्य प्रामाण्याभावतस्ततः ॥

हमने यहा एक विषयमेही नरेन्द्रसेनाचार्यके पद्योमे अनन्तवीर्याचार्यके उपर्युक्त गद्याशका अनुकरण दिखाया है। इसीतरह वेदकी अपौरुपेयता आदिक विषयोके विकल्पोके खण्डनमण्डनमेभी अनन्तवीर्याचार्यका अनुकरण स्पष्ट दिखाई देता है। अतः अनन्तवीर्याचार्यके उत्तरवर्ती ये नरेन्द्र-सेनाचार्य हुए हैं ऐसा निश्चय अयुक्त नहीं है।

श्रीप्रभाचन्द्राचार्य भोजराजाके राज्यमे अर्थात् धारानगरीमे रहते थे। उन्होंने भोजराजाके समयमे परीक्षामुख नामक ग्रन्थकी 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' नामक टीका रची है। भोजनृपका समय इतिहासज्ञोने वि. स. १०७० से १११० पर्यन्त माना है। अतः प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना १०७० से १११० के बीचमे हुई होगी। तथा अनन्तवीर्याचार्यने प्रमेयकमलमार्तण्डका समीचीनरीतीसे अध्ययनकर तदनन्तर प्रमेयरत्नमाला बनाई है। अतः प्रमेयरत्नमालाकार उनके उत्तरवर्ती तथा भिन्नान्तसारमङ्गप्रहर्तासे पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं।

नरेन्द्रसेनाचार्यका प्रतिष्ठादीपक।

नरेन्द्रसेनाचार्यने 'सिद्धान्तसारसङ्ग्रह' तथा 'प्रतिष्ठादीपक' ऐसे दो ग्रन्थ रचे हैं। प्रतिष्ठादीपकके अन्तमे 'इति श्रीपण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनाचार्यविरचितः प्रतिष्ठादीपकः समाप्तः' ऐसा उल्लेख है। तथा—

सर्वग्रन्थानुसारेण सक्षेपाद्रचित मया। प्रतिष्ठादीपकं शास्त्र शोधयन्तु विचक्षणा॥

ग्रन्थारम्भमे मंगलश्लोक इस प्रकार है—

विश्वविश्वम्भराभारधारिधर्मधुरन्वरः। देयाद्वो मङ्गल देवो दिव्य श्रीमुनिसुव्रतः॥

नमस्कृत्य जिनाधीश प्रतिष्ठासारदीपकम्। वक्ष्ये बुद्धयनुसारेण पूर्वसूरिमतानुगम्॥

इस प्रतिष्ठासारदीपकमे जिनमूर्ति, जिनमंदिर आदिकोके निर्माणमे तिथि, नक्षत्र, योग आदिकका विचार करना चाहिये ऐसा कहकर किस तिथ्यादिकोमे इनकी रचना करनेमे रचयिताका शुभाशुभ होता है इत्यादि वर्णन किया है। यह ग्रन्थ साडेतीनसौ श्लोकोका है। इस ग्रन्थके अन्तमे प्रशस्ति नहीं है। इस ग्रन्थमे स्थाप्य, स्थापक, और स्थापना ऐसे तीन विषयोका वर्णन है। पञ्चपरमेष्ठी तथा उनके पञ्चकल्याण और जो जो पुण्यके हेतुभूत हैं वे स्थाप्य हैं। यजमान इन्द्र स्थापक है। मन्त्रोसे जो विधि की जाती है उसे स्थापना कहते हैं। तीर्थकरोके पञ्चकल्याण जहा हुआ है ऐसे स्थान तथा अन्य पवित्रस्थान, नदीतट, पर्वत, ग्राम, नगरादिकोके सुंदरस्थानोमे जिनमंदिर निर्माण करने चाहिये।

आरम्भसे हिंसा होती है, हिंसासे पाप लगता है, तोभी जिनमंदिर बान्धनेमे किये जानेवाले आरम्भमे महापुण्य प्राप्त होता है, जिनधर्मकी स्थिति जिनमंदिरके बिना नहीं रहती। तथा जिनमंदिर नुक्तिप्रामादमे प्रवेश करनेमे सोपानके समान सहायक है। अतः जिनमंदिरकी रचना करनी चाहिये ऐसा देव आचार्यने प्रदर्शित किया है। वे ऐसा कहते हैं—

यद्यप्यारम्भतो हिसा हिसायाः पापसम्भवः । तथाप्यत्र कृतारम्भो महत्पुण्य समश्नुते ॥
निरालम्बनवर्मस्य स्थितिर्यस्मात्ततः सताम् । मुक्तिप्रासादसोपानमाप्तैरुक्तो जिनालयः ॥

इस प्रणिष्टा ग्रन्थकी रचना देखनेसे आचार्य ज्योतिःशास्त्रमे निष्णात थे ऐसा सिद्ध होता है । अस्तु ।

प्रस्तुत सिद्धान्तसारग्रन्थकी प्रेसकापी, अनुवाद, सङ्गोष्धन आदि दो प्रतियोंसे किया है । एक प्रति यहाके गुरुकुलके पुस्तकालयमे थी । तथा दूसरी आमेर भाण्डारमे थी । दोनो प्रतिया प्रायः शुद्ध है ।

यदि अनुवादमे जहा कहीं प्रमादवश दोष लग गया हो उसे सुधार लेनेकी व सूचना देनेकी मैं विद्वान् पाठकोमे प्रार्थना करता हू ।

सिद्धान्तसारसंग्रहका विषयानुक्रम

	पृष्ठसंख्या
प्रथमपरिच्छेद	१-१६
मङ्गलस्तुति	१-२
ग्रन्थरचना—प्रतिज्ञा	२
रत्नत्रयसे जीवितसाफल्य	३
समन्तभद्राचार्यके वचनोकी दुर्लभता	३
धर्मसेही सुखप्राप्ति	३
परीक्षापूर्वक धर्मग्रहण	४
मिथ्याकुलधर्मकी हेयता	४
सम्यग्दर्शनका स्वरूप	५
देव, आगम—गुरुका लक्षण	५-६
सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोषोका	-
सविस्तर कथन	६-८
निसर्गजादि सम्यग्दर्शनभेदोका स्वरूप	८-१०
काललब्धियोका वर्णन	१०
सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता	११-१२
सवेगादिक आठगुणोका स्वरूप	१२-१३
सम्यग्दृष्टि दोषदृष्टि नहीं है	१४
सम्यग्दृष्टि जीव कहा उत्पन्न	-
नहीं होते ?	१५-१६
द्वितीय परिच्छेद	१७-४८
सम्यग्ज्ञानका लक्षण	१७
सन्निकर्ष प्रमाणका खण्डन	१७ १९
सम्यग्ज्ञानके भेद	१९
मतिज्ञानका सविस्तर वर्णन	२०-२३
बुद्धिऋद्धिरूपमतिज्ञानका वर्णन	२३-२५
बारह अग और चौदह पूर्वोकी	-
पदसंख्या और उनके विषयोका वर्णन	२५-३३

	पृष्ठसंख्या
पदभेदोका वर्णन	३३
सामायिकादि चौदह अङ्गवाह्य	-
श्रुतका वर्णन	३४-३६
श्रुतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमासादिक	-
वीसभेदोका वर्णन	३६-३९
अवधिज्ञानका विवरण	३९-४०
देशावधिज्ञानके भेद और स्वामी	४०-४२
अवधिज्ञानके तीन भेदोका कथन	४२
मन पर्यायज्ञानके भेद और उनके	-
स्वरूपका कथन	४२-४४
केवलज्ञानके स्वरूपका वर्णन	४४-४५
मत्यादिक ज्ञान और कुज्ञान कैसे	-
होते हैं ?	४६-४७
प्रत्यक्ष और परोक्षज्ञानका वर्णन	-
तथा सम्यग्ज्ञानीकी महिमा	४७-४८
तृतीय परिच्छेद	४९-६७
महावीर—जिनस्तुति	४९
चारित्र्यका लक्षण और उसके भेद	४९-५०
हिंसा और हिंसाके भेद	५०-५१
हिंसासे इहपरभवमे दारुणदुःखकी	-
प्राप्ति—	५१-५२
मन्त्रपूर्वक पशुहिंसा शान्ति करनेवाली	-
है इस विषयका खडन	५३
देव, अतिथि और गुरुके निमित्त की	-
गयी हिंसाभी हिंसाफलकोही देती है	५४
अहिंसाका फल तथा उसकी पांच	-
भावनाओका वर्णन	५४-५५

पृष्ठसंख्या	पृष्ठमंख्या
असत्यवचनका लक्षण और उसके भेद ५५-५७	मिथ्यात्वशून्यके भेदोंका प्रतिपादन ७०
सत्यभाषणका शुभ फल तथा	आत्मा नित्य माननेमें दोष ७१
उसकी भावनाओका वर्णन ५७-५८	आत्मा क्षणिक माननेमें दोष ७१-७३
अचौर्यव्रतका लक्षण, धन बाह्य प्राण	आत्मा नामक पदार्थ नहीं है ऐसा
है, चोरसे अधिक पापी कोई नहीं है ५८	चार्वाकका पूर्वपक्ष ७३-७४
अचौर्यव्रतकी भावनाओका वर्णन ५९	आत्मतत्त्वकी सिद्धि करनेवाला
कर्मनोकर्मग्रहण भी चोरी है ऐसी	जैनोका सिद्धान्तपक्ष-उत्तरपक्ष ७४-७६
शकाका उत्तर ५९-६०	शरीर पूर्वकर्मकृत है तथा अचेतन
नगरादिमार्ग तथा श्रावकगृह आदिक	है तथापि उसमें हर्ष विषादादि उत्पन्न
अदत्त होनेसे उसमें प्रवेश करनेसे मुनियोको	करनेवाले नाना स्वभाव हैं ७७
चौर्यदोष लगता है इस शकाका उत्तर ६०	आत्मा नित्य व्यापी, अकर्ता अमूर्तिक
ब्रह्मचर्यव्रतका लक्षण ६०	है ऐसा सांख्योके मतका खण्डन ७७
ब्रह्मचारी धन्यवादका पात्र है ६१	प्रकृति सर्वज्ञ, जगन्निर्मात्री तथा सर्व
स्त्री रात्रि, नदी, दृष्टिविषासर्पिणी	सहार कारिणी है ऐसा सांख्यका पूर्वपक्ष ७८
तथा ब्रह्मिज्वालाके समान है ६१-६२	प्रकृतिवादका खण्डन तथा सांख्यमतमें
ब्रह्मचारीको निरंतर सुखकी प्राप्ति ६२	अहिंसाव्रतके सिद्धयभावका कथन ७९-८१
ब्रह्मचर्यकी पांच भावनाओका वर्णन ६३	कोई आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता ऐसा
मुनिजन कामोन्मादक आहार नहीं	मीमांसकोंका पूर्वपक्ष ८१-८३
लेते हैं ६३	कोई आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है
परिग्रहविरति-व्रतका वर्णन ६४	ऐसा जैनोका सिद्धान्तपक्ष ८३-८५
ज्ञानादिक भाव परिग्रह क्यों नहीं ?	प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे शब्द नित्य,
इसका उत्तर ६५	व्यापी तथा वर्णसहित होनेसे
रागद्वेषों के अभावसेही व्रतपालन ६५	अपौरुषेय है ऐसा मीमांसकोंका पूर्वपक्ष ८५
सज्जन सपत्ति आपत्तिओमें हर्षविषाद	वेदकी अपौरुषेयताका खण्डन ८५-८७
रहित होते हैं ६६	कान ध्वनियोसे संस्कृत होकर शब्द
गुरु कैसा होना चाहिये ६६-६७	ग्रहण करते हैं इस विषयका खण्डन ८७
चतुर्थपरिच्छेद ६७-११०	वेदकी प्रवाहनित्यताका खण्डन ८७-८९
शून्यके निरुक्तिपूर्वक भेद ६८	ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है
मायाशून्यका वर्णन ६९	ऐसा नैयायिक वैशेषिकोंका पूर्वपक्ष ९०-९१
	ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता

पृष्ठसंख्या	पृष्ठसंख्या
ऐसा जैनोका सिद्धान्तपक्ष	९१-९५
जिनेश्वर कवलाहार करते हैं ऐसा	९५
श्वेताम्बरोके कथनका खण्डन	९५
आहारग्रहणसे सुख होता है ऐसे	९५
कथनका दिगम्बरोसे खण्डन	९५
लोग आहार रागभावसे ग्रहण	९५
करते हैं केवल जिनेशमे रागभाव	९५
नहीं अतः वे भोजन नहीं करते	९५
हैं। वे पूर्ण वीतराग है	९५
कवलाहारके बिना केवलीकी	९५
देहस्थिति नहीं अतः वह आहार	९५
ग्रहण करते हैं इसका उत्तर	९५
अरिहन्त औदारिक देहवाले हैं	९५
इसलिये कवलाहारसे उनकी	९५
देहस्थिति होती है इस मतका	९५
दिगम्बर जैन निराकरण करते हैं	९५
वेदनीय कर्मका केवलियोमे सद्भाव	९५
होनेसे वे आहार लेते हैं इस	९५
कथनका खण्डन	९५
शुद्ध अशुद्धका स्मरण न करते	९५
हुए हम भोजन करते हैं वैसे	९५
केवलीभी भोजन करते हैं इस	९५
मतका निराकरण	९५
केवलियोको क्षुधा तृषादि	९५
ग्यारह परिषद होते हैं ऐसा	९५
आगमके 'एकादश जिने'	९५
इस सूत्रमें कहा है इस	९५
आक्षेपका उत्तर	९५
“स्त्रियोको अविकल कारण होनेसे	९५
मुक्ति होती है जैसे पुरुषको होती	९५
हैं” इस श्वेताम्बर मतका निरसन	१०३-१०४
शरीरकी उष्णतासे हवामें रहने	१०३-१०४
वाले जन्तुओका नाश होता है	१०३-१०४
परंतु वस्त्र ग्रहणसे उनका नाश	१०३-१०४
नहीं होता अतः आर्थिकार्थ	१०३-१०४
वस्त्रग्रहण करती हैं। वे रागा-	१०३-१०४
दिभावसे ग्रहण नहीं करती हैं,	१०३-१०४
इस अभिप्रायका खण्डन—	१०४-१०५
नग्नतासे स्त्रियोके मनमें लज्जा	१०४-१०५
उत्पन्न होती है इसलिये	१०४-१०५
मुनियोको नग्नता धारण करना	१०४-१०५
योग्य नहीं है इस आक्षेपका	१०४-१०५
दिगम्बराजैनोके द्वारा निरसन	१०५-१०६
आचेलक्य दश स्थितिकल्पोमें	१०५-१०६
पहिला स्थितिकल्प सर्व व्रतोका	१०५-१०६
अधिष्ठान है। स्त्री परिषदभग्न	१०५-१०६
पाखडी लोग इसे धारण करनेमें	१०५-१०६
असमर्थ है। इत्यादिक वर्णन	१०६-१०७
निदानशल्यके प्रशस्त निदान	१०६-१०७
और अप्रशस्त निदान ऐसे	१०६-१०७
भेदोका वर्णन	१०७
प्रशस्त निदानके ससार—	१०७
निमित्तक और मोक्षनिमित्त	१०७
भेदोका वर्णन	१०७-१०८
अप्रशस्त निदानके भोगहेतुक	१०७-१०८
और मानहेतुक निदान ऐसे	१०७-१०८
दो भेद हैं और ये दोनोंभी	१०७-१०८
ससारके कारण हैं	१०८-१०९

	पृष्ठसंख्या
पञ्चम परिच्छेद	१११-१४३
जीवजन्मकी निरुक्ति	१११
उपयोगका स्पष्टीकरण	११२
जीवके अनूर्तिकत्व, सूर्तिकत्व, कर्तृत्व अकर्तृत्वका नयोके द्वारा विवेचन	११३
आत्माकी व्यापकता और देह- परिमाणता मोक्षविकल्प और निरुपाधिकत्व का नयदृष्टिसे वर्णन	११३
आत्माके ससारित्व, मुक्तत्व सिद्धत्व तथा असिद्धत्व, उर्व्वगति और ससारभ्रमणका नयदृष्टिसे वर्णन	११४
चार्वादिक अन्यमतोका निरास करने के लिये जीव, उपयोगमय, धर्मा भोक्ता आदि आवि- कारोका वर्णन	११५
आत्माके अकर्तृत्वमें दोषकथन	११५
आत्माके व्यापित्वका निरसन	११६
कर्मसङ्ग-भोक्तृत्व जीवमें नहीं है ऐसे कहेगवान्ने त्रैलोक्यका निराकरण	११६
आत्मा नदामुक्त है ऐसे नदामिद्व नन्का निरसन	११६
आत्माको मुक्तिप्राप्ति नहीं होती है ऐसा भाट्ट और कौटिल्यके मतका निराकरण	११६
मुक्तजीव नन्त उर्व्वगमन करते हैं ऐसा कहेगवान्ने	

	पृष्ठसंख्या
मण्डलीक मनका निराकरण	११७
पञ्चप्रकार-ससारोका वर्णन	११७-१२१
ससारीके समनस्क अमनस्क भेद	१२२
स्थायर जीवोमे पृथिवी, पृथिवीकाय तथा पृथिवीका- यिकादिक तीन भेदोका वर्णन	१२२-१२३
स्थायरोके नृमादि छह भेद	१२३
एकेन्द्रियादि जीवोंके प्राणोका वर्णन	१२३-१२४
द्व्येन्द्रियादिके उपकारणा- दिक भेदोका वर्णन	१२४-१२६
चौदह जीवसमासोका वर्णन	१२७
सही असही जीवोंके लक्षण	१२७
पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोका कथन	१२८
मव्य तथा अमव्य जीवोका लक्षण	१२९
नामादिक निक्षेपोसे जीवके चार भेद	१३०
विग्रहगतिमें कर्मणकाययोगका सविस्तर कथन	१३१
चौरासी लक्ष योनियोका कथन	१३२-१३४
सर्व ससारिजीवोके कुल कोटियोका तथा उनके आयुका कथन	१३४-१३६
ससारिजीवोके देहोकी ऊर्चाई तथा गर्भादि जन्मोका वर्णन	१३६-१३७
मार्गणाका लक्षण और उसके भेद	१३७
औदारिक पाच शरीरोका वर्णन	१३७-१३९
जीवोका लिंगनिर्णय	१३९

	पृष्ठसंख्या
अनपवर्त्यायुष्क जीवोका वर्णन	१३९-१४०
चौदह गुणस्थानोका कथन	१४०-१४१
छह लेश्याओका कथन	१४२
छट्ठा परिच्छेद	१४४-१५४
नारकियोके आवारभूत स्थान	१४४
तीन वातवलयोका विस्तार	१४४
नरकभूमियोमे बिलोकी संख्या	१४५
रत्नप्रभादि नरकभूमियोकी	
मोटाईका कथन	१४५
रत्नप्रभाके खरभागादि तीन	
विभागोका वर्णन	१४६
खरभाग तथा पङ्कभागमे	
भवनवासी तथा व्यन्तरदेवोके	
निवासस्थान	१४६
अव्यङ्गुलभागमे नरकावासोका	
कथन	१४६
नरकपटलोका वर्णन	१४७
नारकियोके ढेहोकी ऊचाई	१४७-१४९
नारकियोके आयुका पटलोकी	
अपेक्षासे कथन	१४९-१५०
नारकियोकी लेश्याओका वर्णन	१५०-१५१
नरकत्रिलोकी शीनोष्णताका	
वर्णन	१५१
कौन कौन जीव किसकिस	
नरकमे उत्पन्न होते हैं इसका कथन	
	१५१-१५२
किस नरकसे निकलकर जीव	
कौनसी अवस्थाको प्राप्त करता है ?	१५२
नरकमे नारकियोको प्राप्त	

	पृष्ठसंख्या
होनेवाले दुःखोका वर्णन	१५३
सप्तम परिच्छेद	१५५-१८५
[तिर्यङ् महालोकका वर्णन]	
द्वीपसमुद्रोका वर्णन	१५५-१५६
कालोदादिक तीन समुद्र	
जलस्वाद युक्त है	१५६
वारुणीवर-समुद्र जलका मदिरा-	
स्वादके समान है	१५६
क्षीरोदकवर-समुद्रजल गर्करा-	
मिश्रितदूधके समान है	१५७
घृतोदकवर-समुद्रजल घृतस्वाद	
युक्त है	१५७
अवशिष्ट समुद्रोका जल मधु	
और इक्षुरसके समान है	१५७
इन द्वीप समुद्रोपर व्यन्तरोके	
निवास है	१५७
लवणोद, कालोद और	
स्वयभूरमण समुद्रमे ही	
मत्स्यादिक है	१५७
जम्बूद्वीपके क्षेत्र, पर्वत, और	
ह्रदोका वर्णन	१५७-१५९
विजयार्धपर्वत तथा उसके दोनो	
श्रेणियोका वर्णन	१५९-१६०
भरतक्षेत्रका संक्षेपसे वर्णन	१६०
हिमवान् महाहिमवान्, निपध	
पर्वतोका तथा उनके ऊपर पद्मादि सरोवर	
और हैमवत, हरिवर्षका वर्णन	१६०-१६३
मेरुपर्वत, विदेहक्षेत्र, उसके देश	
वक्षारपर्वत, विभङ्गानदिया आदि-	

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

कोका वर्णन	१६३-१६९
मेरुके उत्तर दिशाके क्षेत्रादिकोका	
संक्षिप्त कथन	१६९-१७०
यातकीखडका संक्षेपसे कथन	१७०-१७१
पुष्करद्वीपका संक्षेपसे कथन	१७१
मनुष्यक्षेत्र कहातक है ?	१७१
स्वयम्भूरमणद्वीपके आधे भागमे	
नागेन्द्र पर्वत बलयाकार है	१७१
मानुषोत्तर पर्वतके आगे असख्यात	
द्वीपसमुद्रोंमें व्यन्तर और तिर्यच	
रहते हैं	१७२
आर्योंके भेदप्रभेदोंका कथन	१७२-१७७
कर्मभूमिज, म्लेच्छभूमिज और	
अन्तरद्वीपज म्लेच्छोंका वर्णन	१७७-१७८
कर्मभूमिका स्वरूप	१७९
मनुष्यका उत्कृष्ट तथा जवन्य आयु	१८०
पल्योपमके भेदोंका वर्णन	१८०-१८१
अवसर्पिणी उत्सर्पिणीके भेदोंका	
वर्णन	१८१-१८२
तिर्यच, मनुष्य, मत्स्य, सर्प तथा	
पक्षियोंके आयुका वर्णन	१८२-१८३
मत्स्योक्ती शरीरावगाहना	१८३
पृथ्वीजलादिके आकार	१८३
वनरपति, त्रस तथा नारकियोंके	
आकार	१८३
मिथ्यादृष्टि मरकर कहा उत्पन्न होते हैं ?	१८४
निर्ग्रन्थमुनि और श्रावक कहा	
उत्पन्न होते हैं	१८४-१८५
आठवा परिच्छेद	१६८-२०३
देवोंके चार भेद तथा पहिले तीन	

भेदोंमें लक्ष्याओका कथन	१८६-१८७
भवनवासि तथा व्यन्तरोंके भेदवर्णन	१८७
ज्योतिष्क देवोंके अवान्तर भेद	१८८
ढाईद्वीपके बाहर ज्योतिष्क देव	
स्थिर हैं	१८९
जम्बूद्वीपमे तथा लवणसमुद्रमे	
चन्द्रमूर्योका चारक्षेत्र	१८९
कर्कटसङ्क्रान्तिके समय मूर्यका	
पहिले मार्गपर आना	१८९
दक्षिणायनमे रात्रि-दिनका प्रमाण	१९०
चन्द्रका तारका-ग्रहनक्षत्रादि परिवार	१९०
चन्द्र और मूर्यके वलय	१९१
ज्योतिष्कोंका उत्कृष्ट और जवन्य	
आयु	१९१
चन्द्रसूर्यके विमानोंका प्रमाण	१९१-१९२
ऋतुविमान कहा है	१९२
स्वर्गयुगलोका वर्णन	१९२-१९३
ऊर्ध्वलोकके अन्तिम एकरज्जु	
प्रदेगमें नवप्रैवेयकादिक तथा	
सिद्ध जीव हैं	१९३-१९४
भवनवासिदेव तथा व्यन्तरदेवके	
आयुका वर्णन	१९४
सौवर्मादि सर्वार्थसिद्धयन्त देवोंके	
आयुका वर्णन	१९४-१९५
इन्द्रादिक दशभेदोंका वर्णन	१९५-१९६
इन्द्रादि दशभेदोंमेसे व्यन्तर	
तथा ज्योतिष्क देवोंमें लोकपाल	
और त्रायलिश ये भेद नहीं हैं	१९६
प्रवीचारयुक्त तथा अप्रवीचार	
युक्त देवोंका निरूपण	१९७

	पृष्ठसंख्या		पृष्ठसंख्या
देवोंके मूलदेहों की ऊँचाई	१९७-१९८	दिशाका आकाशमें अन्तर्भाव	२१०
सौधर्मसे सर्वार्थसिद्धितक देवोंकी		आकाश तथा पुद्गलके प्रदेश	२११
लेख्याये	१९८	परमाणुका स्वरूप	२११
कल्पवासी तथा कल्पातीत	१९८	लोकाकाशका स्वरूप-निरूपण	२१२
लौकान्तिक देवोंका स्वरूप		जीव लोकाकाशके कितने प्रदेश-	
आयु तथा भेद	१९८-१९९	शोमे रहता है उसका स्पष्टीकरण	२१३
देवोंके द्विचरमत्त्वका निरूपण	१९९-२००	धर्मादिक द्रव्योंका जीव पुद्गलपर	
देवदेवियोंके उपपाद स्थान	२००	उपकार	२१४
भवनत्रिक, कल्पवासी तथा		प्राणापानोंका स्वरूप तथा	
कल्पातीत देवों के अधिज्ञानोंमें		उनकी मूर्तिकता, पुद्गलके और	
विशेषता	२००-२०१	भी उपकार	२१५-२१६
नारकियोंके अधिज्ञानका कथन	२०१	जीवके ऊपर जीवके उपकार	२१६
एकभव धारण कर मुक्त होनेवाले		आस्रवका लक्षण तथा उसके भेद	२१६-२१८
देव	२०१	कषायकी निरुक्ति, भेद और	
मोक्षसुखका कथन	२०१-२०२	स्वरूप	२१८
चतुर्गतिमें गुणस्थान	२०२	इन्द्रियास्रव तथा क्रियास्रवके भेद	२१९-२२२
नववां परिच्छेद	२०४-२३९	तीव्रभावदिक आस्रवविशेष	२२२-२२३
धर्माधर्मादि द्रव्योंका लक्षणकथन	२०४-२०५	ज्ञानदर्शनावरणोंके आस्रवकारण	२२३-२२४
पुद्गलका लक्षण, अन्यद्रव्योंका		असद्वैद्य तथा सद्वैद्य कर्मास्रवके	
कायपना तथा कालका अकायत्व	२०५	कारण	२२४-२२५
जीवपुद्गलका साधारण लक्षण	२०६	दर्शनमोहास्रवके कारण	२२५-२२६
पुद्गलोंमें स्निग्धरूक्षत्वसे बन्ध तथा		चारित्र्यमोहके आस्रवकारण	२२६-२२७
जीवमें रागादिस्नेहसे कर्मबन्ध	२०६	नरकायु आदिक आस्रवके कारण	२२८-२२९
पृथिव्यादिकोंमें पुद्गलत्वसिद्धि	२०७-२०८	अशुभ तथा शुभनामास्रवके कारण	२२९-२३०
भावमन आत्मरूप तथा द्रव्यमन		तीर्थकर कर्मास्रवके कारण	२३०-२३१
पुद्गलरूप है	२०८	नीच गोत्र उच्चगोत्रास्रवके कारण	२३१
शब्द भी पौद्गलिक ही है	२०८-२०९	अन्तरायास्रवके कारण	२३१
पुद्गलोंके स्थूलादिक छहभेद	२०९	एक समयमें कितनी कर्म प्रकृति-	
भावात्मक शब्दके भेद	२०९-२१०	योंका आस्रव होता है	२३१-२३२
		मिथ्यात्वके भेदप्रभेद	२३२-२३४

	पृष्ठसंख्या
कषाय बध्ने कारण	२३४-२३५
कर्मकी उत्तर प्रकृतिया	२३५-२३६
स्थितिवधादिक चार बध्नेका	
स्वरूप	२३६-२३७
स्वर तथा उसके भेदोका	
निरूपण	२३७-२३८
दशम परिच्छेद	२४०-२६२
निर्जराके दो भेदोका वर्णन	२४०
वाह्यतपके भेद	२४१-२४२
अन्तर्गततपके भेद	२४२
प्रायश्चित्तकी निरुक्ति	२४३
प्रायश्चित्तके अज्ञाता आचार्य	२४३
प्रायश्चित्तके नाम	२४३
पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तका	
स्पष्टीकरण	२४३
उपवासका लक्षण	२४४
प्रायश्चित्त प्रकरणमें छह बाने	२४४
प्रायश्चित्तके सोलह दोष	२४५
कायोऽसर्गसे निवृत्त होनेवाले दोष	२४५-२४६
पुरुषण्डल प्रायश्चित्तके दोष	२४६
अनन्तकायिक वनस्पतिका लक्षण	१४६
वसुजीवके नागका प्रायश्चित्त	२४७
मिथ्याकारमे शुद्धि	२४८
भवतार्पकेऽपि वर्षाकालमे गमन	
प्रायश्चित्तार्ह नहीं	२४८
मेधुनमेवन-दोषका प्रायश्चित्त	२४८
मानादिगदसे नावमिकका	
अगमन करनेमें प्रायश्चित्त	२४९
अगमन करने वालेका प्रायश्चित्त	२४०

	पृष्ठसंख्या
तर्कादि अध्ययन पार्श्वस्थादि	
मुनियोसे करनेवालेको प्रायश्चित्त	२४९
प्राणीको मारते हुए देखनेसेभी	
मुनिको प्रायश्चित्त	२४९
सघपालनार्थ राजस्नेह करना	
प्रायश्चित्त नहीं है	२५०
कालकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त	२५१
दण क्षेत्रोके नाम	२५१
उत्कृष्ट प्रायश्चित्त कहा देना ?	२५२
आहारकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त	२५२
गर्व करनेवालाभी प्रायश्चित्तार्ह है	२५२
प्रायश्चित्तके दणभेद	२५३
दीक्षाच्छेद कब किया जाता है ?	२५३-२५४
पारश्विक प्रायश्चित्त	२५५
क्षेत्रकालादिकोकी अपेक्षासे	
प्रायश्चित्त	२५५
साधु, श्रावक, बालक आदिके	
घातका प्रायश्चित्त	२५६-२५७
असत्यभाषणादिकका प्रायश्चित्त	२५७-२५८
मिथ्यादृष्टिसे कलह करनेका	
प्रायश्चित्त	२५८
निद्रामेसे उठाना आदि विष-	
योमे प्रायश्चित्त	२५८
सघापराध प्रकट करनेवालेको	
प्रायश्चित्त	२५९
औदंशिक प्रायश्चित्त तथा	
मिथ्यात्वा माधुके साथ विहार	
करनेका प्रायश्चित्त	२५९
जिलादिकोमें सूत्र लिखकर	
पढ़नेका प्रायश्चित्त	

पृष्ठसंख्या

अश्रावकोके यहा आहारका	
प्रायश्चित्त	२५९
ज्ञानोपकरणादिकोके निषेधका	
प्रायश्चित्त	२६०
चाण्डालस्पर्शका प्रायश्चित्त	२६०
जिनदीक्षाके अधिकारी	२६०
चक्रप्रक्षालनका प्रायश्चित्त	२६०
यतिके साथ अकीर्तिको प्राप्त हुई	
आर्यिकाका नामभी ग्रहण न करे	२६१
रजस्वला आर्यिकाकी शुद्धि	२६१
स्नानके प्रकार	२६१
श्रावकके प्रायश्चित्त	२६१--२६२
जीवके मद मध्यमादि भावोके अनु-	
सार प्रायश्चित्तके कोमल तीव्रादि भेद	२६२

ग्यारहवा परिच्छेद २६३-२७८

विनयतपके चार भेद	२६४
त्रैयावृत्त्यके दशभेद	२६४-२६५
स्वाध्यायके भेदोका कथन	२६५-२६८
ध्यानका लक्षण तथा उसके भेद	२६८
आर्तध्यानके चार भेद	२६८-२६९
रौद्रध्यानके चार भेद	२६९-२७०
धर्मध्यानके चार भेद	२७०-२७१
शुक्लध्यानके स्वामी और भेद	२७२
पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यानके व्यञ्जन-	
सङ्क्रान्त्यादिकका स्पष्टीकरण	२७२-२७४
एकत्ववितर्कध्यानका विषयविवरण	२७४
सूक्ष्म क्रियाप्रतिपातिध्यान	२७५
यथाख्यात चारित्र और मोक्षतत्त्वका	
निरूपण	२७५-२७६

पृष्ठसंख्या

सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप	२७६
जिनमतका श्रद्धान ससारनाशका	
कारण है	२७७
समन्तभद्रका वचन मुक्तिका	
कारण है	२७७
जिनशासनभक्तिसे इच्छितसिद्धि	२७८
बारहवां परिच्छेद	२७८-२९६
आराध्य, आराधना तथा अर्हदादि-	
पञ्च-परमेष्ठियोका स्वरूप	२७९-२८०
भव्यजीवका स्वरूप तथा उसकी	
अनुप्रेक्षाचिन्तना	२८०-२८२
पण्डितपण्डित मरणादि पांच	
मरणोका विवरण	२८२-२८३
पण्डितपण्डित मरणसे मुक्ति	२८३
पण्डितमरणके तीन भेद	२८४
बालमरण तथा बालबालमरणका	
स्वरूप	२८४-२८५
आवीचिमरण, अवधिमरण, आद्यन्त	
मरण, सशल्यमरण, समुत्सृष्टमरण,	
गृहपृष्ठमरण, विघ्नासमरण, प्रशस्त-	
मरण आदिका वर्णन	२८५-२८६
सविचारभक्त प्रत्याख्यानके अर्ह,	
लिंग, शिक्षा विनयादि चालिस	
सूत्रपदोका विवरण	२८६-२८९
सल्लेखनाधारण करनेकी अवस्थाका	
निरूपण	२८९
सल्लेखनाधारकका जिनमदिरमें	
निवास	२९०
कन्दर्पभावनादि पांच भावनाओका	
स्वरूप	२९०-२९१

पृष्ठसंख्या		पृष्ठसंख्या	
प्रशस्तभावनायुक्त मुनिको		दुर्जनके स्वभावका कथन	२९२-२९३
शुभगतिप्राप्ति	२९१	पञ्चमकालका दोष	२९३
ग्रन्थकारकी नम्रताव्यक्ति	२९१	ग्रन्थकर्ताकी आचार्यपम्परा	२९४-२९६

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

श्रीनरेन्द्रसेनाचार्यविरचितः

सिद्धान्तसारः

भूर्भुव स्वस्वयीनाथ त्रिगुणात्मत्रयात्मकम् । त्रिभिः प्राप्तपदं त्रेधा वन्दे त्रुटितकल्मषम् ॥ १
नित्याद्येकान्तविध्वंसि मतं मतिमतां मतम् । यस्य स श्रीजिनः श्रेयान्श्रेयांसि वितनोतु नः ॥ २
श्रीमतो वर्धमानस्य वर्धमानस्य शासनम् । देवैर्दीप्तगुणैर्दृष्टमिष्टमत्राभिनन्दतु ॥ ३

जिन्होने पापोंको—ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मोंको नष्ट किया, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्ररूप तीन गुणोंसे युक्त है, अर्थात् ये तीन गुण जिनके स्वभाव है तथा जो अर्ह-त्केवलित्व, गणधरकेवलित्व और सामान्यकेवलित्वको धारण करते हैं, जो क्षायिक, औदयिक तथा पारिणामिक भाव धारण करते हैं, जिन्होने रत्नत्रयकी पूर्णतासे कैवल्यपद धारण किया है, जो भू (अधोलोक) भुवर् (मध्यलोक) तथा स्वर् (स्वर्गलोक) के स्वामी-त्रिलोकनाथ हैं ऐसे अर्हत्परमेष्ठीको मैं मन, वचन तथा शरीरके द्वारा वन्दन करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—जिनेश्वरमे नव केवललब्धिरूप अनन्तज्ञानादिकक्षायिक भाव है । भव्यत्व, जीवत्व-रूप पारिणामिक भाव है । मनुष्यगति, तीर्थकरत्व, परमशुक्लेश्या आदि शुभकर्मोंका उदय होनेसे औदयिक भाव है । ऐसे तीन भाव होनेसे जिनेश्वर त्रयात्मक है । कर्मोंके क्षयसे होनेवाले भावको क्षायिक भाव, कर्मके क्षय, उपशम, उदयादिके बिना होनेवाले जीवभावको पारिणामिक भाव तथा कर्मके उदयसे होनेवाले भावको औदयिक भाव कहते हैं ॥ १ ॥

जिनका अनेकान्तरूप मैं नित्याद्येकान्तमतोंका निरसन करता हूँ, तथा जो बुद्ध्यादि-ऋद्धियोंके धारक गणधरादिकोंको मान्य है, जो अनेकान्तनायक, दुर्जन—कठिन घातिकर्मोंको जीतने-

१ आ. प्राप्तपर धाम. २ आ. श्रीमच्छ्रीजिनचन्द्रस्य.

३ जीवादिक वस्तु सर्वथा नित्य—एकस्वरूप—अपरिणामी समझनेवाला जो मत उसे नित्यैकान्त कहते हैं । जीवादिक वस्तुओंको सर्वथा क्षणिक माननेवाला मत अनित्यैकान्त है । गुण गुणी सर्वथा भिन्न माननेवाला भेदैकान्त मत है तथा उनको सर्वथा अभिन्न माननेवाला अभेदैकान्त मत है ।

जैनी द्विसप्तति नत्वातीतानागतवर्तिनीम् । तत्त्वार्थसंग्रहं वक्ष्ये दृष्ट्वागमपरम्पराम् ॥ ४
 श्रीमतो जिननाथस्य वचोऽनन्तगुणं यत् । कथं तत्र मतिं कुर्वन् यास्याम्युपहास्यताम् ॥ ५
 अथवा तत्र भक्तिर्मे यदि स्यात्सहकारिणी । तदा कार्यमिदं किञ्चित्सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ६
 अथ श्रीजिनसिद्धान्तभक्तिभारवगीकृतः । ततोऽहमपि मूढात्मा करिष्ये स्तुतिमात्मनः ॥ ७

बाले, श्रीके-अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख तथा शक्तिरूप अनन्तचतुष्टयके धारक हैं वे जिन-ऋषभादिक तीर्थकर आराधक भव्य ऐसे हम लोगोका कल्याण करे ॥ २ ॥

श्रीसे अनन्तचतुष्टयरूपी अन्तरगलक्ष्मी और समवसरण, प्रातिहार्य आदि बहिरंग लक्ष्मीसे जोभनेवाले, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावोको सपूर्णतया जाननेवाले अर्थात् सर्वज्ञ, श्रीवर्धमान भगवान्का शासन-स्याद्वादमत उज्ज्वल सम्यग्दर्शनादिक गुणोंके धारक गणधरदेवोंने जाना है अर्थात् द्वादशागारूप द्रव्यरुतको उन्होंने अपने मनमें धारण किया है । प्रभुका यह शासन भव्योको इष्ट-प्रिय है, अतएव यह नित्य वृद्धिगत होवे ॥ ३ ॥

[तत्त्वसंग्रहकथन-प्रतिज्ञा] भूतकालीन, भविष्यत्कालीन तथा वर्तमानकालीन ऐसे बाह्य-त्तर जिनेन्द्रोको नमस्कार कर, तथा गौतमादिगणधरोसे चली आई हुई आगम-परंपराको देखकर मैं 'तत्त्वार्थसंग्रह' नामक ग्रंथकी रचना करता हूँ । जिसका दूसरा नाम 'सिद्धान्तसंग्रह' भी है ॥ ४ ॥

भावार्थ - गत उग्सर्पिणी-कालचक्रके तृतीय आरेमें-दुष्पमसुपमामे निर्वाण, सागर आदिक चौबीस भूतकालीन तीर्थकर हो चुके हैं । तदनंतर इस अवसर्पिणी-कालचक्रके चतुर्थ आरेमें ऋषभादिवर्धमानान्त चौबीस तीर्थकर हुए । इस समय वीरजिनेशका शासन चल रहा है । आगामी उग्सर्पिणी कालचक्रके तृतीय आरेमें पद्मनाभादि अनन्तवीर्यतक चौबीस तीर्थकर होनेवाले हैं ॥ ४ ॥

अनन्तचतुष्टयमें विराजमान जिनेश्वरका वचन (आगम) अनन्तगुणोंसे भरा हुआ है । इस लिये उममें अपनी बुद्धि प्रवृत्त करनेवाला मैं उपहासको क्यों नहीं प्राप्त होऊंगा ? अर्थात् गणधरादिकोंकेद्वारा निर्वाण आगमकी रचना करनेमें मैं प्रवृत्त हुआ हूँ इस लिये मेरा उपहास होगा तोभी मैं अन्त कर्णामें जो आगमभक्ति वास करती है वह इस रचनामें मुझे सहायक होगी, जिससे मेरा यह कार्य कुल मित्र होगा ॥ ५-६ ॥

जिनेश्वरकथित सिद्धान्तोंमें मेरी उत्कट भक्ति होनेसे मैं मूढ़ होकरभी उनका कथन करूंगा । यह मैंने अपनीही स्तुति की है ऐसा आप समझे ॥ ७ ॥

ससारसागरे भीमे दुःखकल्लोलसंकुले । संतो रत्नानि गृह्णन्ति परे मज्जन्ति लोप्यन्त ॥ ८
 तत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रितयं हितम् । तद्वन्त सर्वदा संतः कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ ९
 लब्धं जन्मफलं तेन सार्थकं तस्य जीवितम् । येनावाप्तमिदं पूतं रत्नत्रयमनिन्दितम् ॥ १०
 श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघम् । प्राणिनां दुर्लभं यद्वन्मानुष्यं तथा पुनः ॥ ११
 सुदुर्लभमपि प्राप्तं तत्कर्मप्रशमादिह । न ये धर्मरता मोहाद्धा हता हन्त ते नराः ॥ १२
 धर्मादवाप्तसत्सौख्या न धर्मः कथितं पुनः । शतशोऽपि विजानन्ति ये ते किं न विजातयः ॥ १३
 विषयेषु रता दीना यथा छिद्यन्त्यहर्निशम् । धर्मार्थं छिद्यतां तद्वत्क्षणेनापि न किं सुखम् ॥ १४
 स्वर्गापवर्गसौख्यानां कारणं परमं मतः । धर्म एव सतां मान्यो मन्यन्ते तमतो बुधाः ॥ १५

जो सम्यग्दृष्टि सज्जन है वे नाना दुखरूप तरगोसे भरे हुए भयानक ससारसमुद्रमें सम्यग्दर्शनादि गुणरत्नोको ग्रहण करते हैं परंतु जो दुर्जन हैं वे उसमें मिट्टीके डेल्लेके समान डूबते हैं ॥८॥

[रत्नत्रयसे जीवितसाफल्य] इसलिये इस ससारमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयही आत्माका हित करता है । जो भव्यजीव इसे धारण करते हैं उन्हें जिनेश्वर सज्जन कहते हैं । जिसने यह पवित्र और प्रशसनीय रत्नत्रय प्राप्त किया है उसे मनुष्यजन्मका फल प्राप्त हुआ और उसका जीवित सार्थक हुआ है ॥ ९-१० ॥

[समन्तभद्राचार्यके वचनकी दुर्लभता] जैसे प्राणियोंको मनुष्यजन्म दुर्लभ है वैसे गणधरतुल्य समन्तभद्राचार्यका पूर्वापरविरोधादि दोषोंसे रहित वचनभी दुर्लभ है । परन्तु कुछ अशुभकर्म शान्त होनेसे उनका सुदुर्लभ वचन पाकरभी जो मनुष्य मिथ्याकर्मके उदयमें वर्तमान नहीं होते हैं । हा ! वे मोहसे मारे गये हैं ॥ ११-१२ ॥

पूर्वार्जित धर्मसे जिन्हें उत्तम सुख प्राप्त हुआ है ऐसे मानव, धर्माचार्यमें धर्मस्वरूप सौ वाग कहा जानेपर भी उसे नहीं जानते हैं वे क्या विजाति नहीं है ? वि-पक्षीके जाति-जातिवाले नहीं हैं ' अर्थात् ऐसे मनुष्य पक्षियोंके समान हैं ॥ १३ ॥

[धर्मसेही सुख-प्राप्ति] विषयासक्त दीन लोग विषय-प्राप्तिके लिये जैसे हमेशा दुःख सहते हैं धर्मके लिये यदि वे वैसा दुःख एक क्षणतकभी सहेंगे तो क्या वे सुखी नहीं होंगे ' धर्म, स्वर्ग और मोक्षसुखका प्रधान कारण है । सज्जनोको धर्मही मान्य होता है अतः विद्वान् लोग उसे मानते हैं उसका स्वीकार करते हैं ॥ १४-१५ ॥

तं परीक्षयात्र गृह्णन्ति प्रेक्षावन्तः प्रयत्नतः । वञ्चनाभयतो रत्नं यथा रत्नपरीक्षकः ॥ १६
 अधर्मोऽपि मतो धर्मो मत्यज्ञानादिदोषतः । अत एव परीक्ष्येयं न गृह्णन्ति महाधियः ॥ १७
 हेयोपादेयबुद्धीनां सतामानन्दवर्तिनाम् । न पारस्पर्यतो धर्मः प्रमाणं जातु जायते ॥ १८
 कुलायातमपि त्याज्यमवद्यमतिनिन्दितम् । मूर्खापवादमात्रोक्तदोषोऽनन्तगुणा गुणा ॥ १९
 धर्मे धर्मफले रागो द्वेष [रागं द्वेषं] स्तदितरे महान् । यः करोति नरः प्राज्ञः सफलं तस्य जीवनम् ॥ २०
 सर्वसौख्याकरं सम्यगैश्वर्यमत्रिनिन्दितम् । लब्ध्वा सन्तस्त्यजन्त्येव कुलदौःस्थित्यमञ्जसा ॥ २१
 कुलजोऽकुलजो वापि धर्मो ग्राह्यः सतां मतः । न च पक्षवशादेष लभ्यते केनचित्कचित् ॥ २२
 कुलायात महाकुष्ठं सर्वाङ्गानां विनाशकम् । नीरोगत्वं समासाद्य त्यज्यते किं न धीमता ॥ २३
 कुलधर्मरता दीना विचारातिगता भुवि । के के न दुर्गतिं प्राप्ता यशोधरनृपादयः ॥ २४
 गुरुणां गुरुबुद्धीनां निःस्पृहाणामनेनसाम् । विचारचतुरैर्वाक्यैः सोऽपि संगृह्यते बुधैः ॥ २५

[परीक्षापूर्वक धर्म-ग्रहण] जैसे रत्नपरीक्षक वञ्चनाकी भीतिसे परीक्षा करके रत्नग्रहण करते हैं वैसेही बुद्धिमान् लोग धर्मकी परीक्षा कर प्रयत्नसे उसे ग्रहण करते हैं । कुमति, कुदरुत और विभगाविवि ज्ञानके द्वारा लोग अधर्मको भी धर्म समझते हैं । इसलिये महाबुद्धिमान् लोग अधर्मकी परीक्षा कर उसे छोड़ देते हैं । ग्राह्याग्राह्यका निर्णय करनेवाले लोग कुलपरपरासे चले आये धर्मको आँख मीचकर कभीभी ग्रहण नहीं करते हैं । उसे प्रमाण नहीं मानते हैं । कुलपरपरासे जो अतिशय निन्द्य वृतादिक पाप चले आये हैं उनको छोड़नाही चाहिये । और मूर्खके अपवाद वचन-काही जिसमे दोष है ऐसा अनन्त गुणवाला धर्म नहीं छोड़ना चाहिये ॥ १६-१९ ॥

[विवेकी जीवन सफल] जो धर्ममे तथा धर्मसे प्राप्त सुखादिक फलोमे प्रीति रखता है तथा अधर्म और उसके फलको त्याज्य समझता है वह पुरुष प्राज्ञ-विवेकी समझना चाहिये उसका जीवनही सफल है ॥ २० ॥

[अप्रमाण कुलधर्मकी हेयता] सर्व प्रकारके सुख देनेवाला वैभव प्राप्त होनेपर सज्जन कुलपरपरासे चले आये दारिद्र्यको शीघ्रही छोड़ते हैं । सज्जन जो धर्म मानते हैं वह कुलपरपरासे प्राप्त हो या न हो उसे ग्रहण करना चाहिये । ऐसा प्रशंसनीय धर्म किसी दुष्पक्षवश होनेसे कहीं नहीं मिलेगा । आरोग्य प्राप्त होनेपर आनुवर्गिक तथा हाथ पाव आदिक अवयवको गलानेवाले महाकुष्ठरोगको क्या विद्वान् नहीं छोड़ेंगे ? तात्पर्य-कुलपरपरासे आया हुआ अधर्म भी कुष्ठरोगके समान छोड़नाही चाहिये । कुलधर्मका पालन करनेवाले, दीन, विचारहीन ऐसे यशोधर राजा आदि कितनेही लोग दुर्गतिको प्राप्त हुए ॥ २१-२४ ॥

[गुरु कैसे हो ?] जो निस्पृह और पापरहित है, और जो हेयादेय समझनेवाली विशाल बुद्धिके वाक्क है, ऐसे गुरुओं के विचारचतुर उपदेशोंसे बुधजन धर्मको-आत्महितकर धर्मको ग्रहण करते हैं । सत्यपदार्थ स्वरूप जाननेवाले गुरुओंका दुर्लभ उपदेश सुननेवाले ससारी

१ आ एवा २ आ मात्रोऽत्र दोष. ३ आ जीवितम्

वैभवं सकलं लोके सुलभं भववर्तिनाम् । तत्त्वार्थदर्शिनां दृष्ट्वा गुरुणां दुर्लभं वचः ॥ २६
 अज्ञानान्धतमस्तोमविद्ध्वस्ताशेषदर्शनाः । भव्या पश्यन्ति सूक्ष्मार्थान्गुरुभानुवचोऽशुभिः ॥ २७
 मिथ्यादर्शनविज्ञानसन्निपातनिपीडनात् । गुरुवाक्यप्रयोगेण सर्वे मुञ्चन्ति मानवाः ॥ २८
 संसारार्णवमग्नानां कर्मयादोऽभिभाविनाम् । भविनां भव्यचित्तानां तरण्ड गुरवो मताः ॥ २९
 भववार्द्धिं तितीर्षन्ति सद्गुरुभ्यो विनापि ये । जिजीविषन्ति ते मूढा नन्वायुःकर्मवर्जिताः ॥ ३०
 अन्तर्मुहूर्तकालेऽपि विविधासु च योनिषु । भ्रमन्ति भविनो नित्यं गुरुवाक्यविमोचिनः ॥ ३१
 सर्वशास्त्रविदो धीराः सर्वसत्त्वहितंकराः । रागद्वेषविनिर्मुक्ता गुरवो गरिमान्विताः ॥ ३२
 सद्दृष्टिज्ञानसद्वृत्तरत्नत्रितयनायकैः । कथितं परमो धर्मः कर्मकक्षक्षयानलः ॥ ३३
 श्रद्धानं शुद्धवृत्तीनां देवतागमलिङ्गिनाम् । मौढ्यादिदोषनिर्मुक्तं दृष्टि दृष्टिविदो विदुः ॥ ३४
 अष्टादशमहादोषविमुक्तं मुक्तिवल्लभम् । ज्ञानात्मपरमज्योतिर्देव वन्दे जिनेश्वरम् ॥ ३५

जीवोंको इस जगतमे सपूर्ण वैभव सुलभतासे प्राप्त होता है । अज्ञानरूप अधिकारसमूहसे वस्तुओंको अवलोकन करनेकी जिनकी शक्ति नष्ट हुई है ऐसे भव्य जीव गुरुरूपी सूर्यके वचनकिरणोंसे सूक्ष्म पदार्थोंको देखते हैं । गुरुरूपदेशके प्रयोगसे सर्व मनुष्य मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूपी सन्निपात-ज्वरकी पीडासे मुक्त हो जाते हैं । ससारसमुद्रमे डूबे हुए, तथा कर्मरूपी मगर मत्स्यादिकोंसे पीडित हुए भव्यजीव जो कि भव्यचित्त-रत्नत्रयप्राप्ति योग्य मनके धारक हैं उन्हें गुरु नौकाके समान ससार-तारक होते हैं ॥ २५-२९॥

सद्गुरुके विनाभी जो ससारसमुद्रसे तैर जानेकी इच्छा करते हैं वे मूढ जीव आयुर्कर्ममे रहित होकर भी जीनेकी इच्छा करते हैं । जिन्होंने गुरुरूपदेशका उल्लघन किया है वे लोग अन्तर्मुहूर्त कालमेभी सतत अनेक योनियोमे क्षुद्रभव वारण कर भ्रमण करते हैं । (वे क्षुद्रभव छ्यामठ-हजार तीनसौ छत्तीस होते हैं) ॥ ३०-३१ ॥

वे सद्गुरु सर्वशास्त्रोंके ज्ञाता, धीर, सर्व प्राणियोंको हितका उपाय कहनेवाले, रागद्वेष-रहित, तथा सत्य, अहिंसा, शील आदि गुणोंके गौरवको धारण करते हैं ॥ ३२ ॥

[परमधर्म] रत्नत्रयधारी सद्गुरुओंने सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यात्मक उत्तम धर्म कहा है जो कि कर्मवनको दग्ध करनेके लिये अग्नि के समान है ॥ ३३ ॥

[सम्यग्दर्शनका स्वरूप] सम्यग्दर्शनके ज्ञाता शुद्धस्वभावको धारण करनेवाले जिनदेव-उन्होंने कहा हुआ आगम-शास्त्र और शुद्ध आचारणवाले गुरु इन विषयमे लोकमूढतादि-दोषोंसे रहित श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ३४ ॥

[देवका स्वरूप] जो क्षुधा, प्यास, वृद्धावस्था, रोग आदि अठाग्रह दोषोंमे सर्वथा-रहित, जो कर्मोंका नाश कर मुक्तिपति हुए हैं, जो सर्वोत्कृष्ट अप्रतिहत केवलज्ञानरूप प्रकाशके

श्रीजिनेन्द्रवचोऽनेकरचनारुचिरं महत् । आगमो^१ गमको गम्यः सनामानन्ददानकः ॥ ३६
 बाह्याभ्यन्तरभेदेन निर्ग्रन्थं ग्रन्थमयुतम् । कर्मणो^२ लघुमयुर्गुरु हि गुरवो पिबु ॥ ३७
 पोढानायतनं मूढत्रयं शङ्कादिकाष्टकम् । मदाष्टकममी दुष्टा दोषाः गर्दनोप्यिताः ॥ ३८
 मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्र्यतयं तथा । तद्वन्तः पुरुषा^३ प्राद्वैरनायतनमीरितम् ॥ ३९
 कामक्रोधमहालोभमानमायाविनोदैनान् । देवान्देव्यादिदुर्वृत्तान्मन्यन्ते भूतद्वष्टिक ॥ ४०
 वीतराग सराग च निर्ग्रन्थं ग्रन्थसंयुतम् । सगुण निर्गुण चापि सप्त पश्यन्ति दुर्गिनः ॥ ४१
 मूढात्मानो न जानन्ति को वन्द्यो वन्दकश्च क । गृथयूयाजना नो नेद्वन्द्यन्ते गा कथं नरा ॥ ४२

धारक है ऐसे जिनेश्वर परमार्थ (सच्चे) देव हैं, उनको मैं वन्दन करता हूँ ॥ ३५ ॥

[आगमलक्षण] जिसको गणधरादि यति जानते हैं, जो मन्त्रोक्तों आनन्द देता है, जो अनेक रचनाओसे सुन्दर और महान् है ऐसे जिनेन्द्रवचनको आगम कहते हैं । वह भक्तियोंको जीवादि-वस्तुओका स्वरूप दिखलाता है ॥ ३६ ॥

[गुरुका लक्षण] धनधान्यादिक दश प्रकारके वस्तु परिग्रह तथा क्रोधोद्वेग अन्तर्गत् चौदह परिग्रहोके त्यागी, अर्थात् निर्ग्रन्थ, तथा जो ग्रन्थसे-आगमने युक्त है अर्थात् स्वपरमनके ज्ञाता है, जो कर्मभार नष्ट होनेसे लघु हुए है अर्थात् मोहकर्म, ज्ञानावगण, दर्शनावगण तथा अन्तर्गत् कर्मोंका क्षयोपगम होनेसे सम्यग्ज्ञानादि गुणोंसे जो भारी हुए हैं उच्च हुए हैं, उनको गणधरदेव कहते हैं ॥ ३७ ॥

[सम्यग्दर्शनके दोष] छह अनायतन, तीन मूढतापे, अष्टादिक आठ दोष, और आठ गर्व ये सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष हैं । क्योंकि ये सम्यग्दर्शनको मलिन करते हैं ॥ ३८ ॥

[अनायतनस्वरूप] मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र्य ये तीन तथा इनके धारक अर्थात् मिथ्यादृष्टि पुरुष, मिथ्याज्ञानी पुरुष, तथा मिथ्याचारित्र्यवाला तपस्वी, इन छहोंको विद्वानोंने अनायतन कहा है । ये छह वस्तुये सम्यग्दर्शनके आयतन-आश्रयस्थान नहीं हैं, क्योंकि इनके ससर्गसे सम्यग्दर्शन मलिन होता है ॥ ३९ ॥

[कुदेवस्वरूप] जिसकी दृष्टि-श्रद्धा मूढ़ हो गई है ऐसा विवेकहीन पुरुष जिनमें काम, क्रोध, महालोभ, गर्व, कपट और विनोद, हास्य, रति आदिक दोष हैं ऐसे दुराचारी दैत्यादिकोंको देव समझता है । ऐसी श्रद्धासे सम्यग्दर्शन मलिन होता है ॥ ४० ॥

विवेकहीन पुरुष वीतराग जिनदेवको तथा सराग हरिहरादिकोंको, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहरहित जैनगुरुको और परिग्रहधारी मिथ्यात्मी गुरुको, गुणसहित तथा गुणरहित पुरुषोंको समान देखते हैं ॥ ४१ ॥

सर्वपुरुष वन्दने योग्य कौन है और अवन्द्य कौन है इनका भेद नहीं जानते । यदि उनको भेदज्ञान होता तो विष्ठा भक्षण करनेवाली गोको वे कैसा वन्दन करते ? ये मूढ़ लोग पृथ्वी, अग्नि,

१ आ आगमो गम्यगमक. २ आ कर्मणो ३ आ घनान् । ४ आ देव्यादिदुर्वृत्तान्.

पृथिवीं ज्वलन तोयं देहली पिप्पलादिकम् । देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपश्चिता ॥ ४३
 पाखण्डिनः प्रपञ्चाढ्यान्मिथ्याचारविहारिणः । रण्डाश्चण्डाश्च मन्यन्ते गुरुश्च गुरुमोहिनः ॥ ४४
 हिसाद्यारम्भकत्वेन सर्वसत्त्वदयावहान् । समयान्मन्यते मूढः सत्यं स समयेष्विह ॥ ४५
 यं यं दुष्टमदुष्टं वा पुरः पश्यति मानवम् । तं तं नमति मूढात्मा मद्यपायीव निरुपः ॥ ४६
 एकेनैव हि मौढ्येन जीवोऽनन्तमयी भवेत् । अपरस्य द्वयस्येह फलं किमिति संशयः ॥ ४७
 ज्ञानं कुलं वलं पूजां जातिमैश्वर्यमेव च । तपो वपुः समाश्रित्याहङ्कारो मद इष्यते ॥ ४८
 शङ्काकाङ्क्षान्यदृष्टीनां प्रशंसा संस्तवस्तथा । विचिकित्सेति ये दोषास्तेऽपि वर्ज्याः सुदृष्टिभिः ॥ ४९

पानी, देहली, पीपल आदिकोको देव समझते हैं । इनका विचार विद्वान् करे अर्थात् कुदेव तथा सुदे-
 वादिकोका स्वरूपभेद जानकर अपना सम्यग्दर्शन निर्मल रखे ॥ ४२-४३ ॥

[गुरुमूढता] गुरुके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष मिथ्याचारित्रधारियोंको गुरु
 समझते हैं । जटाजूट रखना, पचाग्निप करना, नदीमें स्नान करना इत्यादिक मिथ्याचार है ।
 मिथ्यात्वीगुरु हिसा तथा आरभोमे तत्पर रहते हैं । विधवा स्त्रीको रण्डा कहते हैं तथा जिनके परि-
 णाम क्रूर, हिसामय होते हैं, जो यज्ञमें पशुवचका उपदेश देते हैं उनको चण्ड कहते हैं ऐसे लोगोको
 गुरु समझना गुरुमूढता है ॥ ४४ ॥

[समयमूढता] जिनमें हिसादिक आरभोका वर्णन होनेसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंको भय
 उत्पन्न करते हैं, ऐसे शास्त्रोको जो मानते हैं और उनकी श्रद्धाको आदरणीय समझते हैं, वह उनकी
 समयमूढता है । मद्यपायी के समान निर्लज्ज और मूढ मनुष्य अपने आगे आये हुए जिस किसी
 मनुष्यको देखता है, वह दुष्ट हो चाहे अदुष्ट, उसको वन्दन करता है ॥ ४५-४६ ॥

एक मूढताहीसे यह जीव अनन्त ससारमें घूमनेवाला होता है फिर अन्य दो मूढताओका
 फल क्या मिलेगा ऐसा मनमें संशय उत्पन्न होता है । ॥ ४७ ॥

[आठ प्रकारके मद] ज्ञान, पितृवश, शक्ति, मातृवश, धनधान्यादिक संपत्ति, लोगोमें
 प्राप्त होनेवाली मान्यता, तप और शरीर-सौन्दर्य, इनके आश्रयसे जो अहंकार उत्पन्न होता है उसे
 गर्व कहते हैं [ऐसे गर्वसे वार्षिक लोगोका अनादर करनेसे सम्यग्दर्शन मलिन होता है] ॥ ४८ ॥

[शङ्कादिक दोष] शंका, काक्षा, अन्यमिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा, संस्तव, तथा विचि-
 कित्सा ये दोषभी सम्यग्दृष्टियोंसे त्याज्य हैं । देव, गुरु और शास्त्रोका जो सत्यस्वरूप हैं वह वही हैं
 या अन्यथा है ऐसा मनमें जो संशय उसे शंका कहते हैं । काक्षा-जो कर्मपरवश है, नाशशील है, जिसके
 बीचमें दुःखकी उत्पत्ति है ऐसे पापकारण सुखमें अभिलाषा होना काक्षा है । विचिकित्सा-स्वभावतः
 अपवित्र परतु रत्नत्रयसे पवित्र ऐसे वार्षिकोके शरीरकी ग्लानिकर उनके गुणोंमें प्रेम न करना विचि-
 कित्सा है । अन्यदृष्टिप्रशंसा-मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रिको मनमें अच्छा समझना । अन्यदृष्टि-

एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तं श्रद्धान् तत्त्वगोचरम् । दर्शनं दर्शनीयाश्च कथयन्ति यतीश्वराः ॥ ५०
 निसर्गाधिगमाभ्यां च तद्द्वेधा कथितं जिनैः । उपशमादिभेदेन पुनस्त्रेधोर्षलभ्यते ॥ ५१
 प्रागुपात्तेन भावेन स्वात्मन्यात्मात्मना पुनः । स्वभावं लभते शुद्धं दर्शनं तन्निर्गमजम् ॥ ५२
 यत्प्रमाणतयैरन्तःप्रस्फुरज्ज्योतिरुज्ज्वलम् । सम्यक्तत्वं लभते जीवोऽधिगमात्तन्निगद्यते ॥ ५३

सन्तव—मिथ्यादृष्टियोंके विद्यमान अविद्यमान गुणोंकी वचनसे स्तुति करना । इन दोषोंसे रहित ऐसी जो तत्त्वविषयक श्रद्धा उसे दर्शनीय अर्थात् गुणसुंदर और शरीरसुंदर ऐसे मुनिनाथ गणधर सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ४९—५० ॥

[सम्यग्दर्शनके दो और तीन भेद] जिनदेवोंने सम्यग्दर्शन निसर्ग-सम्यग्दर्शन और अविगमसम्यग्दर्शन ऐसा दो प्रकारका कहा है । पुनः वह उपशमादिभेदसे तीन प्रकारका उपलब्ध होता है । अर्थात् उसके औपशमिक सम्यग्दर्शन, आधिक सम्यग्दर्शन, तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन ऐसे तीन भेदभी होते हैं । ॥ ५१ ॥

[निसर्ग सम्यग्दर्शन] यह आत्मा अपने आत्मामे अपने आत्माके द्वारा जो पूर्वभवमे ग्रहण किये हुए भावसे अपना शुद्ध दर्शन स्वभाव प्राप्त करता है उसे निसर्ग सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ५२ ॥

[विशेषार्थ—दर्शनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, तथा सम्यङ्मिथ्यात्व ये तीन प्रकृतियाँ और चारित्रमोहकी अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ मिलकर सात प्रकृतियोंके उपशमादि होनेपर एतेपदेशके बिना आत्माकाही आत्मामे आत्माके द्वारा जो श्रद्धान् होता है उसे निसर्गसम्यक्त्व कहते हैं ।

इस निसर्गसम्यक्त्वमे गुरुका उपदेश कारण पड़ता है परंतु उपदेश देनेमे गुरुको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है । क्योंकि जिसमे सम्यक्त्व उत्पन्न होनेवाला है उसे पूर्वभव सुनना, वेदनाका अनुभव, धर्मश्रवण, जिनप्रतिमाका अवलोकन, महामहोत्सव देखना, महर्द्धि प्राप्त आचार्योंकी वन्दना इत्यादि कारणोंसे मन खेदके बिना जीवादिक-पदार्थोंमें यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है । परंतु अन्तरंग कारण दर्शनमोहादि सप्तप्रकृतियोंके उपशमादिक यदि नहीं हो तो उपर्युक्त बाह्य कारण मिलनेपरभी यह प्राप्त नहीं होगा ॥ (य. ति. च. ६ आश्वास)

[अविगमजसम्यग्दर्शन] गुरुसे प्रमाण-नयद्वारा जीवादि पदार्थोंका कहा गया स्वरूप मुनिरा जो जीव उसका मनन-चिन्तन करता है, तब उसके मनमे वृद्धिगत होनेवाली उज्ज्वल ज्योति अर्थात् सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । गुरुपदेशपूर्वक होनेसे उसे अधिगमसम्यक्त्व कहते हैं ॥ ५३ ॥

शुद्धाशुद्धविमिश्राणां तथानन्तानुबन्धिनाम् । चतुर्णां हि कषायाणां प्रगमात्प्रथमं भवेत् ॥ ५४
दृग्घातिनां क्षयाज्ज्ञेयं क्षायिकं क्षीणकल्मषैः । क्षायोपशमिकं तावदुभयेनोभयात्मकम् ॥ ५५
सप्तानां प्रकृतीनां च क्षयात्क्षायिकमुत्तमम् । साध्यं साधनभूतं तु पूर्वं द्वयमुदाहृतम् ॥ ५६

अधिगमजमे अन्तरग कारण दर्शनमोहादिकोका उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम होनेसे ब्राह्म कारणरूप गुरुका बारवार उपदेश होता है । सशयादिक-दोष-रहित जीवादि पदार्थ जानना प्रमाण है तथा वस्तुके नित्यत्वादि धर्मोंमेंसे एकधर्मको जानना नय है । नय जिस धर्मको जानता है उसे मुख्यता और अन्यधर्मोंको गौणता प्राप्त होती है । प्रमाण पूर्ण वस्तुको जानता है अतः उसमें गुणमुख्यताका प्रश्नही नहीं ॥ ५३ ॥

[वचनभेद, नयवाद और परसमय] जितने वचनभेद है उतने नयवाद है । जितने नयवाद है उतने परसमय है । ब्रह्मवाद, भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदिक परसमय है । ये परसमय वस्तुओंको सर्वथा नित्य, अनित्य, एक अनेकरूप मानते हैं इस लिये मिथ्या है । परतु जब सर्वथा पक्ष छोड़कर कथञ्चित्पक्षसे वस्तुको कथञ्चित् नित्यानित्यादि रूप मानेंगे तब उनमें सत्यता-प्रामाणिकता आती है । उनका मिथ्यापना नष्ट होता है ॥ १ ॥

[उपशम सम्यग्दर्शन] सम्यक्त्व, मिथ्यात्व तथा मिश्र-सम्यङ्मिथ्यात्व इन तीन दर्शनमोह-प्रकृतियोंका तथा अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंका जब उपशम होता है तब जैसे कतक-द्रव्यसे मैला पानी निर्मल होता है वैसा सम्यग्दर्शनभी निर्मल होता है । उस पहले सम्यग्दर्शनको औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

विशेषार्थ— मिथ्यादर्शन अनत ससारका कारण है इसलिये उसे 'अनत' कहते हैं । उसके संबन्धी जो कषाय हैं उन्हें अनतानुबन्धी कहते हैं । मिथ्यात्व प्रकृति सम्यग्दर्शनको नष्ट करती है । सम्यङ्मिथ्यात्वप्रकृति जीवमें एक समयमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों परिणाम उत्पन्न करती है । तथा सम्यक्त्वप्रकृति जीवमें सम्यग्दर्शनको तो प्रगट करती है परतु चलमलिनादिदोषोंको साथ जोड़ देती है । परतु इन सातों प्रकृतियोंके पूर्ण उपशमसे प्रगट हुए सम्यक्त्वमें ये दोष नहीं रहते हैं । ऐसे सम्यग्दर्शनको उपशम सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसमें जीवादित्वोका श्रद्धान निर्मल होता है ॥ ५४ ॥

[क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन] सम्यग्दर्शन-घाती सातों प्रकृतियोंका पूर्ण नाश होनेसे प्रकट हुआ सम्यग्दर्शन सदा निर्मल रहता है । ऐसे सम्यग्दर्शनमें शकादिक दोष नहीं रहते हैं । प्रक्षीण-पापवाले जिनदेव उसे क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । क्षय और उपशम होनेसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन उभयात्मक होता है । अनतानुबन्धी चार कषाय, मिथ्यात्व तथा सम्यङ्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियोंका उदयाभावी क्षय होनेसे तथा आगामिकालमें उदयमें आनेवाली इन प्रकृतियोंका उपशम होनेसे और सम्यक्त्व प्रकृतिके देशघातिस्पर्धकोका उदय होनेसे जो तत्त्वार्थमें श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन या वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ५५-५६ ॥

लब्धपञ्चेन्द्रियो जीवस्तथा कालादिलब्धिकः । भव्यश्च लभते साक्षाद्दर्शनं न तथा परः ॥ ५७
कल्याणपञ्चक यस्माद्धैभ्यते क्षणतोऽपि सत् । सिद्धौ निदानभूतं तु दर्शनं किं न दुर्लभम् ॥ ५८

उपर्युक्त सात प्रकृतियोंका क्षय होनेसे उत्तम क्षायिकसम्यग्दर्शन प्राप्त होता है । इसका कभी भी नाश नहीं होनेसे यह साधनन्त है । औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन साधन-भूत है । अर्थात् इनकी उत्पत्ति नहीं होगी तो क्षायिक सम्यग्दर्शन कदापि नहीं होगा । प्रथमतः ससारीजीवोको औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है । तदनंतर क्षायोपशमिक होता है । इसके अनंतर क्षायिक होता है । क्षायिककी उत्पत्तिमें ये दोनों सम्यक्त्व साधन हैं और क्षायिक सम्यक्त्व साध्य-रूप है ॥ ५५-५६ ॥

[सम्यग्दर्शन किस जीवको उत्पन्न होता है?] जिसको स्पर्शनादि पांच इंद्रियोंकी प्राप्ति हुई है तथा जिसे कालादिलब्धिया प्राप्त हुई हैं, ऐसे भव्यको साक्षाद्दर्शन प्रगट होता है । पचेन्द्रिया और कालादिलब्धिया नहीं प्राप्त होनेपर भी भव्यता रहती है तथापि वह अकेली सम्यग्दर्शनको प्रगट नहीं कर सकती । [विशेष स्पष्टीकरण-अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको सम्यग्दर्शनकी प्रतिबधक प्रकृतियोंका उपगम कालादिलब्धिया प्राप्त होनेसे होता है । कर्मोंसे घिरी हुई भव्य आत्मा अर्धपुद्गलपरिवर्तन-अवशिष्ट रहनेपर प्रथमसम्यक्त्वकाल प्राप्ति-योग्य होती है । पुद्गलपरिवर्तनके कर्मद्रव्य पुद्गलपरिवर्तन तथा नोकर्मद्रव्यपुद्गलपरिवर्तन ऐसे दो भेद हैं । उनमेंसे किसी एककोभी अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन काल कहते हैं । जिसका ससारमें रहनेका काल इससे अधिक होगा उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता । यह प्रथम काललब्धि है ।]

२ कर्मस्थितिकाललब्धि—जीवमें जब कर्म उत्कृष्ट स्थितिके अथवा जघन्यस्थितिके होते हैं तब उसको प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता अर्थात् जिस जीवमें वध्यमान कर्मसमूह विशुद्ध परिणामोंसे अन्त कोटिकोटिसागरोपमप्रमाणवाला होता है तथा पूर्ववद्ध कर्म जिसमेंसे संख्यात सागरोपमसहस्र कम होकर अन्त कोटिकोटीकी स्थितिमें आता है उसको उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेकी योग्यता प्राप्त होती है ।

३ मात्रापेक्षासे उसको काललब्धि अर्थात् भव्यता, पचेन्द्रियपना, पर्याप्तकता, प्राप्त हुई है परं सर्व विशुद्ध जीवको सम्यग्दर्शन होता है । इतरोको नहीं । सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण, गुणस्मरण, वेदनानुभवादिक अनेक कारण पड़ते हैं ॥ ५७ ॥

जिस सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे क्षणमें अन्तर्मुहूर्तमें त्रिलोकबन्धकल्याणपचककी प्राप्ति होती है अर्थात् तीर्थकरपदका वध होनेसे गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष ऐसी पचकल्याणोंकी

ज्ञानचारित्र्योराद्यं तन्मूलत्वात्तयोर्द्वयोः । दर्शनं दर्शनाधारा निगदन्ति गदातिगा ॥ ५९
 तस्याणुव्रतनामापि विद्यते न कदाचन । दृग्विशुद्धिर्न यस्यास्ति किं पुनस्तन्महाव्रतम् ॥ ६०
 तप्तोऽपि तीव्रतपसा ग्लप्तदेहः प्रतिक्षणम् । दर्शनेन विशुद्धात्मा नरो वेद्यस्य वेदकः ॥ ६१
 पदार्थानखिलांल्लोके यथार्थान्नैव पश्यति । कुट्टिष्ठिरत एवादौ दृग्विशुद्धिर्विधीयते ॥ ६२
 न दर्शनसमं किञ्चिद्विद्यतेऽपि जगन्नये । यस्य स्पर्शनमात्रेण संसृति हन्ति मानवः ॥ ६३
 दृष्टिं विना गतिं पूर्तां गच्छतोऽप्यतियत्नतः । चरित्रेऽप्यस्खलद्वृत्तेरधःपातो भवेद्भुवम् ॥ ६४

प्राप्ति होती है तथा मोक्षप्राप्तिके लिये जो कारण है वह सम्यग्दर्शन क्या दुर्लभ नहीं है ? अर्थात् सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना दुर्लभ है । प्राप्त होनेपर यदि वह नहीं छूटेगा तो जीवको अवश्य मोक्ष-प्राप्ति कर देता है ॥ ५८ ॥

ज्ञान और चारित्रिके आदिमे सम्यग्दर्शन है क्यों कि वह उन दोनोंका मूल है । अर्थात् ज्ञान और चारित्रिको सम्यग्दर्शनसेही समीचीनपना प्राप्त होता है । जब सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उसी समय ज्ञानको और चारित्रिको सम्यक्पना आजाता है ससाररोगको उल्लघन करनेवाले, सम्यग्दर्शनको आधारभूत ऐसे गणधरादिक मुनीश ऐसा कहते हैं ॥ ५९ ॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे रहित अर्थात् मूढ़ता, मद, अनायतन, और शकादिकोसे मलिन हुए भव्योंको नाममात्रभी अणुव्रत नहीं फिर महाव्रत कैसे प्राप्त होगा ? अर्थात् सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे हिसादि पापोंका एकदेश त्याग अथवा संपूर्ण त्याग होता है अन्यथा नहीं ॥ ६० ॥

[तपसेभी सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता] तीव्र तपसे तप्त होनेसे जिसका देह क्षीण हुआ है ऐसा मुनिराज जब सम्यग्दर्शनसे निर्मल होता है तब उसे आत्माका अनुभव आता है । अर्थात् सम्यग्दर्शनसेही आत्मानुभूति होती है तपसे नहीं । अकेला तप शरीरको क्षीण करेगा परंतु वह आत्माको आत्मानंदसे वंचित रखता है अतः सम्यग्दर्शन तपसे श्रेष्ठ है ॥ ६१ ॥

मिथ्यात्वके उदयसे कुट्टिष्ठिको कारणविपर्यास, स्वरूपविपर्यास, तथा भेदाभेदादि-विपर्यास होते हैं जिनसे वह संपूर्ण पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप नहीं जान सकता है । इस लिये दर्शनविशुद्धि प्रथम कही है । तात्पर्य-दर्शनविशुद्धिसे स्याद्वाददृष्टि उदित होती है जिससे भव्यात्मा आत्मानुभवके साथ वस्तुओंकी कथंचित् नित्यानित्यात्मकता जान सकता है ॥ ६२ ॥

इस जगन्नयमे सम्यक्त्वके समान कोई अमूल्य पदार्थ नहीं है, क्यों कि इसको धारण करनेसे मनुष्य ससारनाश करता है । तात्पर्य-सम्यग्दर्शन प्राप्त होकर नष्ट होनेपरभी मनुष्य दीर्घ ससारवाला रहता नहीं । क्यों कि उसका ससार अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालतक रहता है, अनंतर वह मुक्त होता है । और यदि सम्यक्त्व नष्ट नहीं हुआ तो वह पुरुष थोड़े भय वारण कर मुक्त होता है ॥ ६३ ॥

सम्यग्दर्शनके बिना देव गति प्राप्त होनेपरभी तथा चारित्र्यमे अतिप्रयत्नमे अप्रतिष्ठ प्रवृत्ति करने पर भी निश्चयसे मुक्त होता नहीं । तात्पर्य-सम्यक्त्वगहिन जीव चारित्र्यके बलसे

प्राणिनः संसृतेर्दुःखप्रवन्तमनतिक्रमम् । न क्रामन्ति क्रियायुक्ता अपि दर्शनवर्जिताः ॥ ६५
 ज्ञान संचरणं वापि येनोज्झितमनिन्दितम् । अज्ञानमचरित्रं च भववृद्धिकरं भवेत् ॥ ६६
 दर्शनं परमो धर्मो दर्शनं शर्म निर्मलम् । दर्शनं भव्यजीवानां निर्वृतेः कारणं परम् ॥ ६७
 शासनं जिननाथस्य भवदुःखैकनाशनम् । यस्याधिवासनामेति स कृती कृतिनां वरः ॥ ६८
 सद्व्रतमिदमत्युद्धं हृदये गुणसंयुतम् । यो वधाति श्रियो रामाः स्वत एव श्रयन्ति तम् ॥ ६९
 धर्मे धर्मफले शास्त्रे साधौ संगविचर्जिते । निश्चलो योऽनुरागोऽयं संवेगः स निगद्यते ॥ ७०
 माद्यन्मित्रकलत्राद्याः सर्वे संयोगसंभवाः । मुक्त्वा रत्नत्रयं पूतमिति निर्वेदमादिशेत् ॥ ७१

नवमप्रेष्यकतक जाना है परतु वह भवसमुद्रमे भ्रमण करता है। सम्यग्दर्शनके साथ अप्रतिहत चारित्र पालनेवाले मुनिराज सर्वार्थसिद्धिमे जाकर दूसरे भवमे मुक्त भी होते है ॥ ६४ ॥

जो जीव सम्यग्दर्शनरहित है वे कितना भी घोर चारित्र पाले, तथापि जिसका उल्लूधन-नाश करना शक्य नहीं है ऐसे अनत सासारिक दुःखोका पार वे नहीं लगा सकते । तात्पर्य-सम्यग्दर्शन नावके समान है उसका आश्रय छोडकर जो केवल चारित्र ही पालता है वह मुक्त नहीं होता । जैसे नौकाका आश्रय छोडकर आजतक समुद्रके दूसरे किनारेको अपने बाहुओके द्वारा कोई भी नहीं जा सका ॥ ६५ ॥

[सम्यक्त्वरहित ज्ञान तथा चारित्र, अज्ञान और अचारित्र है] सम्यग्दर्शनसे रहित ज्ञान और निर्मल चारित्र प्रगसायुक्त होनेपर भी अज्ञान और अचारित्र होते है, तथा संसारवर्धक होते है ॥ ६६ ॥

इस लिये सम्यग्दर्शन परम-उत्कृष्ट धर्म है । सम्यग्दर्शनही निर्मल सुख है । तथा वह भव्य जीवोको मुक्तिका उत्तम कारण है ॥ ६७ ॥

ससार दुःखोका मुख्यतया अन्त करनेवाला यह जिनेश्वरका शासन जिसके हृदयमे रहता है वह विद्वद्गणमे श्रेष्ठ है । जिसके मनमे एकवार सम्यग्दर्शनकी वासना उत्पन्न होती है वह नर सर्वजनोमे श्रेष्ठ होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६८ ॥

निःशकादिक अष्टगुणोसे युक्त यह सम्यग्दर्शन एक उत्कृष्ट रत्न है । इसे जिसने अपने हृदयमे धारण किया है उसके पास चक्रवर्ति आदि सर्व प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ६९ ॥

[संवेगका लक्षण] रत्नत्रयरूप धर्म, अभ्युदयनिश्रेयसादि प्राप्तिरूप धर्मफल, जिनेश्वर कथित तथा गणरादि-प्रणीत शास्त्र, परिग्रहरहित रत्नत्रयाराधक मुनिवर्ग इनमे जो स्थिर अनुराग उत्पन्न होता है उसे संवेग कहते है ॥ ७० ॥

[निर्वेगका लक्षण] रत्नत्रयरहित पुरुषको उन्मत्त मित्र, पुत्र, और स्त्री आदिक सर्व सामग्री मिश्र कर्मके संयोगसे प्राप्त होती है । सिर्फ रत्नत्रयही आत्माका स्वभाव है ऐसा चिन्तन निर्वेगका लक्षण है ॥ ७१ ॥

[निन्द्याका लक्षण] जब आत्मा कपायसे व्याकुल होता है तब वह सज्जननिन्द्य कार्य करता है । परतु जब कपायका वेग कम होता है तब मैने अयोग्य कार्य किया है ऐसा जो मनमे अनु-

कपायाकुलितो जीवः कार्यमार्थविनिन्दितम् । कृत्वानुतांयते चान्ते सा निन्दा निन्दनाशिनी ॥ ७२
जातेऽत्र दुष्कृते घोरे रागद्वेषादिदोषतः । आलोचना मता गर्हा गुरुणामप्रतो बुधैः ॥ ७३
कालुष्यकारणे जाते दुर्निवारे गरीयसि । नान्तं क्षुभ्यति कस्मिंश्चिच्छान्तात्मासौ निगद्यते ॥ ७४
देवे संघे श्रुते साधौ कल्याणादिमहोत्सवैः । निर्व्याजाराधना ज्ञेया भक्तिर्भव्यार्थसाधिका ॥ ७५
चतुर्विधस्य संघस्य वैयावृत्यमगर्हितम् । अन्नौषधादिभिर्दिव्यं वात्सल्यमभिधीयते ॥ ७६
कर्मपाकभवानेकदुःखानुभवभाविषु । जीवेष्वार्द्रतमो भावोऽनुकम्पा कथिता जिनैः ॥ ७७
गुणाञ्जनप्रयोगेण सद्दृष्टिर्निर्मलीकृता । यथाभिलपितं देशं प्राणिनः प्रापयत्यसौ ॥ ७८

ताप होता है उसे निन्दा कहते हैं । यह निन्दा नामक सम्यक्त्वगुण निन्द-पापका नाश करनेवाला है ॥ ७२ ॥

[गर्हाका लक्षण] रागद्वेषादिदोषोंके अधीन होकर जब घोर पाप उत्पन्न होता है तब गुरुके आगे उसकी आलोचना करना यह सम्यक्त्वका 'गर्हा' नामक गुण है, ऐसा बुद्धिमान लोग मानते हैं । अपने दोषोंका स्वयं अनुताप करना निन्दा है तथा गुरुके आगे अपने दोषोंका पश्चात्तापपूर्वक वर्णन करना गर्हा है ॥ ७३ ॥

[प्रशमका लक्षण] कोई दुर्निवार तथा बड़ा कलुषताका कारण उत्पन्न होनेपर जिसका मन क्षुब्ध होता नहीं, वह भव्यजीव शान्तात्मा अर्थात् प्रशमगुणका धारक है ऐसा विद्वान् कहते हैं ॥ ७४ ॥

[भक्तिगुण] दोषरहित जिनदेव, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकारूप चार प्रकारका संघ, रत्नत्रयाराधक मुनि, तथा गर्भजन्मादि पांच कल्याणोंका महोत्सव इत्यादि प्रसंगोंमें सम्यग्दृष्टि अन्तःकरणपूर्वक इच्छा और कपटरहित जो आराधना करता है वह उसका भक्तिनामक गुण कहा जाता है । यह गुण भव्य अर्थकी अर्थात् पुण्यफलरूप संपत्तिकी प्राप्ति करनेवाला है । परिणामोंकी निर्मलतासे जो देवादिकोपर अनुराग किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं ॥ ७५ ॥

[वात्सल्यगुण] अन्न, औषध आदिके द्वारा चार प्रकारके संघोंकी जो प्रशसनीय सेवाश्रूपा मनवचनकायसे की जाती है उसको वात्सल्यगुण कहते हैं ॥ ७६ ॥

[अनुकम्पागुण] असातवेदनीय, और अन्तरायादि अशुभकर्मोंके उदयसे प्रगट हुए दारिद्र्य, रोग, चिन्ता वगैरेह दुःखोंसे पीडित हुए जीवोंपर दयार्द्र भाव उत्पन्न होना उसे जिनेश्वर अनुकम्पाभाव कहते हैं । परपीडाको देखकर मानो वह पीडा अपनेकोही हो रही है ऐसा समझ उमंग करना अनुकम्पागुण है ॥ ७७ ॥

इन आठ गुणरूपी अजनप्रयोगसे सम्यग्दर्शनरूपी नेत्र जब निर्मल होता है तब वह जीवको अभिलाषितस्थानके प्रति लेजाता है ॥ ७८ ॥

द्रव्यं क्षेत्रं सुधीः कालं भवं भावं विविच्य यः । सदर्शनमहारत्नमादत्ते स विदग्रणीः ॥ ७९
 सम्यक्त्वेन विशुद्धात्मा भवी स भवति क्षमः । ग्रहीतु चरण चारु तद्विनो न मनागपि ॥ ८०
 निर्दूषणा सती दृष्टिर्ददाति विपुलं फलम् । सुविशुद्धं यथा क्षेत्रं कर्षितं हि कुटुम्बिना ॥ ८१
 उपस्थितं क्रियद्भूरि कर्मणां पाकहेतुजम् । सुदृष्टिः साधुदोष न पश्यतीति महाद्भुतम् ॥ ८२
 विद्यमानं महादोषं परकीयं महाधियः । प्रकाशयन्ति नो जातु स्वसिद्धिसुपलिप्तवः ॥ ८३
 निमज्जन्ति भवाम्भोधौ यतीनां दोषतत्पराः । किं चित्रं यद्भवेन्मृत्युः कालकूटविषाशनात् ॥ ८४
 भुक्त्वा दुःखगतान्युच्चैः सर्वासु श्वभ्रभूमिषु । निगोतेऽभिपतन्त्येते यतिदोषपरायणाः ॥ ८५

जो भव्यजीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा अपने परिणामोका विवेकपूर्वक विचार-
 कर सम्यग्दर्शनमहामणिको ग्रहण करता है वह विद्वानोमे अग्रणी (श्रेष्ठ) होता है ॥ ७९ ॥

[सम्यग्दृष्टिको चारित्रग्रहण-योग्यता] जिसका आत्मा सम्यग्दर्शनसे निर्मल हुआ है
 ऐसा ससारीजीव उत्तम-निर्दोषचारित्र ग्रहण करनेके लिये पात्र होता है । यदि सम्यग्दर्शन-प्राप्ति नहीं
 हुई हो तो वह चारित्रग्रहण करनेकोभी असमर्थ है । जैसे किसानोद्वारा खेत हलसे कर्षित होनेपर
 वह विपुल धान्य देता है वैसा निर्मल सम्यग्दर्शन जीवको विपुल सुखसंपत्ति देता है ॥ ८०-८१ ॥

[सम्यग्दृष्टि दोषदृष्टि नहीं है] अनेक विपुल कर्मके उदयरूपी कारणको पाकर साधुमे
 उत्पन्न हुए दोषको सम्यग्दृष्टि नहीं देखता यह महाश्रम्य है ॥ ८२ ॥

आत्मसिद्धिकी इच्छा करनेवाले महाबुद्धिमान महापुरुष दूसरेके विद्यमान महादोषोको कभीभी
 प्रगट नहीं करते । तात्पर्य-उनके पास जब अपराधी पुरुष (मुनि या श्रावक) आकर अपना दोष
 कहते हैं तब वे गुरु-आचार्य उसको अपने हृदयमे रखते हैं, किसीसे नहीं कहते । यदि कहेंगे
 तो जनधर्म की निंदा होगी और बड़ी अप्रभावना होगी, अतः वह उपगूहनागके धारक उस अप-
 गत्रीको योग्य प्रायश्चित्त देकर उसके व्रतोकी शुद्धि करते हैं । इसतरह सम्यग्दर्शनके उपगूहन अथवा
 उपवृत्त अगका पालन करते हैं ॥ ८३ ॥

[दोषग्रहण ससारवर्धक है] जो यतियोके दोषग्रहणमे तत्पर होते हैं वे ससार-समु-
 द्रमे डूबते हैं । योग्य ही है कि कालकूट विपको भक्षण करनेसे मृत्यु प्राप्त होती है । इसमे क्या आश्चर्य
 ॥ ८४ ॥

जो यतियोके दोषग्रहणमे तत्पर होते हैं, उनके विद्यमान अथवा अविद्यमान दोषोको
 जगत्में फैलाने हैं वे दोषभावनासे तीव्र और बहुत पापसंग्रह करके मपूर्ण नरकभूमियोमे उत्पन्न
 होकर वहां भक्तो दुःखोका अनुभव लेते हैं । तथा पुन वे निगोदमे जाते हैं ॥ ८५ ॥

विज्ञायेति महादोषान्देवतागमलिङ्गिनाम् । नापलापं प्रजल्पन्ति मनागपि विपश्चितः ॥ ८६
 षट्स्वधोभूमिभागेषु भावनव्यन्तरेषु च । ज्योतिर्नपुंसकस्त्रीषु सदृष्टिर्नैव जायते ॥ ८७
 मिथ्यात्वकारणेष्वेषु तिर्यगादिषु जातु न । उत्पद्यते च सदृष्टिर्बद्धायुश्चेन्न तिष्ठति ॥ ८८
 मिथ्यात्वान्धतमो घोरं हत्वा सम्यक्त्वमानुना । स्वमार्गे गच्छतां प्राप्तिः स्वसिद्धिर्निलये सताम् ॥ ८९
 निरयनगरावासायासप्रकाशपरम्परम्परा । परिचयपरां वृत्तिं हत्वा नरो निलये कृतः ।
 बहुगुणगणैरन्तःस्फूर्जत्प्रबन्धपटीयसीम् । नटयति पुरः सिद्धिं शुद्धः सुदृष्टिविभूषितः ॥ ९०

दोषग्रहणका फल जानकर जिनदेव, जिनागम तथा जैनमुनि इनके असत्य दोषोका
 अल्पभी वर्णन विद्वान् नहीं करते ॥ ८६ ॥

[सम्यग्दृष्टि कहा उत्पन्न नहीं होते] पहला नरक छोड़कर सम्यग्दृष्टि जीव शर्करा
 प्रभादि महातम प्रभान्त छह नरकभूमियोमे नहीं जन्मते है । भवनवासी, व्यन्तर, तथा ज्योतिष्क देवोमे
 सम्यग्दृष्टि जन्मग्रहण नहीं करता तथा नपुंसक और स्त्रियोमे वह उत्पन्न नहीं होता । तात्पर्य—
 जिसको नरकायुका बध होनेपर सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता वह जीव पहले नरकमेही उत्पन्न होता
 है । देवायुर्वन्ध होनेपर सम्यग्दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है वह जीव सौधर्मादि स्वर्गोमे महर्द्धिक
 देव होता है ॥ ८७ ॥

जिनको मिथ्यात्व कारण है ऐसे एकेन्द्रिय विकलत्रयमे सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते ।
 तिर्यगायुका बध होनेपर सम्यग्दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है ऐसा मनुष्य भोगभूमीका पुष्टिगी तिर्यच
 होकर जन्म लेता है । तथा मनुष्यायुका बध होनेपर जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ ऐसा कर्मभूमिज
 मनुष्य अथवा पचेन्द्रिय सजी तिर्यच भोगभूमीमे पुरुष होकर उत्पन्न होता है । स्त्रीपर्यायमे उसकी
 उत्पत्ति नहीं होती ॥ ८८ ॥

सम्यक्स्वरूपी सूर्यके द्वारा मिथ्यात्वरूप गाढ अधकारका नाशकर मोक्षमार्गमे जानेवाले
 महापुरुषोंको आत्मसिद्धिका घर ऐसा जो मोक्ष उसकी प्राप्ति होती है ॥ ८९ ॥

[शुद्ध सम्यग्दृष्टिके आगे मोक्षलक्ष्मी नाचती है] निर्मल परिणामवाला तथा सम्यग्दर्शन
 भूषित पुरुष नरक-नगरमे निवास करनेसे उत्पन्न हुई खेदकी प्रकाश-परम्पराके परिचयकी प्रवृत्तिको
 नष्ट कर तथा स्वर्गमे रहकर अनेकगुणसमूहोसे अन्त करणमे वृद्धिगत हुआ जो परिचय उससे अति-
 शय चतुर ऐसी सिद्धि-लक्ष्मीको अपने आगे नचाता है ॥ ९० ॥

आद्यामाराधना तां विगदतरगुणग्रामयुक्तां सुगुप्तो । दृष्टि सद्दृष्टिद्वष्टः कलयति
 कलिताशेषतत्त्वैकसत्त्वः ।
 योऽसौ भुक्तोत्तमाङ्गस्फुरदमलरमारम्यलीलामलोल । कल्याणानां क्षणेनावहति
 सुरपतेरर्चनामर्चनीयः ॥ ९१

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे आचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते
 सम्यग्दर्शननिरूपणे प्रथमः परिच्छेदः ॥ १

जो मिथ्यात्वसे दूर रहा है, जो सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे आनन्दित हुआ है, जिसने संपूर्ण जीवादितत्वोका मुख्य अस्तित्वगुण जाना है तथा उत्तम शरीरसे सुंदर और निर्मल ऐसी लक्ष्मीकी लीलाका भोग लिया है, जो निरिच्छ है ऐसा पुरुष अतिशय निर्मल सवेगादिकी गुणसमूहसे युक्त सम्यग्दर्शनाराधनाको धारण करता है । जिससे वह पूज्य महात्मा इन्द्रके द्वारा की जानेवाली पंचकल्याण पूजाको उत्सवके साथ धारण करता है ॥ ९१ ॥

आचार्य श्रीनरेन्द्रसेनविरचितसिद्धान्तसारसंग्रहमे सम्यग्दर्शनका
 निरूपण करनेवाला पहिला परिच्छेद समाप्त हुआ ।

[द्वितीयोऽध्यायः]

सम्यग्ज्ञानं परंज्योतिः स्वपरार्थवभासकम् । आत्मस्वभावमाभावं भावयन्ति भवातिगाः ॥ १

✓ बोधो बुद्धिस्तथा ज्ञानं प्रमाणं प्रमितिः प्रमा । प्रकाशश्चेति नामानि मन्यन्ते मुनयोऽन्वयात् ॥ २

ज्ञानं प्रमाणमित्येतन्मन्यन्ते न मनागपि । नैयायिकादयो दर्पात्सन्निकर्षादिवादिनः ॥ ३

सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः सन्निकर्षादिवादिनाम् । अप्रमेया भवन्त्येव तत्सम्बन्धाद्यभावतः ॥ ४

[दूसरा अध्याय]

[सम्यग्ज्ञानका लक्षण]—सम्यग्ज्ञान यह आत्माका स्वभाव है । यह उत्कृष्ट प्रकाशस्वरूप है, अर्थात् इससे अपना स्वरूप आत्मा जानता है तथा परपदार्थका स्वरूप जानता है । जिन्होंने ससारका नाश किया है ऐसे सिद्धपरमेष्ठी अनुभवन-योग्य इस ज्ञानकी भावना करते हैं अर्थात् वे सतत केवलज्ञानमय हैं । उनका ज्ञान प्रतिसमय अनन्तानन्त पदार्थोंको तथा उनके त्रिकाल-वर्ती अनन्तानन्त पर्यायोंको साथ जानता है । सम्यग्ज्ञानको बोध, बुद्धि, ज्ञान, प्रमाण, प्रमिति, प्रमा, प्रकाश ऐसे नाम सबमे अर्थकी अन्वयता (सार्थकता) होनेसे मुनि मानते हैं । अर्थात् ये सब नाम ज्ञानके एकार्थवाचक हैं । ज्ञानकेही ये नाम हैं । दीपक जैसा अपनेको और घटादि पदार्थोंको प्रकाशित करता है वैसा ज्ञानभी स्व और परस्वरूप जानता है ॥ १-२ ॥

नैयायिकादिक दर्पसे सन्निकर्षादिकोंको प्रमाण मानते हैं । उन्होंने ' ज्ञान प्रमाण है ' ऐसा अल्पतयाभी नहीं माना है । तात्पर्य—नैयायिक और यौग सन्निकर्षको प्रमाण मानते हैं । सांख्य इन्द्रियवृत्तिको प्रमाण मानते हैं । मीमांसक ज्ञातृव्यापारको प्रमाण मानते हैं । बौद्ध निर्विकल्पज्ञानको प्रमाण मानते हैं । इस प्रकार सन्निकर्षादिकोंको प्रमाण माननेवाले नैयायिकादिकोंने ज्ञानको प्रमाण नहीं माना है । परतु सन्निकर्षादिक बिना ज्ञानकेभी होते हैं और वे अचेतन हैं । अचेतन पदार्थोंमें जाननेका सामर्थ्य नहीं है । अन्यथा घटपटादिक पदार्थभी जमीन आदिके साथ सम्बन्ध होनेसे—सन्निकर्ष होनेसे जानेगे । परतु उनमें वह जाननेका धर्म सन्निकर्षसेभी उत्पन्न हुआ नहीं दीखता । तथा सन्निकर्ष जगतके सभी पदार्थोंके साथ नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्मादि पदार्थोंका इन्द्रियोसे सन्ध नहीं होता है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ३ ॥

सन्निकर्षादिवदियोंको सूक्ष्मपदार्थ, अन्तरितपदार्थ, दूरपदार्थ अप्रमेय होते हैं क्योंकि उनके साथ सम्बन्धादिकोंका अभाव है ॥ ४ ॥

विशेषस्पष्टीकरण—आत्मा, इन्द्रिय, मन और घटादिक पदार्थ इनका सन्ध होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । ऐसे सन्धको सन्निकर्ष कहते हैं । जैसे घटमें रूपका ज्ञान होता है, यहा आत्माका मनसे सन्ध होता है, मनका नेत्रेन्द्रियके साथ सन्ध होता है और नेत्रका घटरूपके साथ सन्ध होता है तब यह घट काला है, यह घट पीला है इत्यादि ज्ञान होता है । अतः ज्ञान सन्निकर्षसे

तदभावे ह्यनिष्टोऽपि सर्वज्ञाभाव इष्यते । तेषामतो वचश्चारु तदीयं न कदाचन ॥ ५
तदेतत्कथमित्येवं शकनीयं न धीधनैः । न ह्यतीन्द्रियविज्ञानं सर्वज्ञं साधयन्ति ते ॥ ६

होता है। उपर्युक्त घटका रूपज्ञान चतुःसन्निकर्षसे हुआ। सुखादिकमे त्रिसन्निकर्षज ज्ञान है। आत्माका मनसे सवध होता है और मनका सुखसे सवध होकर सुख जाना जाता है। योगीश्वरको आत्मा और मनका सवध होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा सन्निकर्षवादी कहते हैं।

आचार्य इसका खडन इस प्रकार करते हैं—सन्निकर्ष होनेसेही यदि ज्ञान होता, तो घटके समान आकाशादिकके साथभी चक्षुका सवध है तथापि वह सन्निकर्ष आकाशविषयक ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता है। सन्निकर्ष सशयादिकोमेभी होनेसे ऐसे सन्निकर्षकोभी प्रमाण मानना पड़ेगा। कज्जलसे नेत्रका सन्निकर्ष होनेपरभी कज्जल—विषयक ज्ञान वह उत्पन्न नहीं करता है। आम्रफलके रूपके साथ चक्षुका जैसा सम्बध है, वैसा उसके रसके साथभी है, तोभी रसका ज्ञान नहीं होता है। अतः सन्निकर्ष ज्ञानका असाधारण कारण नहीं है, इसलिये वह प्रमाण नहीं है। सन्निकर्षसे ज्ञान होता, तो उसमे क्रमवर्तिपना मानना पड़ेगा परन्तु एकही समयमे चन्द्रका और शाखाका ज्ञान होता है। तथा सन्निकर्ष होनेसे यदि ज्ञान हो जाता तो सूक्ष्म परमाणुकाभी ज्ञान होना चाहिये क्योंकि आपने उसके साथ चक्षुरिन्द्रिय सन्निकर्ष माना है। सन्निकर्षसे यदि ज्ञान होता है तो व्यवहित पदार्थोंका ज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु भूमिके अन्तर्गत पदार्थोंको उनके साथ सन्निकर्ष न होनेपरभी अञ्जनसहित नेत्र देखता है। तथा सूक्ष्म-परमाणु, देशान्तरित—मुट्ठीमे रखा हुआ पदार्थ, दूरार्थ—मेरु आदिक, कालान्तरित—रामरावणादिक सन्निकर्ष वादियोंको अप्रमेय होंगे अर्थात् उनके साथ इन्द्रियोंके सम्बन्धादिकोका अभाव है ॥ ४ ॥

नैयायिक, यौग, साख्योने सपूर्ण पदार्थोंको जाननेवाला अर्थात् सर्वज्ञ माना है परन्तु सन्निकर्षको प्रमाण माननेसे सपूर्ण पदार्थोंके साथ आत्मा, इन्द्रिय और मनका सम्बध होना शक्य नहीं है, अतः सर्वज्ञाभाव होगा, जो कि उनको अनिष्ट है। सन्निकर्ष वर्तमानकालीन पदार्थोंकाही हो सकता है, वहभी जगतके सपूर्ण पदार्थोंके साथ होना नितरा असम्भव है। ऐसी अवस्थामे वर्तमान कालीन पदार्थभी—सपूर्णतया नहीं जाने जाते हैं। भविष्यत्कालीन पदार्थ—उत्पन्न होनेवाले होनेसे वर्तमान कालीन इन्द्रियोंका उनके सवध होना असम्भव है, भूतकालीन पदार्थ नष्ट होनेसे इन्द्रियोंके माय सम्बद्ध होही नहीं सकते हैं, अतः भूतभविष्यके सपूर्ण पदार्थोंका ज्ञान न होनेसे नैयायिकादिकोंके मतमे सर्वज्ञत्वका अभाव होगा। इसलिये सन्निकर्षवादी नैयायिकादिकोंका सन्निकर्षवाद सुन्दर—प्रामाणिक नहीं है ॥ ५ ॥

नैयायिकादिकोंने सर्वज्ञ माना है अतः आप सर्वज्ञाभावका दोष उनको क्यों देते हैं ऐसीभी बुद्धिमानोंको शक्य नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञानवाले सर्वज्ञको वे सन्निकर्षवादी सिद्ध

न हीन्द्रियादिविज्ञानं सूक्ष्माद्यर्थावभासकम् । तेषामनवभासेषु क सर्वज्ञ कुतः प्रमा ॥ ७
 ततश्च ज्ञानमेवैतत्प्रमाणमभिधीयते । तत्र विप्रतिपन्ना ये न ते तत्त्वार्थदर्शिनः ॥ ८
 मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमुत्तमम् । मनःपर्ययविज्ञानं कैवल्यमिति पञ्चधा ॥ ९
 भावान्तरगता भावि सम्यग्ज्ञानगता ह्यमी । सामान्येनावगन्तव्या विशेषेण पुनः परैः ॥ १०

नहीं कर सकते हैं । इन्द्रियादिकोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सूक्ष्म, अन्तरित और दूरके पदार्थोंको नहीं जानता है, और वे नहीं जाने गये तो सर्वज्ञ और उसका ज्ञान कैसे सिद्ध होगा ? ॥ ६-७ ॥

भावार्थ—अतः सन्निकर्षमे प्रमाणता नहीं है ज्ञानही प्रमाण है । इन्द्रियोमे और मनमे जो जाननेका सामर्थ्य आया है वह आत्माके ज्ञानगुणसे आया है । उसके साहाय्यसे आत्मा जानता है । सामर्थ्य होनेसेही पदार्थका स्वरूप आत्मासे जाना जाता है, वह सामर्थ्य यदि नहीं होता तो सन्निकर्षका होना व्यर्थ पड़ जाता । अतः योग्यताही साधकतम है, सन्निकर्ष नहीं है । वह योग्यता प्रतिबन्धक-ज्ञानावरणादि-कर्मोंका आवरण हट जानेसे उत्पन्न होती है, इसलिये योग्यता प्रतिबन्धकापाय-रूप है । योग्यता होनेसे स्वपरार्थाविभासक बन जाता है और वह नहीं होनेसे नहीं होता है । अतः वह योग्यता साधकतम है । जैसी कुल्हाड़ी वृक्षको काटनेमे साधकतम है, उसके बिना वृक्ष नहीं काटा जाता । वैसी योग्यता होनेपर पदार्थज्ञान होता है । उसके बिना वह उत्पन्न नहीं होता है । इसलिये ज्ञानको जैनाचार्योंने प्रमाण माना है । ज्ञानके विषयमे जो मूढ़ है वे जीवादिकतत्वोंको नहीं जानते हैं । यहातक ज्ञानकोही प्रमाण मानना चाहिये ऐसा विवेचन आचार्यने किया ॥ ८ ॥

[सम्यग्ज्ञानके भेद]—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ऐसे सम्यग्ज्ञानके पांच भेद कहे हैं । स्पष्टीकरण—सम्यग्ज्ञानमे सशय, विपर्यय और अनव्यवसाय नहीं रहते हैं । सशयमे अनेक कोटियोंका अवलम्बन होता है, परतु कोईभी कोटि निश्चित नहीं रहती है । इसलिये वह ज्ञान प्रमाणरूप नहीं है । विपर्यय—कुछ सादृश्यसे एक वस्तुमे उससे भिन्न स्वरूप वस्तुका निर्णय होना, जैसे चादीमे चमकीलापन देखकर सीपके तुकड़ेमे चादीका भ्रम होनेसे उसे चादी कहना व जानना । अनव्यवसाय—यह कुछ है ऐसा ज्ञान होना यानी पदार्थकी विशेषता ज्ञात न होना । ऐसे तीन ज्ञानोंको अप्रमाण ज्ञान कहते हैं । “ प्रकर्षेण सशयादिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्व येन तत्प्रमाणम् ” सशयादिक जिसमे उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसा वस्तुका जो यथार्थ निर्णय उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । उपर्युक्त पांचही ज्ञान सशयादिकोसे रहित होते हैं ॥ ९ ॥

ये पांच भेदयुक्त ज्ञान अपने अपने विषयको जाननेवाले हैं । और भावी सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिभी इससे होती है, ये सम्यग्ज्ञानके पांचभेद सामान्यसे कहे हैं । विशेषसे पुन दुसरे अनेक भेद होते हैं ॥ १० ॥

मतिज्ञान भवेत्पूतमिन्द्रियानिन्द्रियोद्भवम् । षट्त्रिंशत्त्रिंशतभेदं भव्यसत्त्वसुखावहम् ॥ ११
 अवग्रहेहावायानां धारणायाश्च भेदतः । मतिज्ञानमिदं दिव्यं चतुर्विधमुदीरितम् ॥ १२
 सम्यग्ज्ञानार्थयोराद्यसङ्ग्रहोऽवग्रहो मतः । तत्तद्विशेषकाङ्क्षायामीहामीहाविदो विदुः ॥ १३
 विशेषव्यवसायात्मा स त्ववायो निगद्यते । अर्थाविस्मृतिरुपं तु धारणाज्ञानमब्जसा ॥ १४
 बहुश्च बहुवा क्षिप्रञ्चानुक्तोऽनिसृतो ध्रुवैः । सेतरैश्चापि भिन्नः सोऽवग्रहो द्वादशप्रमः ॥ १५

[मतिज्ञानके कारण और भेद]—मतिज्ञान पवित्र है वह इन्द्रियो और—मनसे उत्पन्न होता है । उसके तीनसौ छत्तीस भेद हैं और वह भव्य-प्राणियोको सुखदायक है । क्योंकि उससे हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार होता है । नेत्रसे घटपटादिका ज्ञान होता है यह नेत्रमतिज्ञान है । स्पर्श-नेन्द्रियसे जो पानी, अग्नि आदिका स्पर्श होनेसे ठंडा और उष्ण आदि ज्ञान होता है, उसे स्पर्श मतिज्ञान कहते हैं । इसतरह रसनेन्द्रियादिकसे मधुरतादिकोका ज्ञान होता है । मनसेभी मतिज्ञान होता है ॥ ११ ॥

[मतिज्ञानके चार भेद]—अवग्रह मतिज्ञान, ईहा मतिज्ञान, अवाय मतिज्ञान और धारणा मतिज्ञान ऐसे मतिज्ञानके चार भेद हैं । सम्यग्दर्शनके साथ उत्पन्न होनेसे इसे दिव्य कहते हैं ॥ १२ ॥

सम्यग्ज्ञान और पदार्थका जो पहिला संग्रह उसे अवग्रहमतिज्ञान कहते हैं । विषय घटादिक पदार्थ और विषयी—उनको ग्रहण करनेवाले स्पर्शनादिक इन्द्रिया इनका संयोग होनेपर जो प्रथमज्ञान होता है, उसको अवग्रह कहते हैं । यह अवग्रह दर्शनपूर्वक होता है । अर्थात् विषय और विषयीका स्रव होनेपर दर्शन—वस्तुका सामान्यावलोकन होता है जिसमे घट पट इत्यादि प्रकार प्रतिभासित नहीं होते हैं । केवल यह वस्तु है ऐसा प्रतिभास होता है उसको दर्शन कहते हैं । उसके अनन्तर जो प्रथम ग्रहण होता है वह पहिला अवग्रहज्ञान है । जैसे यह मनुष्य है ऐसा प्रथमज्ञान हुआ । इसके अनन्तर मनुष्यके विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर ईहामतिज्ञान होता है, ऐसा ईहाका स्वरूप जाननेवाले आचार्य कहते हैं । जैसे यह मनुष्य दाक्षिणात्य है या उत्तरीय है अर्थात् दक्षिण-देशका है वा उत्तरदेशका रहनेवाला है ऐसा सशय होनेपर उसके निरसनके लिये यह उत्तरदेशका होगा ऐसी भवितव्यताप्रतीति उत्पन्न होती है उसे ईहामतिज्ञान कहना चाहिये ॥ १३ ॥

ईहामे जिस विशेषका भवितव्यतारूपसे ज्ञान हुआ था उसका जो निश्चय होता है उसे अवाय कहते हैं । और अवायसे जाने हुए विषयका कालान्तरमेभी विस्मरण न होना ऐसा जो ज्ञान उसे परमार्थसे धारणामतिज्ञान कहते हैं । जैसे यह मनुष्य उत्तरदेशवासीही है ऐसा उसके वेष-भूषाभाषादिकसे निर्णय होना अवायमतिज्ञान है । तदनन्तर उस उत्तरदेशवासी मनुष्यको कालान्तरसे देखनेपर पहले देखी, जानीहुई बातको न भूलना यह धारणा—मतिज्ञान है ॥ १४ ॥

[अवग्रह मतिज्ञानके वारा भेद]—बहुअवग्रह, बहुविधावग्रह, क्षिप्रावग्रह, अनुक्तावग्रह, अनिमृतावग्रह, क्वावग्रह ऐसे छह भेद और उसके विरुद्ध छह भेद होते हैं इसप्रकारसे एकाव-

वहूनां ग्रहणं यत्र समानां समधर्भिणाम् । प्रक्षयोपशमादेप वह्वग्रह इष्यते ॥ १६
 एकस्यैव पदार्थस्य वहूनां न कदाचन । ग्रहादवग्रहः प्राज्ञैरवहुः परिकीर्तितः ॥ १७
 प्रकारैर्विचिधैर्यत्र सदर्थग्रहणं भवेत् । असौ बहुविधो ज्ञेयोऽवग्रहो गेहवर्जितैः ॥ १८
 एकेनैव प्रकारेण यत्रार्थावग्रहो भवेत् । एकप्रकारमाख्यान्ति मुनयस्तमवग्रहम् ॥ १९
 ज्ञानावरणवीर्यस्य क्षयोपशमसम्भवात् । शीघ्रमर्थग्रहो यत्र स क्षिप्रावग्रहाभिधः ॥ २०
 चिरकालेन चञ्चार्थं गृह्णाति बहुदु खत । स चिरावग्रहोऽभाणि सुचिरन्तनपौरुषैः ॥ २१
 उन्नीलत्पुद्गलद्रव्यं गृह्यतेऽमकल यतः । अवग्रहं गृह्णातीता गृणन्ति तमनिःसृतम् ॥ २२
 तद्विपक्ष क्षमायन्तो निःसृतावग्रहं विदुः । अभिप्रायवशाद्गृह्यन्नुक्तं पुनरुच्यते ॥ २३
 उक्तावग्रहमाख्याति यदुक्ते सत्यवग्रहः । प्रजायते पदार्थस्य कर्मणां प्रशमक्षयात् ॥ २४
 कालान्तरे पदार्थस्य यथार्थग्रहणं ध्रुवम् । अध्रुवस्तु भवेत्सोऽयमयथार्थावभासनम् ॥ २५

ग्रह, एक प्रकारावग्रह, अक्षिप्रावग्रह, उक्तावग्रह, निःसृतावग्रह और अर्धवावग्रह ऐसे छह भेद हैं ।
 दोनो मिलकर अवग्रह—मतिज्ञानके बारह भेद होते हैं ॥ १५ ॥

[बहु अवग्रह और एकावग्रह]—समानधर्मवाले अनेक पदार्थोंका ग्रहण जिसमे होता है वह
 बहुअवग्रह है । इसके विरुद्ध एकावग्रह है अर्थात् एकपदार्थकाही जो अवग्रह होता है अनेकोका
 कदापि नहीं होता है उसे एकावग्रह कहते हैं । विद्वान् लोग इसे अवहु अवग्रहभी कहते हैं ।
 ॥ १६-१७ ॥

[बहु विधावग्रह और एकविधावग्रह]—अनेक प्रकारोंके, अनेक धर्मोंके, अनेक पदार्थोंका
 अनेक प्रकारोंसे जहा अवग्रह होता है उसे गृह्यत्यागीमुनि बहुविधावग्रह कहते हैं । जहा एकप्रकारके
 अनेक पदार्थोंका अवग्रहज्ञान होता है उसे मुनि एकप्रकारावग्रह कहते हैं ॥ १८-१९ ॥

[क्षिप्रावग्रह और अक्षिप्रावग्रह]—अवग्रहमतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम और वीर्यान्तराय
 कर्मका क्षयोपशम होनेसे पदार्थको शीघ्र जानना क्षिप्रावग्रह है, और चिरकालसे बहुत कष्टसे जो पदार्थोंका
 अवग्रहज्ञान होता है उसे अक्षिप्रावग्रह कहते हैं । ऐसा पुरातन पुरुषोने—गणधरादि देवोंने कहा है
 ॥ २०-२१ ॥

[अनिःसृतावग्रह और निःसृतावग्रह]—पानी आदिकमेंसे ऊपर आया हुआ असकल पुद्गल
 देखकर सपूर्ण पदार्थका ज्ञान होना अनिःसृतावग्रह है । अर्थात् एक वस्तुका कुछ अंश देखकर इतर
 अंशोंसहित सपूर्ण पदार्थका ज्ञान होना निःसृतावग्रह है ऐसे गृह्यत्यागी मुनि कहते हैं । इसके

ईहादयोऽपि विज्ञेया बह्वादिक्रमभेदतः । प्रत्येकं द्वादश प्राज्ञैस्त्र्यस्तुटितकल्मषैः ॥ २६
 प्रत्येक द्वादशाप्येते करणैर्मनसा हताः । सप्ततिद्वर्धधिका तेषामेकैकं प्रति जायते ॥ २७
 अप्राशीत्यधिकं तावच्छतद्वयमुदीरितम् । तन्मतिज्ञानमर्थस्यावग्रहादिविशेषितम् ॥ २८

विरुद्ध अवग्रहको क्षमावान्मुनि निःसृतावग्रह कहते हैं । अभिप्रायसे जानना वह अनुकावग्रह कहा जाता है ॥ २२-२३ ॥

[उक्तावग्रह, ध्रुवाग्रह और अध्रुवावग्रहोका वर्णन] — शब्दद्वारा कहनेपर जो पदार्थका प्रथम ज्ञान होता है उसे उक्तावग्रह कहते हैं । पदार्थका यथार्थ अवभासन न होना अर्थात् कम जाड़ा अवभास होना अध्रुवावग्रह है । भावार्थ-बहु बहुविधादिक अवग्रह मतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम अविक होता है तत्र होते हैं, और मद क्षयोपशम होनेसे एकावग्रह, एकविधावग्रह, अक्षिप्रावग्रह, आदि अवग्रह होते हैं । ध्रुवावग्रह और वारणाने क्या अन्तर है ? क्षयोपशमकी प्राप्तिके समयमें परिणामोकी निर्मलता सतत होनेसे प्राप्त हुए क्षयोपशमसे पहिले समयमें जैसा अवग्रह हुआ है वैसाही बार बार द्वितीयादिसमयमें होता रहता है । वह न्यून नहीं होता है और अविकभी नहीं होता है । ऐसे अवग्रहको ध्रुवावग्रह कहते हैं । और जब विशुद्ध परिणाम और सकलेण परिणामोका मिश्रण होता है तब जो मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है उससे उत्पन्न हुआ अवग्रह कभी बहुत पदार्थोका होता है तो कभी अल्पोंका होता है । कभी कभी बहुविधोका और कभी एकविधका होता है । ऐसा न्यूनाविकभाव होनेसे अध्रुवावग्रह होता है । तथा धारणासे जाना गया पदार्थ कालान्तरमें भी विस्मृत नहीं होता है उसकी याद रहती है उस अविस्मृतिके कारणज्ञानको धारणा कहते हैं । ऐसे अवग्रहके भेदोका वर्णन किया है ॥ २४-२५ ॥

[ईहादिकोका बह्वादिक्रमसे भेद प्रतिपादन]—जिनका पाप नष्ट हुआ है ऐसे विद्वानोके द्वारा ईहा, अवाय और धारणाके बारह बारह भेद जानने योग्य हैं । बहुईहा, बहुविधईहा, क्षिप्रेहा, अक्षिप्रेहा इत्यादिरूपसे बारह भेद होते हैं । बहुअवाय, बहुविधावाय, मिप्रावाय इत्यादि बारह भेद अवायके होते हैं । तथा धारणाके बहुधारणा, बहुविधवारणा, क्षिप्रधारणा, अक्षिप्रधारणा आदि धारणाकेभी बारह भेद होते हैं । रपर्शनादिक पाच इन्द्रियों और मन इनसे गुणित करनेपर अवग्रहादिकोके बहत्तर बहत्तर भेद होते हैं । स्पर्शनावग्रहके बारह भेदके समान रसनेन्द्रियावग्रहके बारह भेद होते हैं । प्राणावग्रह, चक्षुरिन्द्रियावग्रह, और कर्णावग्रहकेभी बारह बारह भेद मिलकर साठ भेद इन्द्रियावग्रहोके होते हैं । इनमें मनोवग्रहके बारह भेद मिलानेसे अवग्रहोके बहत्तर भेद होते हैं । ईहाके, अवायके और धारणाकेभी पाच इन्द्रियों और मनसे गुणित करनेपर बहत्तर प्रकारकी ईहा, बहत्तर प्रकारका अवाय और बहत्तर प्रकारकी धारणा होती है । सब मिलकर दोसौ अष्टासी भेद मतिज्ञानके अवग्रहादि विशेषोंसे होते हैं ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ २६-२७-२८ ॥

व्यञ्जनं व्यञ्जितं प्राज्ञैरव्यक्त शब्दसम्भवम् । तस्यावग्रह एवास्ति न परे त्वविशेषतः ॥ २९
 चक्षुर्मनो विना तावदिन्द्रियैर्गुणितञ्च सन् । स द्वादशकल्पोऽपि ब्रह्मादिभिरतीरितः ॥ ३०
 अष्टाधिका भवेत्तावच्चत्वारिंशत्समासतः । व्यञ्जनावग्रहस्येति पट्विशत्रिशताधिकम् ॥ ३१
 मतिज्ञानस्य ये भेदा गदिता भेदकोविदैः । ते सर्वे भव्यजीवस्य जायन्ते नापरस्य च ॥ ३२
 अर्थव्यञ्जनभेदेन सत्पदार्थावबोधकम् । इन्द्रियानिन्द्रियोत्पन्न तन्मतिज्ञानमीरितम् ॥ ३३
 ऋद्धिबुद्धिप्रवृद्ध च प्रवृद्धजनपूजितम् । कचिदासन्नभव्यस्य स्यात्तदावरणक्षयात् ॥ ३४
 सा कोष्ठवीजसभिन्नश्रोतृपादानुसारिणी । ऋद्धिबुद्धिर्भवेत्तस्य सद्बुद्धेः कारणं परा ॥ ३५

जिनको अठारह प्रकारकी बुद्धि—ऋद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे गणधरदेवोंने अव्यक्त शब्दा-
 दिकोसे उत्पन्न हुआ जो अव्यक्त अवग्रहज्ञान उसको व्यञ्जनावग्रह कहा है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय,
 घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रियसे जो अस्पष्टावग्रह होता है वह ब्रह्मादिक पदार्थोंकी अपेक्षासे बारह
 बारह प्रकारका होता है। अतः उपर्युक्त चार इन्द्रियोसे अस्पष्ट अवग्रहके अडतालीस भेद होते हैं।
 दोसौ अठासी भेदोंमें ये व्यञ्जनावग्रहके अडतालीस भेद मिलानेपर तीनसौ छत्तीस भेद होते हैं।

भावार्थ—जैसे मट्टीके नये घड़ेपर पानीके दो तीन बिंदु डालनेपर वह घड़ा गीला नहीं होता
 है, पुनः पुनः सिंचित करनेपर गीला हो जाता है। इस प्रकार कान, नाक, स्पर्शन और जिह्वा ऐसे
 चार इन्द्रियोसे शब्दादि-परिणत पुद्गल दो तीन आदि समयोंमें जब ग्रहण किये जाते हैं तब व्यक्त नहीं
 होते हैं। पुनः पुनः अवग्रह होनेपर वे व्यक्त होते हैं। इसलिए व्यक्तग्रहणके पूर्वमें व्यञ्जनावग्रह है
 और व्यक्तग्रहण होनेपर अर्थावग्रह है। अव्यक्तग्रहण होनेपर उसके ईहा, अवाय और धारणा नहीं
 होते हैं। यह व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोद्वारा होता है ॥ २९-३०-३१

भेद जाननेवालोंने मतिज्ञानके जो भेद कहे हैं वे सब भव्य जीवको सम्यग्दृष्टिको होते
 हैं मिथ्यादृष्टिको नहीं होते हैं। अर्थावग्रह, व्यञ्जनावग्रह आदि भेदोंसे युक्त और जीवाजीवादि पदा-
 र्थोंका ज्ञान करानेवाली इन्द्रिया और मनसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वह मतिज्ञान है ऐसा मुनीश्वरोंने
 कहा है ॥ ३२-३३ ॥ अनृद्धि—मतिज्ञानका वर्णन समाप्त।

[बुद्धिऋद्धिरूपमतिज्ञानका वर्णन]—कभी कभी आसन्न भव्यजीवको बुद्धिऋद्धि प्राप्त
 होनेसे वृद्धिगत हुआ और वृद्ध-ज्ञानी मुनीश्वरोंके द्वारा पूजा गया ऐसा मतिज्ञान प्राप्त होता है। वह
 उसके आवरणके तीव्र क्षयोपशमसे प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

यह ऋद्धियुक्तबुद्धि कोट्बुद्धि, बीजबुद्धि, सभिन्नश्रोतृबुद्धि और पादानुसारिणीबुद्धि इस-
 प्रकार चार प्रकारकी है। यह किसी आसन्न भव्यको होती है। यह उत्तम वृद्धिका उत्तम कारण है
 ॥ ३४-३५ ॥

यस्यामवगतानेकग्रन्थार्थानामवस्थितिः । अविनष्टाप्रकीर्णानां कोष्ठे संभृतधान्यवत् ॥ ३६
 कोष्ठबुद्धिर्मताशेषविशेषार्थावभासिनी । बीजबुद्धिः पुनर्ज्ञेया विविधागमपारंगैः ॥ ३७
 भव्यक्षेत्रे यथा बीजमुप्तं कालादियोगतः । अनेकधा भवेद्बृद्धसृष्टिसम्पादकं नृणाम् ॥ ३८
 तथैकबीजभूतार्थसंग्रहादर्थदर्शिनी । अनेकधा मता सेयं बीजबुद्धिर्महात्मनाम् ॥ ३९
 एकस्यापि पदस्यादावन्ते ग्रन्थस्य बोधतः । यस्यां ग्रन्थावबोधोऽसौ बुद्धिः पादानुसारिणी ॥ ४०
 यत्सामान्यविशेषात्माभेदो भवति चानयोः । अत एवेदमत्युद्ध बुद्धिद्वयमुदाहृतम् ॥ ४१
 द्वादशयोजनायामचक्रवर्तिचमूध्वनिम् । मनुष्यकरभादीनां संकरादिकवर्जितम् ॥ ४२
 यस्यां शृणोति भव्यात्मा निर्मलीकृतमानसः । संभिन्नश्रोतृबुद्धिः सा गीता गानविचक्षणैः ॥ ४३

[कोष्ठबुद्धिऋद्धिका वर्णन]—जैसे मांडागारमे अर्थात् धान्यागारमे गेहूँ, उडद आदि अनेक प्रकारका धान्य नष्ट नहीं हो और आपसमे मिश्र न हो ऐसा अलग अलग स्थापन किया जाता है वैसे जो ऋद्धि प्राप्त होनेपर जाने गये अनेक ग्रथोका अवस्थान, अविनाश और अमिश्रितारूपसे होता है ऐसी बुद्धिऋद्धिको कोष्ठबुद्धि कहते हैं । तात्पर्य यह है, कि अनेक ग्रथोका ज्ञान और उनके प्रकरण जो जैसे हैं वैसे कोष्ठबुद्धिवाले मुनियोंके हृदयमे रहते हैं । कुछ ज्ञान उन ग्रथोका नष्ट होना अथवा कुछ किसी विषयमे मिल जाना इत्यादि दोष उनमे नहीं रहते हैं । यह कोष्ठबुद्धि संपूर्ण विशेष अर्थोको प्रकाशित करनेवाली होती है ॥३६-३७॥

[बीजबुद्धिऋद्धिका वर्णन]—जैसे उत्तम खेतमे बोया हुआ बीज वर्षाकालादिकके संयोगसे अनेक प्रकारसे बृद्धिको प्राप्त होता है अर्थात् उससे खूब धान्यबृद्धि होती है, एक बीजसे हजारो धान्यके दाने प्राप्त होते हैं, वैसे एक बीजाक्षरसे उत्पन्न हुआ जो अर्थसंग्रह उससे अनेक प्रकारके अर्थ यह बीजऋद्धि महात्माओको दिखाती है । इसप्रकार इसका स्वरूप है ॥३८-३९॥

[पादानुसारिणीऋद्धिका स्वरूप]—ग्रथके प्रारम्भमे एक पद अथवा ग्रथके अन्तमे एक पदका ज्ञान होनेपर संपूर्ण ग्रथका ज्ञान ऋद्धिधारक मुनीश्वरको जिससे होता है वह पादानुसारी बुद्धिऋद्धि है ॥४०॥ इस ऋद्धिके सामान्य और विशेष अर्थका प्रतिपादन होता है । अतः इस ऋद्धिको सामान्य पदानुसारिणी और विशेष पदानुसारिणी कहते हैं । ये दो अतिशय उत्तम बुद्धिऋद्धिया हैं ऐसा मुनीश्वरने कहा है ॥ ४१ ॥

[संभिन्नश्रोतृबुद्धिका वर्णन]—वारा योजन दूरतक चक्रवर्तिका सैन्य रहता है और उसमें मनुष्य, हाथी, घोड़े, ऊट, बैल आदिकोके शब्द होते रहते हैं । जिसका अन्त करण निर्मल है ऐसा भव्यात्मा उन गव्दोको संकरादिदोष-रहित अलग अलग जिस ऋद्धिकी प्राप्ति होनेसे सुनता है उसे चतुरोने संभिन्नश्रोतृबुद्धि नामकी ऋद्धि कहा है । ४२-४३॥

यत्किञ्चिज्ज्ञातमज्ञातं बुद्धिशास्त्रानुसारतः । तन्मयोक्तमहं वन्दे मतिज्ञानस्य लब्धये ॥ ४४
 तत्पूर्व च श्रुतज्ञानमनेकद्वादशप्रमम् । श्रुतावरणवीर्यस्य क्षयोपशमतो भवेत् ॥ ४५
 अङ्गाङ्गबाह्यभेदेन द्विविधं तदुदीरितम् । अक्षरानक्षरत्वेन पुनर्द्वैधोपलभ्यते ॥ ४६
 अङ्गबाह्यमनेकं च दशवैकालिकादिकम् । अङ्गं द्वादशधा प्रोक्तं श्रुतज्ञानज्ञकोविदैः ॥ ४७
 आचाराङ्गं सूत्रकृतं स्थानाङ्गं समवायतः । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येवं ज्ञातृधर्मकथा तथा ॥ ४८
 उपासकाद्यध्ययन अन्तकृद्दशमुत्तमम् । अनुत्तरदशं चेति प्रश्नव्याकरण पुनः ॥ ४९
 पूतं विपाकसूत्रं तु दृष्टिवादश्च पञ्चधा । अङ्गं द्वादशधा चैतच्छ्रुतज्ञान हि नामतः ॥ ५०
 परिकर्म च सूत्रं तु प्रथमाद्यनुयोगतः । पूर्वकृतं चूलिका च दृष्टिवादस्तु पचधा ॥ ५१
 पूर्वगतं हि विज्ञेयं चतुर्दशविधं बुधैः । चतुर्दशगुणस्थानप्रापकं प्रगुणात्मनाम् ॥ ५२
 उत्पादपूर्वसन्नाम परमग्रायणीयकम् । तृतीय वीर्यवादं च चतुर्थं ह्यस्तिनास्तिकम् ॥ ५३
 सम्यग्ज्ञानप्रवादं च पञ्चमं पञ्चमप्रदम् । षष्ठं सत्यप्रवादं स्यात्सत्यसौख्यविधायकम् ॥ ५४
 पूर्वमात्मप्रवादं च सप्तमं चाष्टमं पुनः । कर्मप्रवादपूर्वं तत्प्रत्याख्यानं ततः परम् ॥ ५५
 विद्यानुवादं दशमं परं कल्याणनामकम् । प्राणावाय प्रभापूतं ख्यातं द्वादशसंख्यया ॥ ५६

बुद्धि और शास्त्रके अनुसरणसे मैंने जो कुछ ज्ञात, अज्ञात पदार्थोंको जाना है वह मैंने कहा है । मतिज्ञानकी प्राप्तिके लिये मैं मतिज्ञानको वदन करता हूँ ॥४४॥

श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है । उसके दशवैकालिक, उत्तराध्ययनादि अनेक भेद और आचाराङ्गादि बारह भेद हैं । यह श्रुतज्ञान श्रुतावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है । यह श्रुतज्ञान अग व अगबाह्य नामसे दो प्रकारका है । पुनः अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत ऐसे भी दो प्रकार इसके हैं । ऐसा श्रुतज्ञान जाननेवाले विद्वान कहते हैं ॥४५-४६॥

[अगज्ञानके द्वारा भेद]—आचाराग, सूत्रकृत, स्थानाग, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म-कथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृद्दश, अनुत्तरदश, प्रश्नव्याकरण, पवित्र विपाकसूत्र, और दृष्टिवाद ऐसे अगज्ञानके बारह भेद हैं । दृष्टिवादके पांच भेद हैं । पूर्व, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका । पूर्वगत श्रुतज्ञानके उत्पादपूर्व अग्रायणीयादिक चौदा भेद हैं । ये चौदा भेद गुणवानोके चौदह गुणस्थानोकी प्रसिद्धि करनेवाले हैं ॥४७-५२॥

[चौदह पूर्वोंके नाम] — पहिला उत्पादपूर्व, दूसरा अग्रायणीय, तीसरा वीर्यानुवाद, चौथा अस्तिनास्तिकवाद, सम्यग्ज्ञानप्रवाद पाचवा पूर्व है, यह पचमगति देनेवाला है । छठा सत्यप्रवाद सत्यसुख—मुक्तिसुख उत्पन्न करनेवाला है । सातवे पूर्वका नाम आत्मप्रवाद, कर्मप्रवादपूर्व आठवा है । नौवा प्रत्याख्यानपूर्व और दसवा विद्यानुवादपूर्व, ग्यारहवा कल्याणनामक पूर्व है । प्रभासे पवित्र प्राणा-

क्रियाविशालमत्युद्ध त्रयोदशकमुत्तमम् । लोकाग्रविन्दुसारं च चतुर्दशकमञ्जसा ॥ ५७
जलस्थलगता मायागता रूपगता तथा । आकाशादिगता चेति चूलिका पञ्चधा स्मृता ॥ ५८
चन्द्रादित्यनदीद्वीपव्याख्याप्रज्ञप्तिरुज्ज्वला । जम्बूद्वीपादि-प्रज्ञप्तिः परिकर्माणि पञ्चधा ॥ ५९
अष्टादशसहस्रां च पदसंख्या विराजते । यत्याचरणरूपस्य तदाचाराङ्गमिष्यते ॥ ६०
ज्ञानादिविनयादीनां क्रियाणां यत्प्ररूपकम् । पदानां च सहस्राणि पट्त्रिंशत्सूत्रकृन्मतम् ॥ ६१
एकाद्येकोत्तरस्थानं जीवादीनां प्ररूपकम् । स्थानं पदसहस्राणि चत्वारिंशद्द्विरुत्तरा ॥ ६२

वायुपूर्व वारहवा है । अत्युत्तम क्रियाविशालपूर्व तेरहवा है और परमार्थरूप चौदहवा पूर्व लोकाग्रविन्दु-
सार नामका है ॥ ५३-५७ ॥

[पञ्च चूलिकाओके नाम] — दृष्टिवादका चूलिका नामकभेद है । इसके पांच भेद हैं ।
उनके नाम १ जलगता, २ स्थलगता, ३ मायागता, ४ रूपगता और ५ आकाशगता ॥ ५८ ॥

[परिकर्मके भेद] — चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, नदीद्वीपसागरप्रज्ञप्ति, व्याख्याप्रज्ञप्ति और
पाचवी जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ऐसे परिकर्मके पांच भेद हैं ॥ ५९ ॥

[आचारादिकअङ्गोकी पदसंख्या]— मुनियोके आचरणोंका प्रतिपादन करनेवाले आचाराङ्गकी
संख्या अठारह हजार है । भावार्थ — इस अगमे किसप्रकार आचरण करना चाहिये ? किस तरह खड़ा
होना चाहिये ? कैसे बैठना चाहिये ? किस प्रकारसे सोना चाहिये ? किस तरह भाषण करना चाहिये ?
किस तरह भोजन करना चाहिये ? किस तरह पापका वध होता है ? इत्यादि प्रश्नोंके उत्तर—यत्नपूर्वक
आचरण करे, यत्नपूर्वक खड़ा हो, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक शयन करे, यत्नपूर्वक भाषण करे,
यत्नपूर्वक भोजन करे । इस तरहके आचरणसे पापनश्व नहीं होता है । इत्यादि प्रश्नोत्तररूप विवेचन
आचारागमे है ॥ ६० ॥

सूत्रकृताङ्गकी पदसंख्या छत्तीस हजार प्रमाण है । इसमें ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र-
विनय और उपचारविनय ऐसे विनयोका तथा ज्ञानविनय आदि निर्विघ्न अध्ययनका अथवा प्रज्ञापना,
कल्पाकल्प, छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधर्मोंका तथा स्वसमय और परसमयोका स्वरूप सूत्रोद्गारा
वताया है ॥ ६१ ॥

स्थानागमे त्रियालीस हजार पदोंकी संख्या है । इस अगमे संपूर्ण द्रव्योंके एकसे लेकर
अनेक विकल्पोका प्रतिपादन किया है । जैसे सामान्यकी अपेक्षासे जीव—द्रव्यका एकही विकल्प—
स्थान होता है । ससारी और मुक्तकी अपेक्षासे जीवके दो भेद हैं । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी अपे-
क्षासे तीन भेद हैं, चार गतियोंकी अपेक्षासे चार भेद हैं, इत्यादि वर्णन जीवका है । वैसेही पुद्गलकाभी

धर्माधर्मैकजीवानां द्रव्यतो गगनस्य च । जम्बूद्वीपादिभावानां कालचक्रस्य सूचकम् ॥ ६३
 समवायाभिधं पूतं क्षायिकादिनिरूपणात् । चतु षष्टिसहस्रैकलक्षसंख्यापदप्रमम् ॥ ६४
 प्रश्नानां हि सहस्राणि षष्टिर्या गणनायकैः । जीवः किमस्ति नास्तीति तीर्थेशपुरतः कृता ॥ ६५
 अष्टाविंशतिसहस्रैर्लक्षद्वयपदप्रमा । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येवं कथिता जिननायकैः ॥ ६६
 षट्पञ्चाशत्सहस्राणि पञ्चलक्षपदप्रमा । कथा तीर्थकृदादीनां ज्ञातृधर्मकथाऽकथि ॥ ६७
 सप्ततिश्च सहस्राणां लक्षैकादशशोभनम् । श्रावकाध्ययनं नाम श्रावकाचारसूचकम् ॥ ६८
 प्रतितीर्थं यतीनां च संसारान्तकृतां सताम् । घोरोपसर्गयुक्तानां दशानां प्रतिपादकम् ॥ ६९
 त्रयोविंशतिलक्षाणि सहस्रास्त्वष्ट्रविंशतिः । अन्तकृद्दशमाख्यातं पदानि पदकोविदैः ॥ ७०

एक, दो, तीन आदि विकल्पोके आश्रयसे वर्णन किया है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्योकाभी एकादि विकल्पोंसे वर्णन किया है ॥ ६२ ॥

चौथे समवायाङ्गकी पदसंख्या एक लाख चौसठ हजार है। इसमें द्रव्योके सादृश्यका वर्णन द्रव्य, क्षेत्रादिकी अपेक्षासे है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव और लोकाकाश इनकी प्रदेश-संख्या असंख्यात होनेसे प्रदेशसाम्य है। जम्बूद्वीप, सर्वार्थसिद्धि विमान और सप्तमनरकके बिल एक लक्ष योजन प्रमाण है। क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक केवलज्ञान आदि अन्योन्य समान है। उत्सर्पिणी कालके समान अवसर्पिणी काल दश कोडाकोडी सागर प्रमाण है। इत्यादि वर्णन पवित्र समवायागमे है ॥ ६३-६४ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्ति अगमे पदसंख्या दो लाख अठ्ठाईस हजार है। इस अगमे जीव है? अथवा नहीं? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है? नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है इत्यादि साठ हजार प्रश्न गणधरोने किये और तीर्थकरोने उनके उत्तर दिये। ऐसा इस अगका जिन-नायकोने वर्णन किया है ॥ ६५-६६ ॥

ज्ञातृधर्म-कथामे पांच लक्ष छप्पन हजार पद संख्या है। इस अगमे जीवादि वस्तुओका स्वभाव, तीर्थकरोका माहात्म्य, तीर्थकरोकी दिव्यध्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमादि दशधर्म, तथा रत्नत्रयधर्मका स्वरूप बताया है। तथा तीर्थकर, गणधर, इन्द्र आदिकी कथा उपकथाओका वर्णन है ॥ ६७ ॥

श्रावकाध्ययन नामक सातवे अंगकी सुंदरपद-संख्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है। इसमें श्रावकाचारका वर्णन है अर्थात् श्रावकोके सम्यग्दर्शनादिक ग्यारह प्रतिमासत्रयी व्रत, गुण, शील, आचार, तथा दूसरे क्रियाकाण्ड और उनके मन्त्रादिकोका सविस्तर वर्णन है ॥ ६८ ॥

अन्तकृद्दशागमे तेईस लाख अठ्ठाईस हजार पदसंख्या है। इसमें प्रत्येक तीर्थकरके समयमें जो दश दश मुनि चार प्रकारके घोरोपसर्ग सहन कर संसारके अन्तको प्राप्त हुए उनका वर्णन है ॥ ६९-७० ॥

तीर्थं प्रति मुनीनां च जितघोरोपसर्गिणाम् । अनुत्तरोपपादानां दशानां हि प्ररूपकम् ॥ ७१
 चत्वारिणश्च चत्वारः सहस्रा नवतिस्तथा । लक्षाणां द्वयधिका चैतदनुत्तरदशं मतम् ॥ ७२
 नष्टमुष्ट्यादिकादीनां प्रश्नानां परतो भुवाम् । सर्वेषां हि तदर्थानां सूचकं शुचिर्वर्तिनाम् ॥ ७३
 लक्षाणां नवतिस्त्रीणि सहस्राश्चापि षोडश । पदानां पूतवृत्तीनां प्रश्नव्याकरणं स्मृतम् ॥ ७४
 सुकृतानां दुष्कृतानां कर्मणां पाकसूचकम् । सर्वं विपाकसूत्रं तु कथितं तथ्यवेदिभिः ॥ ७५
 कोट्येकपदसख्यं तदशीतिश्चतुरुत्तरा । लक्षाणां च मतं मान्यैर्मथिताशेषकल्पपैः ॥ ७६
 कोटीचतुष्टयं तावल्लक्षा पञ्चदशाधिका । द्विसहस्रैः पदानां च सख्या चैकादशाङ्गिका ॥ ७७
 द्वादशाङ्गस्य भेदा ये प्रोक्ताः पञ्च विधानतः । परिकर्मादयस्तेषां पदसङ्ख्या निगद्यते ॥ ७८
 सहस्रैः पञ्चभिः साकं लक्षाः पट्त्रिंशदायताः । चन्द्रप्रज्ञप्तिरुद्धीता चन्द्रायुर्गतिसूचिका ॥ ७९

अनुत्तरौपपादिक दशांगमे प्रत्येक तीर्थकरके समयमे चार प्रकारके देव, मनुष्य, पशु और अचेतनकृत दारुण उपसर्ग सहन कर दश दश मुनि अन्त समयमे समाधिके द्वारा अपने प्राणोका त्याग कर विजय आदि पांच अनुत्तर विमानोमे उत्पन्न हुए उनका सविस्तर वर्णन है । इस अंगकी पदसख्या वानवे लाख चवालीस हजार है ॥ ७१-७२ ॥

प्रश्नव्याकरण नामक दसवे अंगमे नष्ट-मुष्ट्यादिकके पवित्र प्रश्न और उनके सर्व अर्थोका कथन है । इसमे पवित्र पदसख्या तिरानवे लक्ष सोलह हजार है । दूतवाक्य, नष्ट, मुष्ट, चिन्ता आदि अनेक प्रकारके प्रश्नोके अनुसार तीन कालसत्रवी धनधान्यादिका लाभालाभ, सुख-दुःख, जीवनमरण, जय-पराजय आदि फलोका वर्णन है । और प्रश्नोके अनुसार आक्षेपणी, विश्लेषणी, सवेजनी और निर्वेजनी इन चार कथाओका वर्णन है ॥ ७३-७४ ॥

विपाकसूत्र नामक ग्यारहवे अंगमे सत्यस्वरूप जाननेवालेने पुण्य और पापोंके फलोका वर्णन किया है अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार शुभाशुभ कर्मोंकी तीव्र मंद, मध्य आदि अनेक प्रकारकी अनुभागाशक्तिके फलदानरूप विपाकका वर्णन है । इस अंगकी पदसख्या एक कोटि चौरासी लाख की है ऐसा सपूर्ण पापोंका नाश करनेवाले मुनियोने कहा है । पूर्वोक्त ग्यारह अंगोंकी पदसख्या चार कोटि पंद्रह लक्ष दो हजार की है ॥ ७५-७७ ॥

[परिकर्मादिकोकी पदसख्या] — द्वादशाङ्गके अर्थात् बारहवे दृष्टिवाद नामक अङ्गके जो आगमके अनुसार परिकर्मादिक पांच भेद कहे हैं उनकी पदसख्या अब हम कहते हैं ॥ ७८ ॥

चन्द्रप्रज्ञप्तिकी पदसख्या छत्तीस लक्ष पांच हजार है और इसमे चन्द्रकी आयु और गनिका वर्णन है अर्थात् चन्द्रमासबधी विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, वृद्धि, पूर्णग्रहण, अर्द्धग्रहण, चतुर्याश ग्रहण आदिका वर्णन है ॥ ७९ ॥

त्रिसहस्रपञ्चलक्षा. पदानां परिमाणता । प्रज्ञप्तिः सूर्यपूर्वेय तद्भवादिप्ररूपिका ॥ ८०
 पदानां त्रीणि लक्षाणि सहस्रा. पञ्चविंशतिः । जम्बूद्वीपस्य प्रज्ञप्तिस्तद्गतार्थप्ररूपिका ॥ ८१
 सहस्राणां च षट्त्रिंशद्विपञ्चाशच्च लक्षका. । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिस्तत्स्वरूपप्रकाशिका ॥ ८२
 जीवाजीवादिभावानां रूपित्वात्प्ररूपिका । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येव जायते पदसङ्ख्यया ॥ ८३
 लक्षाणां सदशीतिः स्याच्चतुर्भिरधिका पुन । षट्त्रिंशच्च सहस्राश्च विचित्रक्रमसंयुता ॥ ८४
 जीवस्य कर्मनोर्कर्मकर्तृत्वादिप्ररूपकम् । सर्वगतानुमातृत्वप्रभृतीनां निवेदकम् ॥ ८५
 सर्वाश्चर्यकर वीर्यधुर्यविद्याप्ररूपकम् । पदान्यष्टाधिकाशीतिर्लक्षाणां सूत्रमक्षयम् ॥ ८६
 त्रिपष्टिपुरुषाणां य प्रबन्ध' प्रवणो महान् । प्रथमानुयोग. पञ्चसहस्रैर्भणित. पदै. ॥ ८७
 नयति' पञ्चभि सार्ध कोटीनां हि तथा पुन । पञ्चागलक्षपञ्चैव पदानि परिमाणत. ॥ ८८
 ध्रौव्योत्पादव्ययानेकधर्मार्थानां प्रकाशकम् । श्रुतं पूर्वगतं गीतं श्रुतशास्त्रविचक्षणै ॥ ८९

सूर्यप्रज्ञप्तिमे पदसख्या पाच लक्ष और तीन हजार है । इसमे सूर्यसत्रवी भव, आयु, परिवार, गति, ग्रहण आदिका वर्णन है ॥ ८० ॥

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिकी पदसख्या तीन लाख पच्चीस हजार है । इसमे जम्बूद्वीपके मेरु, कुलाचल, हृद, क्षेत्र, कुड, वेदिका, वन, व्यन्तरोके निवासस्थान, महानदी आदिका वर्णन है ॥ ८१ ॥

द्वीपसागर—प्रज्ञप्तिकी पदसख्या बावन लाख छत्तीस हजार है । इसमे असख्यात द्वीप और समुद्रोका तथा बहाके अकृत्रिम चैत्यालयोका वर्णन है ॥ ८२ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्तिमे जीव अजीवादिकोके भावोका वर्णन है । रूपित्व, अरूपित्वसे युक्त जीव अजीव द्रव्योका वर्णन है । अनतरसिद्ध तथा परम्परासिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओका भी वर्णन है । इसकी पदसख्या चौरासी लाख छत्तीस हजार है ॥ ८३--८४ ॥

दृष्टिवादके सूत्रनामक भेदमे जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका तथा नोर्कर्तृका भी कर्ता है इत्यादिक निरूपण है । तथा यह सूत्र आत्मा ज्ञानसे सर्व पदार्थोको जाननेसे व्यापक है, वह अतीन्द्रिय पदार्थोको अनुमानसे छद्मस्थावस्थामे जानता है इत्यादि निरूपण करता है । और सब जीवोको आश्चर्यचकित करनेवाला सामर्थ्य और श्रेष्ठ विद्याओका निरूपण इसमे है । इसकी पदसख्या अष्टयासी लक्ष प्रमाण है ॥ ८५--८६ ॥

प्रथमानुयोगमे चौबीस तीर्थकर, वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ वलिभद्र ऐसे त्रेसष्ट महापुरुषोके महान् चरितोका वर्णन किया है । इसकी पाच हजार पदसख्या है ॥ ८७ ॥

उत्पादादि चौदह पूर्वोकी पदसख्याका प्रमाण पचानवे कोटी पचास लक्ष और पाच है । उत्पाद, ध्रौव्य, व्यय इत्याद्यनेक धर्मयुक्त पदार्थोका प्रकाशक यह पूर्वज्ञान है ऐसा श्रुत—शास्त्रमे निपुण आचार्योंने कहा है ॥ ८८--८९ ॥

१ आ. प्ररूपिका २ आ निषेधकम् ३ आ. वर्य

या पूर्वं पञ्चधा प्रोक्ता चूलिका भेदकोविदैः । तद्भेदान्स्फुटभेदेन निगदामि यथाक्रमम् ॥ ९०
 कोटिद्वयं तथा लक्षा नवैकान्नवतिस्तथा । सहस्राणां गतं द्वन्द्व पदानि परिकीर्तिता ॥ ९१
 जलस्तम्भनहेतूनां मन्त्रादीनां प्रकाशिका । जलपूर्वगता चैव चूलिका गदिता जिनैः ॥ ९२
 एतान्येव पदान्युक्ता चूलिकास्थलसंगमे । भूगता कारणानेकमन्त्रतन्त्रादिसूचिका ॥ ९३
 इन्द्रजालाद्यनेकार्थक्रियाकाण्डप्ररूपिका । एतत्पदप्रमाणैव मायादिर्गदिता सताम् ॥ ९४
 व्याघ्रसिंहादिसङ्गममन्त्रतन्त्रप्रकाशिका । इत्यन्येव पदान्युक्ता सुरूपा गदिता जिनैः ॥ ९५
 आकाशगतिसद्वेतुमन्त्रतन्त्रावबोधिका । आकाशादिगता ज्ञेया पूर्वसङ्ख्यापदप्रमा ॥ ९६
 पूर्वेषु हि गतं पूतमतः पूर्वगत मतम् । तच्चतुर्दशधा प्रोक्तं निगदामि यथापदम् ॥ ९७
 ध्रौव्योत्पादव्ययानेकसाधुधर्मप्रकाशकम् । जीवस्योत्पादपूर्वं तत्क्रोड्येकपदपूर्वकम् ॥ ९८
 अङ्गानामग्रभूतार्थनिवेदनपरं बलम् । लक्षा. पण्णवतिः पूत पूर्वमग्रायणीयकम् ॥ ९९

भेदज्ञाने पाच प्रकारकी चूलिकाये कही हैं उनके भेदोका स्पष्टतया मैं यथाक्रम वर्णन करता हू ॥ ९० ॥

[पञ्चचूलिका]— जलगताचूलिकाकी पदसख्या दो कोटी नौ लाख नवासी हजार दो सौ हैं । इस चूलिकामे जलस्तम्भनके कारणमन्त्रोका वर्णन है तथा अग्निस्तम्भन, अग्निमक्षण, अग्निमे वैठना और अग्निप्रवेग तथा तदर्थ तपश्चरण आदिका वर्णन है । स्थलगतचूलिकाकेभी इतनेहि पद हैं । इस चूलिकामे मेल, कुलाचलभूमि आदिमे प्रवेश, शीघ्रगमन आदिके कारण मन्त्रतन्त्रादिक हैं । मागताचूलिकामे इन्द्रजालादि अनेक अर्थोके क्रियाकाण्डोका निरूपण किया है । इसकी भी पदसख्या जलगतचूलिकाके समान ही है । रूपगताचूलिकामे वायसिंहादिके रूप धारण करनेके मन्त्र-तन्त्रका वर्णन है । इसकी पदसख्याभी उपर्युक्त जलगतचूलिकाके समान है । आकाशगतचूलिकामे आकाशगमनके कारण मन्त्रतन्त्र आदिका वर्णन है । इसकी पदसख्याभी जलगताके समान है ॥ ९१—९६ ॥

[चौदह पूर्व] दृष्टिवादका पूर्व नामक चौथा भेद है उसके उत्पादपूर्वगतादिक चौदह भेद आचार्यने कहे हैं । सर्व जीवादिक अर्थोमे जो चला गया है इसलिये उसे पूर्वगत कहते हैं । यह पूर्वगत पवित्र ज्ञान है । उसके चौदह भेद उनकी पदसख्याके साथ मैं (नरेन्द्रसेनाचार्य) कहता हू ॥ ९७ ॥

उत्पादपूर्वकी पदसख्या एक कोटि प्रमाण है । उसमे जीवके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य आदि अनेक धर्मोका स्वरूप कहा है तथा मुनियोके धर्मोका वर्णन किया है ॥ ९८ ॥

अग्रायणीय पूर्वकी पदसख्या छयानवे लाख प्रमाण है । इस पवित्र पूर्वमे अगोके प्रधानभूत पदार्थोका वर्णन करनेका सामर्थ्य है— अर्थात् सातसौ सुनय तथा दुर्णय, पञ्चास्तिकाय, पद्द्रव्य, सन्नत्त, नवपदार्थ आदिका वर्णन है ॥ ९९ ॥

१ आ गामने २ आ. सख्य ३ सो. सर्वेषु ४ आ. सख्यकम् ५ आ. वरम् ६ आ. आग्रायणीयका

पदानां सप्ततिलक्षा यस्य संख्या प्रकीर्तिता । वीर्यानुवादवीर्यस्य श्रीजिनादेर्निरूपकम् ॥ १००
 षष्टिलक्षपदोपेतं षट्पदार्थोपवर्णकम् । अस्तिनास्तिमहाधर्मैरस्तिनास्तिप्रवादकम् ॥ १०१
 एकोनकोटिसंख्यातिपदं सूर्याशुनिर्मलम् । ज्ञानप्रवादमाख्यातं ज्ञानभेदादिसूचकम् ॥ १०२
 वागङ्गुलिप्रकाराणां शुभाशुभवचस्तथा । सूचकं सत्यवादं च कोटीषडधिका पदम् ॥ १०३
 षड्विंशतिश्च कोटीना पदानां प्रतिपादकम् । आत्मप्रवादं जीवस्य कर्तृत्वादेर्मतं सताम् ॥ १०४
 अशीतिलक्षकोट्येकपदसंख्यं हि कर्मणाम् । निर्जराबन्धमोक्षादिसूचकं कर्मवादकम् ॥ १०५
 समस्तद्रव्यपर्यायप्रत्याख्यानानादिसूचकम् । प्रत्याख्यानं हि लक्षणामशीतिश्चतुरुत्तरा ॥ १०६
 क्षुद्रविद्या महाविद्याः सप्तपञ्चशतानि याः । पृथुविद्यानुवादं तद्यत्र तासां निरूपणम् ॥ १०७

वीर्यानुवादकी पदसंख्या सत्तर लाख प्रमाणकी कही है। इसमें श्रीजिनेश्वर, गणधर आदिके वीर्यका वर्णन है ॥ १०० ॥

अस्तिनास्ति-प्रवादमें छह लाख पद हैं। यह पूर्व जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालके अस्तिनास्ति धर्मोंका वर्णन करता है ॥ १०१ ॥

ज्ञानप्रवादपूर्वकी पदसंख्या एक कम एक कोटि प्रमाणकी है। यह पदसंख्या सूर्य-किरणके समान उज्ज्वल है और इसमें मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य तथा केवलज्ञान ऐसे पांच सम्यग्ज्ञानोका और कुमति, कुश्रुति तथा कुअवधि ऐसे तीन अज्ञानोका स्वरूप, संख्या और फलोका वर्णन है ॥ १०२ ॥

सत्यप्रवादपूर्वमें एक कोटि और छह पद हैं। इस पूर्वमें वचन और उत्सेधागुलादिकोके प्रकार कहे हैं तथा शुभ और अशुभ वचनके भेद और गुप्तिओका वर्णन है ॥ १०३ ॥

आत्मप्रवादपूर्वमें छब्बीस कोटि पद हैं। इसमें आत्माके कर्तृत्वादि अनेक धर्मोंका वर्णन किया है जो कि सज्जनोको मान्य है ॥ १०४ ॥

कर्मप्रवादमें पदोका प्रमाण एक कोटि अस्सी लाखका है। इसमें कर्मोंकी निर्जरा, बन्ध, मोक्ष, उदय, उदीरणा आदिका कथन है ॥ १०५ ॥

प्रत्याख्यानपूर्वमें चौरासी लाख पदसंख्या है और इसमें समस्त द्रव्यपर्यायोका प्रत्याख्यान-त्यागका वर्णन है, अर्थात् नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पुरुषके सहननादिकी अपेक्षासे सदोप वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन है ॥ १०६ ॥

विद्यानुवादपूर्वमें सातसौ क्षुद्रविद्या और पांचसौ महाविद्याओका वर्णन अर्थात् उनका सामर्थ्य, स्वरूप, मन्त्रतन्त्र, पूजाविवान तथा सिद्ध विद्याओका फल, और अन्तरिक्ष, भौम, अग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यजन, छिन्न ऐसे आठ निमित्तोका वर्णन है। जिनका विज्ञान असंख्यप्रमाण है ऐसे तत्त्वज्ञ विद्वानोंने इसकी पदसंख्या एक कोटी दश लाख प्रमाणकी कही है ॥ १०७-१०८ ॥

दशलक्षाधिककोटी पदानि प्रतिपादितम् । संख्यां यासख्यविज्ञानैस्तत्त्वविद्विर्मनीपिभिः ॥ १०८
 कल्याणनामधेयं तद्यत्कल्याणप्ररूपकम् । षड्विंशतिश्च कोटीनां अर्हदादिमहात्मनाम् ॥ १०९
 कोटीत्रयोदश प्राज्ञैः प्राणावाय पदानि तत् । प्राणापानविभागायुर्वेदमन्त्रादिवादकम् ॥ ११०
 छन्दोऽलङ्कारशास्त्राणां क्रियाणां प्रतिपादकम् । क्रियासाधनमाप्नात नवकोटिपदप्रमम् ॥ १११
 लोकाप्रसाधनानेकव्याकर्णनपरं वरम् । कोटीद्वादशपञ्चागल्लक्षा लोकाग्रविन्दुकम् ॥ ११२
 निगद्य पदसंख्यां पूर्वाणां गणितप्रियैः । अशेषाणामसीपां च वस्तुसंख्या निगद्यते ॥ ११३
 दश चतुर्दशाष्टौ च क्रमादष्टादशाधिका । द्वादश द्वादश प्राज्ञैस्ततः षोडश विद्यति ॥ ११४
 त्रिंशत्पञ्चदश ख्याता वस्तुसंख्या दशस्वपि । त्रिलोकाग्रपदप्राप्तिहेतुभूता मनस्विभिः ॥ ११५
 ततः सर्वेषु पूर्वेषु दशकं दशकं मतम् । वस्तूनां वस्तुतः प्राज्ञैर्यावदन्त्यं भवेत्पुनः ॥ ११६
 सर्वेषामिह पूर्वाणां वस्तुसंख्या समासतः । शतं च नवभिः पञ्च गदितागमकोविदैः ॥ ११७

कल्याण नामक पूर्वमे तीर्थकरादिके गर्भावतारादि कल्याण, उनके कारण पुण्यकर्म, षोडश भावना आदिका तथा चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रोके चारका, ग्रहण, शकुन आदिके फलोका वर्णन है । इसकी पदसंख्या छत्वीस कोटि प्रमाण है ॥ १०९ ॥

प्राणावायुपूर्वकी पदसंख्या विद्वानोने तेरा कोटि प्रमाण बताई है । इसमे प्राणापानोका विभाग तथा आयुर्वेद-मन्त्रवादोका वर्णन है ॥ ११० ॥

क्रियाविशालपूर्वमे छद शास्त्र और अलकार शास्त्रका विवेचन हैं, तथा पुरुषोकी ब्राह्म-त्तर कला, स्त्रियोकी चौसठ कला गिल्पादि विज्ञान, गर्भाधानादिक क्रिया, तथा नित्यनैमित्तिक क्रियाओका वर्णन है । इसकी पदसंख्या नौ कोटि प्रमाणकी है ॥ १११ ॥

लोकाग्रविन्दुपूर्वमे लोकाग्र-मोक्षको साधनेके कारण और मोक्षके सुखका वर्णन किया है तथा लोकका स्वरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, आदिका वर्णन है । इसकी पद-संख्या बारह कोटि पचास लक्ष प्रमाणकी है ॥ ११२ ॥

जिनको गणित प्रिय है ऐसे विद्वानोने पूर्वोकी पदसंख्या इस प्रकार कही है । अब इन समस्त पूर्वोमे जो वस्तुसंख्या है, उसका वर्णन वे करते हैं ॥ ११३ ॥

[पूर्वोकी वस्तुसंख्या]—उत्पादपूर्वसे विद्यानुवाद पूर्वतक दसपूर्वोमे वस्तुओका जो प्रमाण क्रमसे विद्वानोने कहा है वह इस प्रकार है—दस, चौदह, आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पड़ह । तदनंतर आगेके चार पूर्वोमे त्रिलोक्यके अग्रकी—मोक्षकी प्राप्तिमे कारणभूत ऐसी वस्तु-संख्या विद्वानोने दस, दस, दस, दस कही है । चौदह पूर्वोमे वस्तुसंख्या एकसौ पिचानवै है । ऐसे वस्तु नामक अविकार चौदह पूर्वोमे कहे हैं ॥ ११४—११६ ॥

[सर्व प्राभृतसंख्या]—अधिक कान्ति जिनकी है ऐसे गणधरादि महापुरुष प्रत्येक वस्तुमे बीस बीस प्राभृत है ऐसा कहते हैं ॥ ११७ ॥

१ आ संख्या २ आ क्रियाविशालमाख्यात ३ आ. व्यावर्णन ४ आ. संख्या ता ५ आ. धिकादश ६ आ. मनस्विनाम्

१०, १४, ८, १८, १२, १२, १६, २०, ३०, १५, १०, १०, १०, १०, वस्तुसंख्या १९५
 विंशतिविंशतिर्यावत्प्राभृतान्यत्र कोविदाः । वस्तु वस्तु प्रतिवादो निगदन्त्यधिकप्रभाः ॥ ११८
 शतद्वयं तदेवास्मादशीतिसहितं ततः । शतं पष्ठियुतं गीतं त्रिशती पष्ठिसंयुता ॥ ११९
 द्विशती द्विशती पञ्चाच्चत्वारिंशत्समन्विता । तथा विंशतिसंयुक्तं शतत्रयमुदीरितम् ॥ १२०
 चत्वारिंशच्छतान्यस्मात्षट्शतानि ततः परम् । शतत्रयं च सर्वेषु द्विशती द्विशती पुनः ॥ १२१
 कोटीनां च शतं पूतं तथा द्वादश कोटयः । लक्षास्त्यशीतिपञ्चाशत्सहस्रा चाष्टभि सह ॥ १२२
 पदानि पञ्च चैवेदं द्वादशाङ्गं श्रुतं सताम् । वन्द्यं वन्देऽहमप्युच्चैस्तस्य लब्धिवशीकृतं ॥ १२३
 पदं च त्रिविधं ज्ञेयं सर्वश्रुतनिबन्धनम् । अर्थमध्यप्रमाणादिभेदतो भिन्नकल्मषै ॥ १२४
 अर्थमर्थसमाप्तिश्च प्रमाणं चाष्टभिः पदम् । अक्षरैरक्षराख्यानं कथितं तथ्यवेदिभि ॥ १२५
 अङ्गश्रुतपदं चैतन्मध्यम मध्यभागतः । तस्य वर्णाश्च विज्ञेया मानतो मानगालिभि ॥ १२६
 शतं षोडश कोटीनां चतुस्त्रिंशच्च लक्षकाः । अशीतिस्त्यधिकाः सप्त सहस्राः शतमष्टकम् ॥ १२७
 अष्टाशीतिश्च सद्गर्णा मध्यमस्येह मध्यमाः । पदस्याङ्गप्रविष्टस्य श्रुतस्य गदिता जिनै ॥ १२८
 अङ्गप्रविष्टमाख्याय ख्यापितं यद्यतीश्वरैः । अङ्गवाह्यं श्रुतं सम्यङ्निगदन्ति गदातिगा ॥ १२९

दोसौ, दोसौ अस्सी, एकसौ साठ, तीनसौ साठ, दोसौ चालीस, दोसौ चालीस, तीनसौ बीस, चारसौ, छहसौ, तीनसौ, दोसौ, दोसौ दोसौ, दोसौ, दोसौ, सब मिलकर प्राभृतसख्या १९५ वस्तुओमे ३९०० सौ होती है ॥ ११९-१२१ ॥

[द्वादशागोकी पदसख्या] — एकसौ बारह कोटी, तिरासी लक्ष, अठ्ठावन हजार, पांच इतनी द्वादशागोकी पदसख्या है । यह द्वादशागश्रुतज्ञान विद्वन्मान्य है । उसकी प्राप्तिके वग होकर मैं इस वन्द्य श्रुतज्ञानको अत्यादरसे वन्दन करता हू ॥ १२२-१२३ ॥

[पदभेदोका वर्णन] जिन्होंने पापविनाश किया है ऐसे जिनेश्वरोंने पदके तीन भेद कहे हैं । अर्थपद, मध्यपद, और प्रमाणपद । ये तीनों पद सब श्रुतज्ञानके कारण हैं । जिससे अर्थ-समाप्ति होती है उसे अर्थपद कहते हैं जैसे सफेद गौको रस्सीसे बाधो, अग्निको लाओ, ये अर्थपद हैं । आठ आदि अक्षरोसे जो उत्पन्न होता है उसे प्रमाणपद कहते हैं । अर्थात् प्रमाणयुक्त अक्षर जिसमें है उसको सत्य जाननेवाले विद्वान् प्रमाणपद कहते हैं । अगश्रुतके पदको मध्यपद कहते हैं, क्यों कि प्रमाणपद और अर्थपदके बीचमें इसकी गणना की है । ज्ञानशाली विद्वान् उनके वर्णोंकी गन्या ऐसी समझते हैं—सोलह सौ चौतीस कोटि, तिरासी लक्ष, सात हजार, आठसौ अठ्यामी इतने वर्ण एक मध्यम पदमें रहते हैं । इस प्रकार जिनेश्वरने अगप्रविष्ट श्रुतज्ञानके पदके अक्षर कहे हैं ॥ १२४-१२८ ॥

[अगवाह्य श्रुतज्ञानके भेद] — यहाँ तक यतीश्वरोंने अगप्रविष्टका वर्णन करके गुरुदामा किया है । ससाररोगसे रहित जिनेश्वर अगवाह्य श्रुतज्ञानका सम्यङ् निरूपण करते हैं ॥ १२९ ॥

सामायिकं स्तवश्चेति वन्दना सप्रतिक्रमम् । वैनयिकं तथा पूतं कृतिकर्म ततः परम् ॥ १३०
 दशवैकालिक तन्माहुत्तराध्ययन पुनः । कल्पादिव्यवहारं च कल्पाकल्पमकल्पकम् ॥ १३१
 महाकल्पं तदस्तावत्पुण्डरीकाख्यमुत्तमम् । महादि-पुण्डरीकं तदशीतिगमिति स्फुटम् ॥ १३२
 चतुर्दशविधं पूतं प्रकीर्णकमिदं विदुः । नामतो देशना यासु कथञ्चित्कथयामि तत् ॥ १३३
 नियतानियतः कालो यतीनां समयः स्मृतः । तत्र या समया तत्र भवं सामायिकं विदुः ॥ १३४
 चतुर्विंशतितीर्थानां प्रातिहार्यादिवर्णनम् । यत्र तत्कथितं प्राज्ञैश्चतुर्विंशतिसंस्तवम् ॥ १३५
 एकैकशो जिनानां च यत्र नामादिकीर्तनम् । वन्दनानामतो ज्ञेयं प्रकीर्णकमनिन्दितम् ॥ १३६
 सवत्सरचतुर्मासपक्षाहोरात्रिका पुनः । ईर्यापथोत्तमार्थाश्च प्रतिक्रान्तिस्तु सप्तधा ॥ १३७
 कथ्यते यत्र भव्यानां कर्मणः क्षयणक्षमा । प्रतिक्रान्तिप्रकीर्णं तत्साधुवर्गेकसेवितम् ॥ १३८

सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, पवित्र कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तरा-
 ध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, अशीतिग, इन नामोके चौदह पवित्र
 प्रकीर्णक बाह्य श्रुत कहे गये हैं। इनके उपदेशके लिये कुछ निरूपण मैं करता हूँ ॥ १३०-१३३॥

[चौदह प्रकीर्णकोका वर्णन] — सामायिक-यतियोका जो नियत और अनियत काल
 हैं उसे समय कहते हैं उसमें जो हुआ है उसको सामायिक कहते हैं। सामायिकके नियतकाल
 सामायिक और अनियतकाल सामायिक ऐसे दो भेद हैं। स्वाध्यायादिकोको नियतकाल सामायिक
 कहते हैं। ईर्यापथादिकोको अनियतकाल सामायिक कहते हैं ॥ १३४ ॥

चतुर्विंशतिसंस्तव—चौबीस तीर्थकरोके प्रातिहार्यादिकोका वर्णन जिसमें किया है उसको
 बुद्धिमानोंने चतुर्विंशतिसंस्तव कहा है। ऋषभादि वर्धमानान्त चौबीस तीर्थकरोके नाम, लण्डन, जन्म-
 समयके दस गुण, केवलज्ञान होनेपर दश अतिशय, देवकृत चौदह अतिशय, उनका वर्ण, उनकी
 उर्चाई, उनके वश इत्यादि वर्णन इसमें आता है। प्राज्ञ उसे चतुर्विंशति स्तुति कहते हैं ॥ १३५ ॥

वन्दना—एकैक जिनेश्वरके नामादि गुणोका कीर्तन करना उसे वन्दना कहते हैं। यह स्तुत्य
 प्रकीर्णक है ॥ १३६ ॥

प्रतिक्रमणके सावत्सरिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक, दैवसिक, रात्रिक, ऐर्यापथिक और
 उत्तमार्थ ऐसे सप्त भेद हैं। यह प्रतिक्रमण भव्योके कर्मका नाश करनेमें समर्थ है। यह प्रतिक्रान्ति
 नामका प्रतिक्रमण-प्रकीर्णक कीर्तिके अधिपति जिनेश्वरोंने कहा है^१ गमनादि कार्य-करनेके समय जो
 दोष लगते हैं वे मेरे मिथ्या होंगे पुनः मैं नहीं करूंगा ऐसा कहना उसे प्रतिक्रमण कहते हैं
 ॥ १३७-१३८ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्रतपोविनयसूचकम् । वैनयिकप्रकीर्णं तत्कीर्तितं कीर्तिनायकैः ॥ १३९
 दीक्षाग्रहणपूर्वायाः क्रियायाः प्रतिपादनात् । कृतिकर्म मतं तज्ज्ञैः कृतकर्मविनाशकम् ॥ १४०
 द्रुमपुष्पितपूर्वैर्यद्गभिस्त्वधिकारकैः । सूचकं साधुवृत्तानां दशवैकालिकं मतम् ॥ १४१
 सहनं ह्युपसर्गाणां तत्फलादिनिवेदकम् । उत्तराध्ययनं ध्यानध्येयाधारैरुदीरितम् ॥ १४२
 यतिकल्पसमाचारप्रच्यवो चित्तमुत्तमम् । प्ररूपयत्प्रायश्चित्तं तत्कल्पव्यवहारकम् ॥ १४३
 कालविशेषमाश्रित्य योग्याचारप्ररूपकम् । यतीनामुदितं तज्ज्ञैः कल्पाकल्पप्रकीर्णकम् ॥ १४४
 दीक्षाशिक्षादिषट्कालसाधुवृत्तप्ररूपकम् । प्रकीर्णकं प्रकृतैस्तन्महाकल्पं प्रकल्प्यते ॥ १४५
 भवान्तरविशेषस्य हेतुभूतं तपोविधेः । ख्यापकं पुण्डरीकाख्यमसंख्यसुखकारकम् ॥ १४६
 सर्वाप्सरोगणानां यज्जन्महेतुप्ररूपकम् । महादिपुण्डरीकं तद्गणितं भणितिप्रियैः ॥ १४७

वैनयिक— ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार ऐसे पांच विनयोका वर्णन जिसमे है, वह वैनयिक प्रकीर्णक है, उसका कीर्तिनायक मुनिओने वर्णन किया है ॥ १३९ ॥

कृतिकर्म—दीक्षाग्रहणपूर्वक क्रियाका प्रतिपादन इसमे होनेसे इसका कृतिकर्म यह नाम है । यह कृतिकर्म किये हुए पापकार्योका नाश करनेवाला है ॥ १४० ॥

द्रुमपुष्पित अध्याय जिसके पूर्वमे है, ऐसे तेरा अध्यायोका मुनियोके आचरणका जो सूचक प्रकीर्णक है उसे दशवैकालिक कहते है । अनेक उपसर्ग-देवकृत मनुष्यकृत, पशुकृत और अचेतनोपसर्ग ऐसे उपसर्गोको सहन करना और उसके फल आदिका प्रतिपादक ऐसे प्रकीर्णकको, ध्यान और ध्येयके आधारभूत आचार्योने उत्तराध्ययन कहा है ॥ १४१—१४२ ॥

यतियोके योग्य आचरणको कल्प्य कहते है । उसका वर्णन करनेवाला तथा उस आचरणसे भ्रष्ट होनेपर उससे उत्तम प्रायश्चित्त कहनेवाला जो प्रकीर्णक उसे उसके ज्ञाता विद्वान् कल्प्यव्यवहार कहते है ॥ १४३ ॥

विशेष कालके आश्रयसे मुनियोके योग्य आचारोका प्रतिपादन करनेवाले प्रकीर्णकको कल्प्याकल्प्य प्रकीर्णक कहते है । दीक्षा काल, शिक्षाकाल, गणपोषण काल, आत्म-संस्कार काल, भावना काल और उत्तमार्थ काल ऐसे षट्कालसबधी मुनियोके आचरणको निरूपण करनेवाले प्रकीर्णकको श्रेष्ठोने महाकल्प्य कहा है ॥ १४४—१४५ ॥

अन्यजन्मविशेषके अर्थात् भवनवासी, व्यन्तरादि देवजन्मविशेषके कारणभूत तपश्चरणका वर्णन करनेवाले प्रकीर्णकको पुण्डरीक कहते है, यह असंख्य सुखको देनेवाला है ॥ १४६ ॥

सर्व अप्सरासमूहकी उत्पत्ति कैसी होती है इसका निरूपण करनेवाला जो प्रकीर्णक उसे व्याख्यान-प्रिय आचार्योने महापुण्डरीक कहा है ॥ १४७ ॥

दोषाणां स्थूलसूक्ष्माणां प्रायश्चित्तं प्ररूपयत् । अशीतिगं प्रकीर्णं तद्वयं सत्त्वाद्यपेक्षया ॥ १४८
 अङ्गाङ्गवाह्यभेदा ये श्रुतस्यावगता मया । प्रोक्ताः स्वबुद्धितः सर्वे यच्छन्तु विपुलां श्रियम् ॥ १४९
 परं विजतिभेदं यत्पर्यायाद्यभिधानतः । श्रुतं तदपि वक्ष्येऽहं यथाशक्ति यथागमम् ॥ १५०
 पर्यायश्चाक्षरज्ञानपदं सघात इत्यपि । प्रतिपत्त्यनुयोगाभ्यां विकल्पाः षडमी श्रुते ॥ १५१
 प्राभृतप्राभृतप्राभृद्वस्तु पूर्वचतुर्थकम् । इत्येवं मिलिता सर्वे विकल्पा दश गोभनाः ॥ १५२
 तेषां समासभेदा ये तावन्तः परिकीर्तिताः । तैः समस्तैर्भवेत्सर्वं श्रुतं विंशतिभेदभाक् ॥ १५३
 नित्यनिगोदजीवस्य पर्याप्तस्यादिमक्षणे । जायते यच्च विज्ञानं तत्पर्याय इति श्रुतम् ॥ १५४

पुरुषोक्ती आयु, शक्ति, उनका प्रमाद, अथवा ज्ञाताज्ञातादिक भाव इनकी अपेक्षासे स्थूल और सूक्ष्म दोषोका प्रायश्चित्त निरूपण करनेवाले प्रकीर्णकको 'अशीतिग' कहते हैं ॥ १४८ ॥

श्रुतज्ञानके जो अंगप्रविष्ट और अङ्गवाह्यके भेद मैंने जाने हैं वे अपनी बुद्धिके अनुसार सर्व कहे हैं, वे मुझे विपुल अनतज्ञानादि लक्ष्मीको देंगे ॥ १४९ ॥

[श्रुतज्ञानके बीस भेद] उत्तम-श्रुतज्ञानके पर्याय, पर्याय समास आदि बीस भेद हैं । मैं यथाशक्ति—यथामति और आगमानुसार उसकाभी वर्णन करता हूँ ॥ १५० ॥

पर्यायश्रुत, अक्षरश्रुत, पदश्रुत, सघातश्रुत, प्रतिपत्तिश्रुत, अनुयोगश्रुत ऐसे श्रुतज्ञानमें छह विकल्प हैं। प्राभृत, प्राभृतप्राभृत, वस्तु, और चौथा भेद पूर्वये और ऊपरके हितकर सर्व भेद मिलकर दस भेद श्रुतज्ञानके हैं। इन दस भेदोंके समासभेदभी उतनेही कहे हैं। और उन संपूर्ण भेदोंसे यह श्रुतज्ञान बीस भेदवाला होता है । उनके नाम इस प्रकार हैं—पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, सघात, सघातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभृत, प्राभृतसमास, प्राभृतप्राभृत, प्राभृत-प्राभृतसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूर्व, पूर्वसमास ॥ १५१—१५३ ॥

[पर्याय नामक श्रुतज्ञान किसे होता है ?] अपर्याप्त नित्य निगोदका जो जन्मका प्रथम क्षण उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पर्यायश्रुत कहते हैं । वह श्रुतज्ञान सत्रसे जघन्य है, परंतु वह हमेशा प्रकाशयुक्त प्रगट होता है, उसके ऊपर कदापि आवरण आता नहीं । जगदीश्वर अर्थात् जिनेश्वर उसके ज्ञानको जानते हैं । तात्पर्य—पर्यायावरण कर्मके उदयका फल पर्यायज्ञानमें हो जाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे जीवकाभी अभाव हो जायगा । इस लिये पर्यायावरण कर्मका फल उसके आगेके ज्ञानके प्रथम भेदमेंही होता है। इसलिये कमसे कम पर्यायरूप ज्ञान जीवके अवश्य पाया जाता है । तथा वह ज्ञान हमेशा निरावरण और प्रकाशमान रहता है । सूक्ष्म निगोदी

मर्वज्ञानजघन्यं तत्सुप्रकाशं निरावृत्ति । निरावृतपरिज्ञानो जानाति जगदीश्वर. ॥ १५५
 तदेवासंख्यभागेन वर्धमानं तत परम् । प्रागक्षरश्रुतात्सर्व पर्यायादिसमासभाक् ॥ १५६
 एकाक्षरस्य विज्ञानमक्षरश्रुतमुच्यते । द्वित्राद्यक्षरवृद्ध्या तु तत्समासं पदावधि ॥ १५७
 पदज्ञान भवेत्तद्वि यद्विधा पदसंभवम् । पदादक्षरवृद्ध्या तु समासपदपूर्वकम् ॥ १५८
 संघात. कथ्यते पथ्य सहस्रैकपदप्रमः । तत्समासस्तु विज्ञेयः प्रतिपत्त्यवधिर्बुधैः ॥ १५९

लब्धपर्याप्त जीवके अपने २ जितने भव (छह हजार वारह) सभव है उनमें भ्रमण करके अन्तके अपर्याप्त शरीरको तीन मोड़ोद्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोड़ेके समय जघन्य ज्ञान होता है ॥ १५४—१५५ ॥

[पर्यायसमासश्रुत] — सूक्ष्मनिगोदी लब्धपर्याप्तिक जीवको जो पर्यायश्रुत ज्ञान है वही असख्यात भागसे बढ़ता बढ़ता जाता है, तब उसमें असख्यात स्थान बढ़ते हैं, तब एक अक्षर श्रुतज्ञान होता है । उसके पूर्व और पर्यायश्रुत ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके भेद होता है वे सब पर्यायसमास ज्ञान कहलाते हैं ॥ १५६ ॥

[अक्षरश्रुत] — एक अक्षरका जो ज्ञान उसे अक्षरश्रुत कहते हैं । इसके ऊपर दो अक्षरज्ञान बढ़ता है, तीन अक्षरज्ञान बढ़ता है, ऐसी अक्षरज्ञानोकी वृद्धि पदज्ञानके पूर्वतक होती है । यह लब्धक्षर ज्ञान सूक्ष्मनिगोदी अपर्याप्तिक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन इन्द्रियजन्य-मति ज्ञानपूर्वक होता है । लब्धिनाम श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका है और अक्षर नाम अविनश्वरका है इसलिये इस ज्ञानको लब्धक्षर कहते हैं । क्यों कि इस क्षयोपशमका कभी विनाश नहीं होता है, कमसे कम इतना क्षयोपशम जीवके रहता ही है । एक अक्षरके ऊपर जो पदतक ज्ञान बढ़ता है, उसे अक्षरसमास ज्ञान कहते हैं अन्तिम अक्षर समासके ऊपर एक अक्षर बढ़नेपर पदनामक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५७ ॥

[पद तथा पदसमास] जो ज्ञान तीन प्रकारके पदोंसे उत्पन्न होता है, उसे पदज्ञान कहते हैं । वे पद तीन हैं—अर्थपद, प्रमाणपद और मध्यमपद (इनका वर्णन पहले आया है) । इस पदज्ञानके जो एकाक्षरादि वृद्धि होनी है वह सब पद समास ज्ञान समझना चाहिये इस तरह अक्षरोकी वृद्धि होते होते दूसरा पदज्ञान होता है । तदनंतर तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे पदज्ञान होते होते पदके ऊपर और संघातके पूर्व जितने ज्ञानके भेद होते हैं वे सब पदसमासके भेद समझने चाहिये ॥ १५८ ॥

[संघात और संघातसमास] — एक हजार पदप्रमाण ज्ञानको हित करनेवाला संघातज्ञान कहते हैं । इसके अनंतर अर्थात् संघातज्ञानके अनंतर और प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञानके पूर्व जितने ज्ञानके

संख्यातानेकसघातप्रमाणं प्रतिपत्तिकम् । अनुयोगावधिः पूतस्तत्समासो निगद्यते ॥ १६०
 अनुयोगो मत्तस्तावत्तत्संख्याप्रतिपत्तिकः । अनुयोगसमासस्तु यावत्प्राभृतप्राभृतम् ॥ १६१
 सुसंख्यातानुयोगैस्तु प्राभृतं प्राभृतं मतम् । प्राभृतप्राभृतादूर्ध्वं समासः प्राभृतावधिः ॥ १६२
 प्राभृतप्राभृतैस्तावच्चतुर्विगतिभिः परम् । प्राभृतं वस्तुमर्यादा समासोऽस्य निगद्यते ॥ १६३

विकल्प होते हैं वे सब सघातसमास ज्ञानके भेद होते हैं । तात्पर्य—यह सघात नामक श्रुतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोका समूह रूप है । एक पदके ऊपर क्रमसे अक्षरोकी वृद्धि होते होते संख्यात हजार पदोकी वृद्धि होनेपर सघात ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५९ ॥

[प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति समास श्रुतज्ञान] — सघातज्ञानके ऊपर अनेक सघातश्रुतज्ञानोकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । और अनुयोग ज्ञानकी उत्पत्ति जहाँसे होती है, उससे पूर्वतक होनेवाले जितने ज्ञान विकल्प हैं, वे सर्व प्रतिपत्तिसमास श्रुतज्ञान समझने चाहिये । भावार्थ—चार गतियोमेंसे एक गतिका निरूपण करनेवाले सघात श्रुतज्ञानके ऊपर पूर्वकी तरह क्रमसे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार सघातकी वृद्धि हो जाय तब एक प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है । सघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके मध्यमे जितने ज्ञानके विकल्प होते हैं उतनेही सघात समासके भेद होते हैं । यह प्रतिपत्तिक ज्ञान नरकादिक चार गतियोका विस्तृत स्वरूप जाननेवाला है ॥ १६० ॥

[अनुयोग और अनुयोगसमास] — प्रतिपत्तिक ज्ञानके ऊपर पुन संख्यातो प्रतिपत्तिक ज्ञानकी वृद्धि होनी चाहिये अर्थात् प्रतिपत्तिक ज्ञानके ऊपर पूर्वकी तरह एक एक अक्षरकी वृद्धि होने होने जब संख्यात हजार प्रतिपत्तियोकी वृद्धि होती है, तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इसके अनंतर और प्राभृतप्राभृतज्ञानके पूर्व जितने अनुयोग ज्ञानके विकल्प होते हैं उसे अनुयोग समास कहते हैं । इस अनुयोग श्रुतज्ञानके द्वारा चौदह मार्गणाओका विस्तृत स्वरूप जाना जाता है ॥ १६१ ॥

[प्राभृतप्राभृतश्रुत तथा प्राभृतप्राभृतसमास ।] — संख्यात अनुयोग होनेपर प्राभृत-प्राभृतश्रुतज्ञानकी उत्पत्ति होती है । प्राभृतप्राभृतके ऊपर और प्राभृतश्रुतके पूर्वमे जो ज्ञानविकल्प होते हैं वे सब प्राभृतप्राभृतसमास कहे जाते हैं । तात्पर्य—चौदह मार्गणाओका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमानुसार एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगाकी वृद्धि होजाय तब प्राभृतप्राभृतका श्रुतज्ञान होता है ॥ १६२ ॥

[प्राभृत और प्राभृतसमास श्रुतज्ञान ।] — प्राभृतप्राभृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे एक एक अक्षरोकी वृद्धि होते होते जब चौबीस प्राभृतप्राभृतोकी वृद्धि होती है तब एक प्राभृत श्रुतज्ञान होता है । प्राभृतश्रुतके ऊपर और वस्तुज्ञानके पूर्वमे जो जो ज्ञानविकल्प होते हैं उसे

विंशतिप्राभृतं वस्तु श्रुतं श्रुतविचक्षणाः । कथयन्ति समासोऽपि तस्य पूर्वाविधिर्बुधाः ॥ १६४
 दशादि वस्तु संख्यातं पूर्वं पूर्वविदो विदुः । तत्समासो भवेत्सर्वं श्रुतस्कन्धावधिर्महान् ॥ १६५
 यथा ज्ञातं भया प्रोक्तं श्रुतज्ञानं विकल्पतः । समस्तश्रुतलब्धिर्मा करोतु ध्वस्तकल्मषम् ॥ १६६
 अधो बहुतरो येन विषयो धीयते स्वतः । सोऽवधिर्विविधो बोधो बोधशुद्धधियां मतः ॥ १६७

प्राभृतसमास कहते हैं । उत्कृष्ट प्राभृतप्राभृतसमासके भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृतश्रुतज्ञान होता है ॥ १६३ ॥

[वस्तुश्रुत और वस्तुसमासश्रुत ।] — बीस प्राभृतोकी वृद्धि होनेपर वस्तु नामक श्रुतज्ञान होता है। ऐसा श्रुतज्ञान—चतुर कहते हैं। वस्तु नामक ज्ञानके ऊपर अक्षरादिवृद्धिके अनुसार पूर्व-ज्ञानके पूर्व जितने विकल्प होते हैं, वे सब वस्तुसमासके भेद समझने चाहिये ॥ १६४ ॥

[पूर्वश्रुत और पूर्वसमासश्रुत ।] — दश, चौदह, आठ आदि वस्तुओसे क्रमसे उत्पादादि पूर्वज्ञान उत्पन्न होते हैं ऐसा पूर्वश्रुतज्ञानी आचार्य कहते हैं। जो महान् श्रुतस्कन्धकी अवधि है तब तक पूर्वसमासश्रुतज्ञान होता है, जैसे दश वस्तुओसे उत्पादपूर्व होता है। इसके अनन्तर अप्रायणीय श्रुतज्ञानके पूर्व उत्पादपूर्वसमास होता है ऐसा आगेभी समझना चाहिये ॥ १६५ ॥

जैसे मैंने जाने थे वैसे इस श्रुतज्ञानके भेद मैंने कहे हैं। यह सपूर्ण श्रुतज्ञानकी लब्धि (ऋद्धि) मुझे पापरहित करे ॥ १६६ ॥

[अवधिज्ञानका विवरण ।] — जिस ज्ञानके द्वारा नीचेका रूपी द्रव्य अधिक व्यवस्थापित किया जाता है—जाना जाता है और जिसके अनेक भेद हैं उसे अवधिज्ञान कहना चाहिये, ऐसा निर्मल ज्ञानी आचार्योंका मत है। भावार्थ—अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपगम होनेसे अधोगत द्रव्य-रूपी पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे नियत होकर जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा जो विकल प्रत्यक्ष ज्ञान उसे अवधिज्ञान कहते हैं। अवधि शब्दका सीमा, मर्यादा ऐसाभी अर्थ है। इस अर्थकी अपेक्षासे इसे सीमाज्ञान, मर्यादाज्ञान ऐसाभी कहते हैं। यह ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा धारण करता है। अर्थात् अवधिज्ञानका क्षयोपशम जितना अधिक होगा उसकी उतनी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा बढ़ती है, और अधिक अधिकतर रूपी द्रव्य उसका विषय होता है। इस ज्ञानावरणके क्षयोपशमके तरतमरूप असंख्य भेद हैं। इसलिये यह अवधिज्ञान असंख्य प्रकारका है। यह ज्ञान मतिज्ञानके समान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता है अथवा श्रुतज्ञानके समान मनसे उत्पन्न नहीं होता है, परंतु यह आत्मासे उत्पन्न होता है, इसको प्रकाश, अधिकार आदिकी आवश्यकता नहीं है, बाह्य रूपी पदार्थोंका इन्द्रिय और मनके साथ संचय होकर

क्षयोपशमहेतुश्च भवप्रत्यय इत्यपि । आदौ^१ नारकदेवानां शेषाणां षड्विधः पुनः ॥ १६८
अनुगाम्यननुगामी वर्धमानस्तथेतरः । अवस्थिताभिधानोऽपि ततोऽयमनवस्थितः ॥ १६९

यह उत्पन्न नहीं होता है । इस अवधिज्ञानके देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ऐसे तीन भेद हैं । देशावधिके अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित ऐसे छह भेद हैं । परमावधिज्ञानके अनवस्थित और हीयमान भेदोंको छोड़कर अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान और अवस्थित ऐसे चार भेद हैं । तथा सर्वावधिके अनुगामी, अननुगामी और अवस्थित ऐसे तीन भेद हैं ॥ १६७ ॥

[देशावधिज्ञानके भेद और स्वामी ।] — यह देशावधिज्ञान क्षयोपशमजन्य और भव-प्रत्यय भेदसे दो प्रकारका है । पहिला भेद भवप्रत्यय अवधिज्ञानरूप है । वह देव और नारकियोंको प्राप्त होता है और क्षयोपशमिक अवधिज्ञान वाक्कीके जीवोंको अर्थात् मनुष्य और पशुओंको प्राप्त होता है । तात्पर्य—देवनारकियोंको जब पर्याप्तावस्था प्राप्त होती है तब उनको भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्रगट होता है ।

भावार्थ—देव और नारकी अपने उत्पन्न होनेके स्थानमें उत्पन्न होनेपर अन्तर्मुहूर्तमें छह पर्याप्तियोंसे—आहार, शरीर, इन्द्रिय, आसोच्छ्वास, भाषा और मन इनसे—पङ्क्तिपूर्ण होते हैं और “मैं यहाँ कैसे आया, मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा शुभाशुभ कृत्य किया था इत्यादि रूपसे जब विचार करता है तब उसे यह भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्राप्त होता है। जिनेश्वरकोभी भवप्रत्यय अवधि रहता है। वह देव नारकियोंके समान उनका सर्व अगमेसे उत्पन्न होता है। जो क्षयोपशमज अवधिज्ञान मनुष्य और पशुओंको उत्पन्न होता है, उसे गुण-प्रत्यय ऐसाभी नाम है। सम्यग्दर्शनादि निमित्त प्राप्त होनेपर जिनका कर्म उपशान्त और क्षीण हो गया है उन्हें यह प्राप्त होता है। अवधिज्ञान क्षयोपशमसेही प्राप्त होता है। परन्तु भवकी प्रधानतासे देव-नारकियोंको यह प्राप्त होनेसे इसे भव-प्रत्यय कहते हैं। जैसे पक्षियोंके कुलमें जन्म होनेसे बिना शिक्षणके पक्षियोंको आकाशगमन गुण प्राप्त होता है, वैसे देव और नारकावस्था प्राप्त होनेपर उनको अवधिज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य और पशुओंकोभी पर्याप्तावस्थामेंही सम्यग्दर्शनादि गुण प्राप्त होनेपर गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान प्राप्त होता है। जो असंज्ञिपशु होते हैं उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त नहीं होता। अर्थात् सज्ञि और पर्याप्तक मनुष्य और पशुओंको अवधिज्ञानकी योग्यता होती है ॥ १६८ ॥

[गुणप्रत्यय देशावधिके छह भेदोंके नाम ।] — अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित ऐसे छह भेद गुण-प्रत्यय देशावधिज्ञानके समझने चाहिये ॥ १६९ ॥

भास्करस्य प्रकाशो वा गच्छन्तमनुगच्छति । अनुगामी स विज्ञेयः परो यो नानुगच्छति ॥ १७०
 काष्ठनिर्मन्थजो वह्निः शुष्कपत्रगतः पुनः । समिद्धेन्धनमासाद्य प्रवृद्धो जायते पुनः ॥ १७१
 तथा जातोऽवधिः पूतोऽवधिज्ञानावृत्तिक्षयात् । वर्धते वर्धमानोऽसौ वर्धमाननिवर्धत ॥ १७२
 सम्यग्दर्शनसज्ज्ञानसचारित्रविशुद्धितः । आ असंख्येयलोकेऽपि वृद्धिमान् वर्धमानकः ॥ १७३
 संकिलष्टपरिणामेन शुद्धदृष्ट्यादिहानितः । अङ्गुलासंख्यभागोऽयं हीयमानः सहीनकः ॥ १७४
 समुत्पन्नप्रमाणाद्यो हीयते नापि वर्धते । भवक्षयावधिः शुद्धो लिंगवत्स त्ववस्थितः ॥ १७५
 चीयतेऽपचयं याति यश्चोत्पन्नस्तथाविधात् । सम्यग्रत्नत्रयाद्वायुप्रेरितोर्मिसमूहवत् ॥ १७६

[अनुगामी और अननुगामी देशावधिज्ञान ।]— सूर्यका प्रकाश जैसे सूर्यके साथ जाता है वैसे जो अवधिज्ञान एकक्षेत्रसे अन्यक्षेत्रमे, एकभवसे अन्य भवमे आत्माके साथ जाता है उसे अनुगामी अवधिज्ञान कहते हैं । जो अवधिज्ञान आत्माके साथ क्षेत्रान्तरमे और भवान्तरमे नहीं जाता है उसे अननुगामी देशावधिज्ञान कहते हैं । तात्पर्य—जैसे मूर्ख मनुष्यको प्रश्न पूछनेपर उसका उत्तर नहीं मिलता है वैसे जो अवधिज्ञान स्वस्थानमे और पूर्वभवमेही रहता है, स्थानांतर और भवान्तरमे नहीं जाता है उसे अननुगामी कहते हैं ॥ १७० ॥

[वर्धमान देशावधिज्ञान ।]— अरणी नामक दो लकड़ियोंको एक दूसरीपर घिसनेसे उत्पन्न हुआ और शुष्क पत्रोंके सयोगसे वृद्धिगत हुआ तथा लकड़ियोंसे भडकता हुआ अग्नि खूब बढ़ता है वैसे अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे जो पवित्र अवधिज्ञान उसके कारणोंकी वृद्धिगत होनेसे बढ़ता है उसको वर्धमान अवधिज्ञान कहते हैं । यह अवधिज्ञान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी विशुद्धिवृद्धि होनेसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात लोकतक बढ़ता है ॥ १७१—१७२ ॥

[हीयमान अवधिज्ञान ।]— जब सक्लेश परिणामसे निर्मल सम्यग्दर्शनादि गुणोंकी हानि होती जाती है, तब जो अवधिज्ञानभी सम्यग्दर्शनादिकोंके साथ कम कम होता हुआ अंगुलके असंख्यात भागपर्यन्त घटता है, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं ॥ १७४ ॥

[अवस्थित अवधिज्ञान ।]— जो अवधिज्ञान जितने प्रमाणसे उत्पन्न हुआ है उरासे कमभी नहीं होता और बढ़ताभी नहीं । जितना उत्पन्न हुआ है उतनाही रहता । उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं । वह शरीर पर उत्पन्न हुए तिलमापादि चिह्नोंके समान भवक्षय होनेतक हानिवृद्धि रहित एकरूप रहता है । उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं ॥ १७५ ॥

[अनवस्थित अवधिज्ञान ।]— सम्यग्रत्नत्रय बढ़नेसे जो बढ़ता है और कम होनेसे कम होता है, वह अवधिज्ञान अनवस्थित है । वायुसे प्रेरित होनेसे लहरीसमूह जैसे हीनाधिक होता है

सोऽनवस्थित इत्येवं कथितस्तथ्यवेदिभिः । जिनेन्द्रैर्जितकर्मौघैरघविध्वंसकारिभिः ॥ १७७
 देशावधि प्रपूतात्मा द्वितीयः परमावधिः । सर्वावधिस्तृतीयोऽसौ देशावर्थप्रदर्शकः ॥ १७८
 देशावधिस्तु सर्वेषां परौ चान्त्यैकदेहिनाम् । महर्षीणां मतौ पूतौ स्वामित्वमिति निश्चितम् ॥ १७९
 परमानसगार्थस्य पर्ययणादिदं महत् । मनःपर्ययविज्ञानं ज्ञायते ज्ञानकोविदैः ॥ १८०
 तद्देवावृजुवैपुल्यमती मतिमतां मतौ । मनःपर्ययविज्ञानं गतौ साधुगतिप्रदौ ॥ १८१

वैसे यह अवधिज्ञान कमजादा होता है । इसलिये जिन्होंने कर्मसमूहपर विजय पायी है और पाप-विनाश जिन्होंने किया है, जो सत्य पदार्थ स्वरूप जानते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवानने इसे अनवस्थित अवधिज्ञान कहा है ॥ १७६—७७ ॥

[अवधिज्ञानके तीन भेद ।] — पहिला पवित्र देशावधिज्ञान, दूसरा पवित्र परमावधिज्ञान और तीसरा पवित्र सर्वावधिज्ञान ऐसे इसके तीन भेद हैं और ये देशादि अर्थोंको प्रगट करनेवाले हैं । देशावधिज्ञान चारो गतियोंके सङ्गीपर्याप्तक प्राणियोंको उत्पन्न होता है । परमावधि और सर्वावधि ये दो पवित्र अवधिज्ञान चरमशरीर-धारक महर्षियोंको होते हैं । इस प्रकार अवधिज्ञानके स्वामित्वका निश्चय किया है ।

तात्पर्य—देशावधिज्ञान मनुष्यको असख्यात द्वीपसमुद्रोंको जाननेवाला होता है । उसका कालमी असख्यात वर्षोंका होता है । द्रव्य-कर्मण द्रव्यविषय होता है । यह अवधिज्ञान शख, कमल आदिक गरीरलाछनोसे जोकि नाभिके ऊपर भागपर रहते हैं उनसे उत्पन्न होता है । तथा जो विभगावधिज्ञान है, वह नाभिके नीचे गिरगिट, मर्कट आदि चिह्नोंसे उत्पन्न होता है । इस-प्रकार अवधिज्ञानका वर्णन हुआ है ॥ १७८—१७९ ॥

[मन पर्ययज्ञानका स्वरूप ।] — अन्य व्यक्तिके मनमे स्थित पदार्थको जाननेसे यह मनःपर्यय-ज्ञान महान् है ऐसा ज्ञाननिपुण आचार्य जानते हैं । भावार्थ—मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे सस्कृत अपने मनके द्वारा अन्य व्यक्तिके मनका जो पदार्थ चिन्तन किया जाता है, अथवा चिन्तित हुआ होगा अथवा चिन्तन किया जायगा ऐसे पदार्थको मुनि जानते हैं । उसके जाननेका नाम मनःपर्यय है । यह ज्ञान मतिज्ञान नहीं है क्योंकि मतिज्ञानावरण क्षयोपशमयुक्त मन इस पदार्थको नहीं जानता है । वह मतिज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है । परतु यह मन पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष है । मनशब्दका अर्थ मनमे स्थित जो भाव-पदार्थ अर्थात् वस्तुविषयक विचार उसे मन कहना चाहिये । उसे पर्ययण—स्पष्ट जानना मनःपर्यय कहते हैं ॥ १८० ॥

[मनःपर्ययके दो भेद ।] — इस मतिज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति ऐसे दो भेद बुद्धि-शाली आचार्योंके मान्य हैं । और ये दोनों मन पर्ययके लक्षणको प्राप्त हुये हैं तथा शुभगति देने-वाले हैं ॥ १८१ ॥

विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः प्रकीर्तितः । ज्ञानाराधनतन्निष्ठैराराध्यैस्तस्य लब्धये ॥ १८२
 क्षयादुपशमाज्जातः कर्मणामात्मनो महान् । यः प्रसादो विशुद्धिः सा कथिता शुद्धमानसैः ॥ १८३
 द्रव्यतः क्षेत्रतः कालात् भावतस्तु चतुर्विधा । विशुद्धिस्तारतम्येन पुनर्नानात्वमश्नुति ॥ १८४
 कर्मद्रव्यस्य योऽनन्तभागः सर्वाधिर्मेहान् । स सूक्ष्मात्सूक्ष्मविज्ञानैर्विषयो जिननायकैः ॥ १८५
 तस्यानन्तविभागस्य योऽन्त्यो भागः स इष्यते । विषयो विषयातीतै ऋजुपूर्वमतेर्महान् ॥ १८६
 तस्याप्यनन्तभागस्य पुनर्भागस्तथान्तिमः । विपुलादिमतेर्ज्ञेयो विषयः शुद्धमानसैः ॥ १८७
 जघन्येन च गव्यूतिपृथक्त्वं क्षेत्रतो मतम् । ऋजुपूर्वमतेर्मन्यैरुत्कर्षाद्योजनानि तत् ॥ १८८
 द्वितीयस्य जघन्येन योजनानि पृथक्त्वकम् । मानुषोत्तरशैलान्तमुत्कर्षेण समादिशेत् ॥ १८९

[ऋजुविपुलमतिमे विशेषता ।] — ज्ञानकी आराधना कर उसमे तत्पर रहनेवाले पूज्य मुनियोने उसकी प्राप्ति के लिये विशुद्धि और अप्रतिपात इन दोनोंमे विशेषता कही है ॥ १८२ ॥

मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जो मनमे सङ्केशरहित प्रसन्नता उत्पन्न होती है वह विशुद्धि है ऐसा शुद्ध मनवाले आचार्योंने कहा है । वह विशुद्धि द्रव्यविशुद्धि, क्षेत्रविशुद्धि, काल-विशुद्धि और भावविशुद्धि ऐसे चार भेद धारण करती है । ऋजुमति ज्ञानकी अपेक्षा विपुलमतिज्ञानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे विशुद्धि अधिक है—विशुद्धतर है । कर्मणद्रव्यका अन्तिम अनन्तवा भाग जो कि सर्वाधिज्ञानने जाना था उसके पुनः अनन्तभाग करके जो अनन्तवा भाग आता है, वह ऋजुमति—मन पर्ययका ज्ञेय होता है । उसकोभी अनन्तवार अनन्तसे भागनेपर जो द्रव्य अनन्तवा आजाता है, वह विपुलमति मनःपर्ययका ज्ञेय—विषय समझना चाहिये । इस प्रकार विपुलमतिकी विशुद्धता ऋजुमतिकी अपेक्षासे विशुद्धतर होकर अनेक प्रकारको धारण करती है ॥ १८३-१८४ ॥

कर्मद्रव्यका जो अनन्तवा सूक्ष्म भाग माना गया है वह सर्वाधिज्ञानका विषय है ऐसा सूक्ष्मज्ञानी जिनेश्वरने कहा है । उसको फिर अनन्तसे अनन्तवार भागनेपर जो अन्त्य अनन्तवा भाग माना जाता है वह पचेन्द्रिय-विषय-विरक्त मुनियोसे ऋजुमतिका महत्त्वशाली विषय माना है । उसकोभी पुनः अनन्तवार भागनेसे जो अन्तिम भाग आता है वह विपुलमतिमनःपर्ययका विषय है ऐसा विशुद्ध मनवाले महर्षियोने माना है ॥ १८५-१८७ ॥

[ऋजुमति और विपुलमतिकी क्षेत्रविशुद्धि ।] — पूज्य ऐसे ऋजुमतिमनःपर्ययका जघन्यक्षेत्र क्षेत्रकी अपेक्षासे गव्यूतिपृथक्त्व है अर्थात् तीन कोसके ऊपर और नौ कोसके भीतर है अर्थात् इतने क्षेत्रमे लोगोके मन स्थित विचारोको ऋजुमतिवाले मुनि जानते हैं । और उत्कर्षमे तीन योजनके ऊपर और नौ योजनोके भीतर लोगोके मन स्थित पदार्थोको-विचारोको जानते हैं ॥ १८८ ॥

विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानका क्षेत्र जघन्यत तीन योजनके ऊपर और नौ योजनके भीतर है । और उत्कर्षसे मानुषोत्तर पर्वतके अन्ततक अर्थात् उस पर्वतके भीतर है, बाहर नहीं है ॥ १८९ ॥

कालतश्च जघन्येन जीवानामात्मन. पुनः । भवान्तराणि जानाति द्वित्राण्यृजुमतिर्महान् ॥ १९०
 उत्कर्षेण तु सप्ताष्ट भवान्तराणादिभेदतः । प्ररूपयति शुद्धात्मा विशुद्धतरभावतः ॥ १९१
 सप्ताष्टौ च जघन्येन विपुलादिमतिर्महान् । भवान्गृह्णात्यसंख्यातानुत्कर्षेणातिशुद्धितः ॥ १९२
 सूक्ष्मसूक्ष्मतरस्तावद्वावोऽपि द्वितये मतः । सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तैर्द्वितयजैर्महर्षिभिः ॥ १९३
 अपातिपातितस्तावद्विशिष्टो विपुलर्द्धिमान् । स्वामिनां वर्धमानेन चारित्र्येण विशेषतः ॥ १९४
 विशुद्धिक्षेत्रसत्त्वामिविषयेभ्यो विशेषतः । अवधेर्विशिष्टश्चैव मनःपर्यय इष्यते ॥ १९५
 लोकालोकप्रकाशात्मा केवलज्ञानमुत्तमम् । केवलं जायते यस्मादशेषावरणक्षयान् ॥ १९६

[कालकी अपेक्षा दोनो मनःपर्यय ज्ञानोकी विषयविशुद्धि ।] — कालकी अपेक्षासे जघन्यत महान् शुद्धस्वरूप ऋजुमतिज्ञान जीवोके और अपने दो तीन भव जानता है । और उत्कर्षसे गति आगतिके अपेक्षासे सात आठ भव जानता है । महान् विपुलमति जघन्यसे सात आठ भव अपने और अन्योके जानता है, तथा उत्कर्षसे अत्यंत विशुद्धता होनेसे अपने और अन्योके असख्यात भव गति-आगतिसे जानता है ॥ १९०—१९२ ॥

[भावकी अपेक्षासे दोनो ज्ञानोमे विशेषता ।] — भावकी विशुद्धता दोनो ज्ञानोमे सूक्ष्म सूक्ष्मतर है अर्थात् ऋजुमतिकी जो भावकी अपेक्षासे विशुद्धता है, उससेभी अधिक विशुद्धता विपुल-मतिकी है, ऐसा सर्व रागद्वेषादि द्वंद्वोसे रहित इन दोनो ज्ञानोको जाननेवाले महर्षियोने माना है । ॥ १९३ ॥

[अप्रतिपाती और प्रतिपातीकी अपेक्षासे विशेषता ।] — विपुलर्द्धि मनःपर्ययके धारक मुनि क्षीणकपाय गुणस्थानमे सर्व कषायोका घात करते हैं । इसलिये वे सयमशिखरसे नीचे नहीं गिरते हैं । परंतु ऋजुमति मन पर्ययवाले मुनि उपशातकपायमे चारित्रमोहोदय होनेसे सयमशिखरसे च्युत होते हैं । विपुलमति मन पर्ययवाले मुनि बढते हुए चारित्रके कारण ऋजुमतिवाले मुनियोसे श्रेष्ठ होते हैं ॥ १९४ ॥

[अवधि और मन पर्ययज्ञानमे विशेषता ।] — विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय इनकी अपेक्षासे अवधिज्ञान और मन पर्ययविज्ञानमे विशेष विशेषता है अर्थात् अवधिज्ञानसे मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट माना गया है ॥ १९५ ॥

स्पष्टीकरण— विशिष्ट सयमगुण जिसमे होता है उस मुनीश्वरकोही मनःपर्यय होता है । मनुष्योमे मन पर्यय होता है, देव, नारकी और पशुओमे नहीं होता है । गर्भज मनुष्यमेही मनः-पर्यय उत्पन्न होता है, समूर्च्छन मनुष्योमे नहीं । गर्भजोमे उत्पन्न होनेवाला वह मनःपर्ययज्ञान

मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमीषद्वर्मेषु वस्तुषु । वर्तते विषयत्वेन रूपिष्वेवावधिर्मतः ॥ १९७

अकर्मभूमिजोमे—भोगभूमि और म्लेच्छादिकोमे उत्पन्न नहीं होता है । कर्मभूमिजोमेभी, पर्याप्तिकोमेही उत्पन्न होता है, अपर्याप्तोमे नहीं । पर्याप्तिकोमेभी जो सम्यग्दृष्टि है उनमे उत्पन्न होता है, मिथ्या-दृष्टियोमे, सासादन सम्यग्दृष्टियोमे और सम्यङ्मिथ्यादृष्टियोमे नहीं । सम्यग्दृष्टियोमेभी वह मुनियोमेही उत्पन्न होता है, असयतसम्यग्दृष्टि और सयतासयतोमे उत्पन्न नहीं होता । सयतोमेभी प्रमत्त-सयतसे लेकर क्षीणकपायान्त उत्पन्न होता है । उत्तरगुणस्थानोमे सयोग अयोगगुणस्थानोमे नहीं मिलता है । प्रमत्त सयतादि गुणस्थानोमे जो मुनि प्रवर्द्धमान चारित्रवाले होते हैं, उनमे वह ज्ञान होता है । हीनचारित्रोमे नहीं होता है । प्रवर्द्धमान चारित्रवालोमेभी सात प्रकारकी ऋद्धियोमेसे जिनको कोई ऋद्धि प्राप्त हुई है, उनको मनःपर्यय प्राप्त होता है । ऋद्धिप्राप्तोमेभी सबको प्राप्त नहीं होता है । किसी एकाकोही प्राप्त होता है । अवधिज्ञान तो चतुर्गतिके जीवोको प्राप्त होता है । अतः स्वामिभेदसे इनमे भेद है । अवधिज्ञानका क्षेत्र बड़ा है । विषयकी अपेक्षासे—अवधिज्ञानके विषयसे मनःपर्ययज्ञानका विषय अत्यन्त सूक्ष्म है । इस प्रकार क्षेत्र, स्वामी और विषयकी अपेक्षासे इन दो ज्ञानोमे विशेषता व्यक्त की है ॥ १९५ ॥

[केवलज्ञानका स्वरूप और उसका विषय]—सपूर्णा ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेसे लोकको और अलोकको प्रकाशित करनेवाला उत्तम केवलज्ञान उत्पन्न होता है । वह अकेलाही रहता है । उसके साथमे अन्य सब ज्ञान नहीं होते हैं ॥ १९६ ॥

[मतिज्ञानादिक पाच ज्ञानोके विषय ।] — मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये द्रव्योके कुछ पर्यायोको विषय करते हैं और अवधिज्ञान रूपीपदार्थोको विषय करता है । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पञ्चद्रव्योके कुछ पर्याय मति और श्रुतज्ञानके विषय होते हैं । सब पर्याय इनके विषय नहीं होते हैं । क्योंकि मतिज्ञान इन्द्रियोसे उत्पन्न होता है और इन्द्रिया रूपरसादिक पर्यायोको ग्रहण करती है । सर्ग पर्यायोको ग्रहण करनेमे वे असमर्थ होती हैं । श्रुतज्ञान शब्दसे उत्पन्न होता है और शब्द सर्व सत्त्वातही होते हैं और द्रव्योके पर्याय असङ्ख्यात अनन्त होते हैं वे सब विशेषाकारोसे शब्दोद्वारा नहीं ग्रहण किये जाते हैं ।

विशेषार्थ — धर्मादिक द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे उसमे मतिज्ञान कैसे प्रवृत्त होगा ? इसलिये उसके सर्व द्रव्य विषय मानना योग्य नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि नोऽद्रियावरण कर्मकी क्षयोपशमलब्धि की अपेक्षासे नोऽद्रिय मन धर्मादिकोमे प्रवृत्त होता है । यदि वह उनमे प्रवृत्त न होता तो अवधिज्ञानके साथ उसका उल्लेख करना पड़ता । नोऽद्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे अव-

तस्यानन्तविभागो यः स मनःपर्ययस्य च । समस्तद्रव्यपर्यायविषयं केवलं मतम् ॥ १९८
 मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमित्यपि । अज्ञानानि प्रजायन्ते मिथ्यात्वानुगतानि च ॥ १९९
 सरजस्कटुकालाबुगतदुग्धं यथा भवेत् । विपर्यस्तं तथा ज्ञान मिथ्यात्वेनोपजायते ॥ २००

ग्रहादिरूप उपयोग धर्मादि द्रव्योमे प्रथमतः उत्पन्न होता है । इसके अनन्तर धर्मादिद्रव्योमे श्रुत-ज्ञान उत्पन्न होता है । इसलिये मति और श्रुतज्ञानके सर्व द्रव्य अपने अपने अल्पपर्यायोके साथ विषय होते हैं ऐसा आचार्यका कहना अयोग्य नहीं है ।

अवधिज्ञान विकल प्रत्यक्ष है और इंद्रिय, मनकी अपेक्षा छोड़कर आत्मामे अवधिज्ञाना-वरण क्षयोपशमसे होता है । उसका विषय रूपिद्रव्य और उसके स्वयोग्य-पर्याय विषय है, रूपि-द्रव्योके समस्त पर्याय अवधिज्ञानके विषय नहीं होते हैं । रूपिशब्दसे पुद्गलद्रव्य ग्रहण किया जाता है, जो कि स्पर्श, रस, गन्धवर्णसे युक्त होता है । ससार अवस्थामे जीवको पुद्गलद्रव्यका सन्बन्ध होनेसे वहभी रूपी माना जाता है । इसलिये रूपियोमे अर्थात् पुद्गलोमे और जीवपर्याय—स्वरूप जो औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव है उनमे अवधिज्ञान उत्पन्न होता है । क्योंकि ये जीवपर्याय रूपिद्रव्यके सन्बन्धसे उत्पन्न हुए हैं । परन्तु क्षायिक पर्याय और पारिणामिक पर्याय जीवके रूपिद्रव्यके सन्बन्धके बिना उत्पन्न होनेसे उनमे अवधिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है । वैसे धर्मास्तिकायादिकोमेभी रूपिद्रव्यका सन्बन्ध नहीं होनेसे प्रवृत्त नहीं होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ १९७ ॥

[मनःपर्यय और केवलज्ञानका विषय ।] — पहले जो सर्वावधिज्ञानका विषय कहा है, उसके अनन्तभाग करके उसके एक भागमे मनःपर्यय प्रवृत्त होता है । केवलज्ञान संपूर्ण जीवादिकपङ्-द्रव्य और उनके संपूर्ण पर्याय त्रिकालके अनन्तानन्त पर्याय जाननेमें समर्थ है । विशेषार्थ—ऐसा द्रव्य वा पर्याय नहीं है, जो कि केवलज्ञानका विषय नहीं हुआ है । इस केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है । मत्यादिक चार ज्ञान क्षायोपशमिक है परन्तु केवलज्ञान क्षायिक होनेसे पूर्ण निर्मल और ज्ञाना-वरणका पूर्ण नाश होनेसे उत्पन्न हुआ है । यह ज्ञान अनन्त, एक असहाय अद्वितीय है । त्रिकालके संपूर्ण अर्थ व उनके संपूर्ण पर्याय इसका विषय है तथा सतत संपूर्ण सुखका स्थान है ॥ १९८ ॥

[मत्यादिक ज्ञान और कुज्ञान है ।] — मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानभी जब मिथ्या-दर्शनके साथ सन्बन्ध होते हैं तब अज्ञान होते हैं । जैसे रजके साथ कटुतुषीमें मधुर दुग्ध रखनेसे वह दुग्ध कटुक होता है, वैसे ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके सन्बन्धसे अज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, विपर्यस्त होते हैं । मिथ्यादृष्टि इच्छाके वश होकर पदार्थको जानते हैं । किस अपेक्षासे पदार्थ नित्य माना जाना है और किस अपेक्षासे वह अनित्य माना जाता है इसकी विवेचकता मिथ्यादृष्टियोमे नहीं रहती है, वे एकान्तपनेसे वस्तुके स्वरूप मानते हैं और कभी विपरीतभी मानने लगते हैं । तथा सन्दर्भको सत् और असन्धर्भको असत्भी मानने लगते हैं । परन्तु उनका वह मानना अप्रमाण है ।

इच्छाया वशतो नित्यं युक्तायुक्ताविवेचकः । मद्यपेनेव गृह्णाति पदार्थास्तेन दुष्यति ॥ २०१

आद्ये परोक्षमित्येव प्रत्यक्षमपरं त्रयम् । सापेक्षेणानपेक्षेण भावेनैतन्निगद्यते ॥ २०२

सम्यग्ज्ञानप्रदीपोज्ज्वलवहलशिखारश्मिजालैर्विशालैः ।

अज्ञानान्धान्धकारं निजहृदयगुहाक्रीडलीनं निरस्य ॥

ये वर्तन्ते त एते जगदखिलमिदं कर्मणा क्लिश्यमानम् ।

पश्यन्तः स्वस्य सिद्धेर्दधति पटुधियः कार्यमन्तः स्फुरन्तः ॥ २०३

जैसे मद्यपान करनेवाला मनुष्य माताको भार्या और भार्याको माता मानता है, कभी यदृच्छासे भार्याको भार्या और माताको माताभी मानता है, तो भी उसका मानना प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार मत्वादिक ज्ञानोंको रूपादि पदार्थोंमें मिथ्यात्वसे विपरीतपना प्राप्त होता है। मिथ्यादर्शन परिणाम जब आत्मामें प्रगट होता है तब रूपादिक ज्ञान होनेपर भी उसमें कारण-विपर्यास, भेदाभेदविपर्यास और स्वरूप-विपर्यास उत्पन्न करता है ॥ १९९-२०१ ॥

[प्रत्यक्ष और परोक्षज्ञान ।]— पहिले मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान है, और अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा लेकर पदार्थको जानते हैं। अतः वे दोनों ज्ञान सापेक्ष होनेसे परोक्ष हैं। उनकी अपेक्षा बिना वे पदार्थोंको नहीं जान सकते हैं। इन्द्रियाभी प्रकाश आदिकी अपेक्षाबिना मतिज्ञान श्रुतज्ञानको उत्पन्न नहीं करती है। अर्थात् आद्य दो ज्ञान परावलम्बी होनेसे परोक्ष हैं और अवधि आदिक तीन ज्ञान इन्द्रिय, मन, पदार्थ आदिकी अपेक्षाके बिनाही पदार्थोंको सीधा जाननेमें समर्थ हैं, इसलिये वे प्रत्यक्ष हैं। जैसे लगडा मनुष्य हाथमें लाठी लेकर उसके सहायतासे चलता है यद्यपि उसमें जानेका सामर्थ्य है परन्तु लाठीके बिना वह चल नहीं सकता। उसके गमनमें लाठीका आश्रय प्रधान है, वैसे मतिश्रुत ज्ञानको इन्द्रियोंआदिकी अपेक्षा लेनी पडती है। अवधिज्ञानादि तीन ज्ञानोंको वह अपेक्षा नहीं रहती है। अतः वे प्रत्यक्ष हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ २०२ ॥

[सम्यग्ज्ञानीकी महिमा ।]— सम्यग्ज्ञानरूपी प्रदीपकी उज्ज्वल और विपुल ऐसी जो गिखा उसके विशाल किरणसमूहोंसे विद्वान् लोग अपनी हृदय गुहाके मध्यभागमें ठहरे हुए अज्ञानरूपी सघन अधिकारको निकालकर शान्ततासे रहते हैं। तथा कर्मसे पीडित होनेवाले इस संपूर्ण जगतको देखते हुए, तथा अपनी आत्मामें स्फुरायमान होते हुए, ज्ञानसे वृद्धिगत होते हुए सिद्धिका कार्यरूप सुख धारण करते हैं। अर्थात् उनका सम्यग्ज्ञान बढ़नेसे वे मुक्तिसुखका अनुभव लेते हैं ॥ २०३ ॥

ज्ञानं चारित्रमूलं श्रयति बुधजनो ज्ञानमेवाद्य तत्त्वम् ।

ज्ञानेनोच्चैः पदं तद्भवति नम इति ज्ञानतत्त्वाय तस्मै ॥

ज्ञानान्मोक्षस्तु तुल्यं भवति न हि पुनर्ज्ञानमानस्य किञ्चित् ।

ज्ञाने बुद्धि तदस्माद्विदधत विबुधा साधु बन्धेऽनवद्याम् ॥ २०४

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनविरचिते सम्यग्ज्ञाननिरूपणो द्वितीयः परिच्छेदः ॥

[ज्ञान शब्दका सात विभक्तियोंमें प्रयोग कर उसका महत्त्व आचार्य दिखाते हैं ।] — यह सम्यग्ज्ञान चारित्रिका मूल है अर्थात् सम्यग्ज्ञानसे चारित्रिका स्वरूप ज्ञात होता है जिससे वह धारण करनेमें और उसके पालनमें महती सहायता प्राप्त होती है । इसलिये बुद्धिमान लोग जीवादि पदार्थोंको जाननेमें मुख्य उपाय भूत सम्यग्ज्ञानका अवलंब करते हैं । ज्ञानही पहिला तत्त्व है । इस सम्यग्ज्ञानसे उच्च पदकी प्राप्ति होती है । इसलिये इन ज्ञानतत्त्वको हम नमस्कार करते हैं । इस ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यग्ज्ञानरूपी जो प्रमाण है, उसकी समानताको कोईभी प्राप्त नहीं कर सकता । अतः हे विद्वद्गण यतिसमूहसे वन्दनीय इस ज्ञानमें आप अपनी बुद्धि स्थिर करें ॥ २०४ ॥

* पण्डिताचार्य नरेन्द्रसेनविरचित श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहमें सम्यग्ज्ञानका निरूपण करनेवाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ । *

[तृतीयोऽध्यायः]

नमस्कृत्य महावीरमुरीकृतसद्गुणम् । गुणेभ्यो निर्गतं किञ्चिद्वक्ष्ये चारित्रमञ्जसा ॥ १
चर्यते चरणं वापि कर्मकक्षक्षयानलम् । पञ्चधा पञ्चमज्ञाननायकैरुपलक्ष्यते ॥ २

[तृतीय अध्याय]

[महावीर जिनस्तुति]— अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति आदि अनन्तगुण धारण किये हुए महावीर जिनेश्वरको नमस्कार कर गुणोसे प्रगट हुए चारित्रको मैं संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १ ॥

विशेष स्पष्टीकरण—चारित्र-मोहकर्मके क्षयोपशमसे अथवा उपशमसे किंवा क्षयसे जो आचरा जाता है उसे चारित्र कहते हैं। अथवा जो सदाचार पाला जाता है उसे चारित्र कहते हैं। संसारके कारण मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है। उनका नाश करनेके लिये उद्यत हुए अथवा संसारके कारण भूत-ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश करनेके लिये उद्यत हुए ज्ञानवान् सम्यग्दृष्टिके वाचिक, कायिक और मानसिक क्रियाविशेषोंका अभाव होना परमचारित्र है, यथाख्यात-चारित्र है। क्रियाओंका पूर्ण अभाव वीतरागोमे होता है। उसे यथाख्यातचारित्र कहते हैं और सयतादिकसे सूक्ष्म सापरायतक जो क्रियाओंका अभाव होता है, वह कम जादा होता है। पाचवे सयतासयत गुणस्थानमे कुछ अविरतिरूप क्रियाओंका अभाव होता है अर्थात् वहा देग-विरति होती है। इसके अनंतर प्रमत्तसयतमे अविरतिरूप क्रियाका पूर्ण त्याग होता है। अप्रमत्त गुणस्थानमे प्रमादरूप क्रियाका अभाव होता है, अपूर्वकरण गुणस्थानसे सूक्ष्मसापरायतक गुणस्थानोमे कषायरूपी क्रियाओंका अभाव होता है और उपशातकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली और अयोग-केवलियोमे योगकाभी अभाव होता है अर्थात् सयोगकेवलि जवतक विहार करते हैं तवतक उपदेगादि क्रियारूप योग रहता है और जव विहार बढ होता है, तव वचनादि क्रिया कम होते होते चौदह गुणस्थानमे योगक्रिया पूर्ण नष्ट होती है। अनंतर उस अयोगकेवलि गुणस्थानके अन्त्यसमयमे परम यथाख्यातचारित्र प्राप्त होकर मोक्षप्राप्ति होती है ॥ १ ॥

जो आचरा जाता है अर्थात् जो सदाचार पालन किया जाता है, वह कमेयनको नष्ट करनेकेलिये अग्निकासा है। इसके पंचम ज्ञानके नायकोने पांच प्रकार बताये हैं। वे ये हैं—साना-यिक, छेदोपस्थाना, परिहारविगुद्धि, सूक्ष्मसापराय और यथाख्यातचारित्र। जैसा शुद्ध आत्माका स्वरूप आगममे कहा है वैसा यथाख्यात-चारित्रमे प्राप्त होता है। इसलिये यह चारित्र शुद्ध आत्माके

सानाधिकं तथा छेदोपस्थापनमुदीरितम् । परिहारविशुद्धिः स्याच्चतुर्थं सूक्ष्मसम्परम् ॥ ३
 यथाख्यातं यथाख्यातपदे चानुप्रवेशकम् । चारित्रं त्रितयज्ञानकोविदा निगदन्ति तत् ॥ ४
 ग च हिंसानृतस्तेयाब्रह्मणस्तु परिग्रहात् । विरतिस्तद्व्रतं ज्ञेयं कर्तव्यैकनिरूपकम् ॥ ५
 प्रमत्तयोगतः प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम् । हिंसा भवति जीवानां भवदुःखैककारणम् ॥ ६
 त्रिभिर्भिन्नैश्चतुर्भिश्च संस्माच्चैः परस्परम् । अष्टोत्तरशतं हिंसा भेदतो जायते नृणाम् ॥ ७

स्वरूपमे प्रवेग करनेकेलिये कारण है ऐसा अवधि, मन.पर्यय और केवलज्ञानके धारक विद्वान् कहते हैं ॥ २-४ ॥

[व्रतलक्षण ।] — हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन और परिग्रहाभिलाष इनसे विरक्त होना व्रत है । मैं इसप्रकारसे यह कार्य करूंगा ऐसा जो मन.सकल्प उसे व्रत कहते हैं । मैं हिंसासे, असत्य भाषणसे, चोरीसे, मैथुनसे और परिग्रहकी अभिलाषासे — एकदेशसे अथवा पूर्णरूपसे विरक्त होता हूँ, ऐसा जो नियम-मन सकल्प करना उसे व्रत कहते हैं । अथवा मैं अहिंसाका पालन करूंगा, सत्य वचन कहूंगा, धनस्वामी जो मुझे धन देगा उसे ग्रहण करूंगा, ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा और अपरिग्रहत्वका स्वीकार करूंगा, इस प्रकार कर्तव्यकी प्रतिज्ञा करना विध्यात्मक व्रत है ॥ ५ ॥

[हिंसाको व्याख्या ।] — प्रमत्तयोगसे प्राणियोंके प्राणोका नाश करना हिंसा है । वह जीवोंको ससारदुःख देनेमें मुख्यकारण है ॥ ६ ॥

स्पष्टीकरण— जो प्रमादयुक्त है, कपायसंयुक्त परिणामवाला है उसे प्रमत्त कहते हैं । इन्द्रियोंकी क्रियाओमें सावधानता न रखता हुआ स्वच्छदसे प्रवृत्ति करनेवाला जो मनुष्य उसे प्रमत्त कहते हैं । अथवा जिसके मनमें कषाय बढ गये हैं, जो प्राणघातके कारणोंमें तत्पर हुआ है, परंतु अहिंसामें शठतासे प्रवृत्ति दिखाता है, कपटसे अहिंसामें यत्न करता है, परमार्थरूपतासे अहिंसामें प्रयत्न जिसका नहीं है उसे प्रमत्त कहते हैं । अथवा चार विकथा, चार क्रोधादि कपाय, पाच स्पर्शनादि इन्द्रियों और निद्रा तथा स्नेह ये पद्मह प्रमाद है । इनसे जो युक्त है उसे प्रमत्त कहते हैं । ऐमें प्रमत्त पुरुषकी जो मन, वचन और शरीरकी प्रवृत्ति उसे प्रमत्तयोग कहते हैं । इस प्रकारके प्रमत्तयोगसे जो प्राणियोंके इन्द्रियादि दश प्राणोका घात करना—वियोग करना उसे हिंसा कहते हैं । वह ससारदुःखका मुख्य कारण है ॥ ६ ॥

[हिंसाके एकसौ आठ भेद ।] — संरंभ, समारंभ और आरंभ इनसे मनवचनकायको गुना करनेसे नौ भेद होते हैं । फिर इन नौ भेदोंसे कृतकारित और अनुमोदनको गुना करनेसे

घोरान्धकारकूपे या निरये वसतिं क्रमात् । यच्छत्याराधिता हिंसा नराणां दुःखहेतुका ॥ ८
 हिंसासरित्प्रवाहान्नर्निमग्ना येऽत्र दुर्धियः । ते पतन्ति भवाम्भोधौ बहुदुःखसर्माकुले ॥ ९
 यानि दुःखानि विद्यन्ते विविधासु च योनिषु । तानि सर्वाणि हिंसस्य सुलभानि भवान्तरे ॥ १०
 शिरश्छेदं खरारोपं कुञ्जालकुसुमार्चनम् । हिंसको लभते दुःखमिह लोकेऽपि दारुणम् ॥ ११

सत्ताईस भेद होते हैं । तथा इन सत्ताईस भेदोंसे चार कषायोंको गुना करनेसे एकसौ आठ भेद होते हैं । ये हिंसाके एकसौ आठ भेद मनुष्योंको दुःखदायक होते हैं ॥ ७ ॥

स्पष्टीकरण— प्रमादयुक्त पुरुषका प्राणिहिंसामे जो प्रयत्न करना उसे सरभ कहते हैं । हिंसाके साधनोंको प्राप्त करनेको समारभ कहते हैं और हिंसाकार्य करनेमें प्रवृत्त होनेको आरभ कहते हैं । कृत—स्वयं हिंसा करना, कारित—दूसरोंसे हिंसा कराना, अनुमत—हिंसा करनेवालोंको अनुमोदन देना । क्रोध, मान, माया लोभोंको कषाय कहते हैं । क्रोधकृत-कायहिंसा-सरभ, मानकृत-कायहिंसा-सरभ, मायाकृत-कायहिंसा-सरभ, लोभकृत-कायहिंसा-सरभ । क्रोधकारित-काय-हिंसा-सरभ, मानकारित-कायहिंसा-सरभ, मायाकारित-कायहिंसा-सरभ, लोभकारित-कायहिंसा-सरभ । क्रोधानुमत-कायहिंसा-सरभ, मानानुमत-कायहिंसा-सरभ, मायानुमत-कायहिंसा-सरभ, लोभानुमत कायहिंसा-सरभ । ऐसे कायहिंसा-सरभके बारह भेद हैं । ऐसेही वचनद्वारा हिंसासरभके बारह भेद, तथा मनोहिंसा-सरभके बारह भेद होनेसे छत्तीस भेद-सरभके होते हैं । इस प्रकारसे छत्तीस समारभके और छत्तीस आरंभके भेद होते हैं । सब मिलकर एकसौ आठ भेद हिंसाके होते हैं । ऐसेही अस-त्यादिक पापोंकेभी एकसौ आठ, एकसौ आठ भेद होते हैं । इन पापोंके त्यागभी एकसौ आठ, एकसौ आठ प्रकारके होते हैं ॥ ७ ॥

दुःखका हेतु ऐसी हिंसाकी आराधना करनेसे वह हिंसा जहा घोर अधिकारके हुए हैं ऐसे नरकमें मनुष्योंको क्रमसे निवास करनेके लिये भेजती है ॥ ८ ॥

हिंसारूप नदीके प्रवाहके बीचमें जो दुर्बुद्धि पुरुष डूब गए हैं वे अनेक दुःखोंसे भरे हुए ससारसमुद्रमें जाकर गिरते हैं ॥ ९ ॥

अनेक योनियोंमें जो दुःख हैं वे सब हिंसा करनेवाले पुरुषोंको अन्यजन्ममें सुलभतासे प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

इहलोकमेंभी हिंसक मनुष्योंको मस्तकच्छेदका दुःख प्राप्त होता है । उसे गर्वके ऊपर चढ़ाते हैं, मट्टीके बर्तनोंके टूकड़े और पत्थरोंसे मारते हैं ऐसे दुःख उसे प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

षट्षष्टिस्तु सहस्राणां षट्त्रिंशत्षट्शतीयुता । अन्तर्मुहूर्ततो हिंस्ये बालमृत्युः प्रजायते ॥ १२
 नरकान्निर्गतानां च हिंसाणां दुःखदुःखतः । सिंहव्याघ्रादितिर्यक्षु दुःखं वाचामगोचरम् ॥ १३
 काकतालीययोगेन यदि मानुष्यमश्नति । हिंसस्तत्रापि तेनैव दौर्गत्यमभिगच्छति ॥ १४
 काण कुण्डस्तथा मण्डो वधिरो दुर्भगः कुणि । क्षुद्रः सुदुर्वचा नीचः कुष्टादिवहुरोगभाक् ॥ १५
 सर्वधर्मातिगो नित्यं सर्वपापपरायणः । सर्वद्वन्द्वसमायुक्तः सर्वदुःखखनिः पुमान् ॥ १६
 निरयान्निर्गतो दुष्ट क्रोधशोकभयाकुलः । हिंसको जायते हिंसः कुधर्मैकरतो भुवि ॥ १७

[हिंसक बालमृत्युसे मरता है ।] — जो हिंसक है उसे छयासठ हजार छहसौ छत्तीस वार बालमृत्यु प्राप्त होते हैं ।

स्पष्टीकरण—विकलेन्द्रियोमे द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके अस्सीभव, त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके साठ भव, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके चालीस भव और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके चौबीस तथा एकेन्द्रियोके छयासठ हजार एकसौ बत्तीस भव हिंसकको प्राप्त होते हैं । ये भव मिथ्यात्वसे प्राप्त होते हैं और अन्तर्मुहूर्तमे इतने मरण प्राप्त होते हैं । मिथ्यात्वसे प्राप्त होनेवाले मरणको बालमरण कहते हैं । एकेन्द्रियोके मरणोका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—स्थूल और सूक्ष्म दोनोंही प्रकारके जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण और प्रत्येक वनस्पति इस प्रकार सपूर्ण ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेसे प्रत्येकके छह हजार बारह मरण होते हैं । भावार्थ—स्थूलपृथ्वी, सूक्ष्मपृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल अग्नि, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल साधारण, सूक्ष्म साधारण, तथा प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेमे प्रत्येकके छह हजार बारह मरण होते हैं । इसलिये ११ को ६०१२ से गुना करनेपर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोके उक्कृष्ट मरणोका प्रमाण निकलता है ॥ १२ ॥ (गो जी का गा. १२२-१२४)

हिंसजीव नरकमे अतितीव्र दुःख भोगकर बड़े कष्टसे वहाँसे निकलता है, और सिङ्ग, बाघ आदि पशुओमे जन्म लेकर बड़ा वचनातीत दुःखानुभव करता है ॥ १३ ॥

[मनुष्यगतिमेभी हिंसक दुःखी होता है ।] — काकनालीय न्यायसे यदि हिंसकको मनुष्यपर्याय प्राप्त हो गया तो वहाभी दारिद्र्यदुःख प्राप्त होता है । तथा बड़ काना, लगडा, अवा, बहरा, कुरूप, छला, क्षुद्र, अतिशय कर्णकठोर शब्दवाला, नीच और कुष्टादि अनेक रोगोसे पीडित होना है । बड़ सर्व धर्मरहित, हमेसा पापोमे तत्पर, सर्व कलड़ और सहेशोसे युक्त और सर्व दुःखोकी खान उत्पन्न होती है ॥ १४-१६ ॥

हिंस और दुष्ट प्राणी नरकसे जब निकलता है तब वहाके क्रोध, शोक, भय आदि

हिंसां धर्मं वदन्नेवं हिंसा मङ्गलमुत्तमम् । हिंसा शान्तिकरा तस्य हिंसयोद्भूतदुर्मतेः ॥ १८
मूढात्मानो न जानन्ति कार्यकारणनिर्णयम् । मन्त्रपूतां वदन्त्येवं हिंसां सद्धर्मकारिणीम् ॥ १९
अमन्त्रपूता पापैकहेतुभूतां वदन्त्यमी । यदि तां प्रवर्तयेन्मन्त्र पापात्मा च कथं न हि ॥ २०

सस्कारोसे भरा हुआ इस भूतलपर जन्म धारण करता है । तथा कुधर्ममे मुख्यतासे तत्पर होकर प्राणियोका यज्ञादिग्रहसे घात करता है ॥ १७ ॥

हिंसासे जिसको दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे उस मनुष्यको कई कुबुद्धि लोग “ हिंसा शांति करनेवाली है, हिंसा उत्तम मंगल है और हिंसा धर्म है ” ऐसा उपदेश देते हैं ॥ १८ ॥

“ कितनेही मूढात्मा कार्यकारणका निर्णय नहीं जानते हैं और मन्त्रसे जब हिंसा पवित्र होती है तब वह सद्धर्मको उत्पन्न करती है ” ऐसा कहते हैं । स्पष्टीकरण— कई कहते हैं, कि “ जो हिंसा वेदमन्त्रके बिना की जाती है, वह रागादिकोका हेतु होती है और जो हिंसा वेदविहित है वह शांतिके लिये है । उससे शान्ति मिलती है, उसमें क्रोधादिकोका उदय नहीं होता है । ” यह किसीका वचन अयुक्त है । क्योंकि वेदमन्त्रसे की गई हिंसा शांतिको नहीं उत्पन्न करती है । अन्यथा ‘मातर-मुपैहि स्वसारमुपैहि’ इस वेदवाक्यसे उत्पन्न हो गई मातृसमागमकी और भगिनीसमागमकी प्रवृत्ति शांतिका कारण होगी । तथा जो वेदविहित नहीं है ऐसे सत्पात्र कार्य दानादि शांतिके प्रतिपक्ष हो जायेंगे । वेदविहित कार्य परम्परासे शांति करनेवाले हैं यह कहनाभी योग्य नहीं है । वेदविहित हिंसा परम्परासे भी शांति हेतु नहीं होती है । जो शांति चाहते हैं, वे शांतिके प्रतिकूल हिंसादिकोमे प्रवृत्त होंगे तो वे विद्वान् कैसे कहलावेंगे ? इससे तो मदके नाशार्थ मदिरापानमे लोग प्रवृत्ति करेंगे ॥ १८ ॥ (युक्त्यनुशासन श्लो. ३८)

“ सत्पात्रदान, देवतार्चनादि कार्योमे जो सूक्ष्म जीवोका नाश होता है, वह परम्परासे शान्तिका कारण होता है क्योंकि वह सकल्प करके नहीं किया जाता है । उसमें दर्शन-विशुद्धि और पग्रिहपरित्यागकी प्रधानता है । इसलिये वह शांतिहेतु होता है । चैत्यालय बधवाना, शिल्पकारसे जिनप्रतिमा करवाना आदिकोमे प्रमत्तयोग होनेसे प्राणिहिंसा होती है ऐसा समझना अयोग्य है । चैत्यालय जिनप्रतिमादिक कार्य करनेमे प्रमत्तयोग नहीं है, क्योंकि वह कार्य सम्यक्त्ववर्धन करनेवाला है । अतः पाप कारणभी नहीं है ” ॥ १९ ॥ (युक्त्यनुशासन श्लो ३८ की टीका)

“ जो हिंसा मन्त्रसे पवित्र नहीं है वह मुख्यतासे पापकाही कारण है ऐसे याज्ञिक लोग कहते हैं । आचार्य इसका इस प्रकार खण्डन करते हैं— “ यदि मन्त्र हिंसाको कहता है तो पशुवध करनेवाला वह मन्त्र पापात्मा क्यों नहीं है ? अर्थात् हिंसाको करनेवाला मन्त्रभी पापमन्त्रही समझना

पापहेतुर्मता हिंसा पापमेव करोति सा । न कोद्रवकणः कापि गन्धशालिर्भवेद्भुवि ॥ २१
 देवातिथिगुरूणां च कृते या क्रियते बुधैः । हिंसा च हिंस्रदोषस्य फलमाहुस्तदायमी ॥ २२
 प्रेक्षावन्तस्ततो हिंसां हेयतन्त्राभिदं त्रिधा । वर्जयन्ति जिनाधीशशासनाज्ञाप्रयन्तः ॥ २३
 अहिंसालक्षणो धर्मः सर्वशर्मकरो नृणाम् । कथं निःसारदेहेन कर्तव्यो न मनीषिणी ॥ २४
 अहिंसैव व्रतं पूतमेकमेवेदमुच्चकैः । अपराणि व्रतान्यस्य परिपालनहेतुतः ॥ २५
 भवहानिकराः पञ्च भावनाश्चास्य निर्मलाः । भावनीया महाभव्यैर्व्रताराधनतत्परैः ॥ २६
 मुखेऽनन्तानि मे सन्ति वचांसि विविधान्यपि । इति मत्वा न यो वक्ति वचसो गुप्तिमदनुते ॥ २७
 कृत्याकृत्यविदो धीराः कृत्याकृत्यपरायणम् । पथ्यं तथ्यं वदन्त्येव वचोगुप्तिं समाश्रिता ॥ २८
 वचोव्यापारजाः सन्ति दोषा हिंसाकरा नृणाम् । वाग्गुप्तिभावनायुक्ते न ते सन्ति कदाचन ॥ २९

चाहिये । हिंसा पापका कारण होनेसे वह पापको उत्पन्न करेगीही । कोद्रव धान्यका कण जमीनमें होनेसे क्या वह सुगन्धितशालि धान्यरूप-उत्पन्न होगा ? कदापि नहीं ” ॥ २०--२१ ॥

देवके लिये अर्थात् देवको सतुष्ट करनेके लिये, अतिथिको तृप्त करनेके लिये और गुरुको प्रसन्न करनेके लिये मूर्खलोगोसे जो प्राणिवध किया जाता है सुज्ञजन उसे हिंसादोषका फलही समझते हैं ॥ २२ ॥

जिनेश्वरकी शासनाज्ञामें प्रयत्न होनेसे बुद्धिमान लोग हिंसाको हेयकर्म समझकर मन, वचन और कायसे त्यागते हैं ॥ २३ ॥

[अहिंसाका महत्त्व ।] — यह अहिंसालक्षण धर्म मनुष्योंको सर्व प्रकारके सुख देता है, ऐसा समझकर विद्वान् लोगोसे अपने निःसार देहद्वारा यह व्रत क्यों नहीं किया जाता है ? वाकीके सत्यादि व्रत इसके परिपालनके लिये होनेसे अहिंसाही बड़ा पवित्र एकही व्रत है ॥ २४--२५ ॥

[अहिंसाव्रतकी पांच भावनाये ।] — इस अहिंसाव्रतकी निर्मल पांच भावनायें ससार-हानि करनेवाली हैं । इस व्रतकी आराधना करनेमें तत्पर महाभव्योंके द्वारा ये भावना चिंतन करने योग्य हैं ॥ २६ ॥

मेरे मुखमें अनंत वचन है, और नाना प्रकारकेभी हैं ऐसा समझकर जो नहीं बोलता है वह वचनकी गुप्तिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

[वचनगुप्ति] — जो कार्य अकार्यको जानते हैं, और जो धीर हैं वे वचनगुप्तिको प्राप्त होकर हितकर ऐसाही सत्यवचन बोलते हैं । वचन बोलनेकी क्रियासे मनुष्योंकी हिंसा उत्पन्न करनेवाले दोष लगते हैं । परन्तु वाग्गुप्तिकी भावनासे जो विद्वान् व्रतिक हैं उन्हें उन दोषोका संपर्क नहीं होता ॥ २८--२९ ॥

मन एव मनुष्याणां व्यापारान्कुरुते बहून् । अत एव प्रयत्नेन मनोगुप्तिर्विधीयते ॥ ३०
 व्रतानि तस्य तिष्ठन्ति तस्य सौख्यं निरन्तरम् । सम्पदो विविधास्तस्य मनो यस्य हि निश्चलम् ॥ ३१
 प्रमादातिगतो नित्यं संयमानविराधयन् । पश्यन् यो याति सर्वत्र स हीर्यपथगुप्तिमान् ॥ ३२
 मुञ्चत्यादाति यो नित्यं वस्तुजातमतन्द्रितः । निरीक्षयन्प्रयत्नेन समितः स मतः सताम् ॥ ३३
 अन्नपानविधेः शुद्धिं विदधत्स्वीकरोति यः । अन्नपानादिकं तस्य समितिश्चैषणाभिधा ॥ ३४
 इत्थं पञ्चप्रकाराभिर्भावनाभिः प्रभावितम् । अहिंसादिब्रतं पूतमनस्तस्य सुखदं भवेत् ॥ ३५
 वदन्त्यज्ञानिनो दुष्टं यन्नयापगतं वचः । अनृतं तद्विजानन्ति ऋतवाक्यविचक्षणाः ॥ ३६

[मनोगुप्ति ।] — मनुष्योका मनही नानाविध विचार करता है । इसवास्ते प्रयत्नसे मनोगुप्ति की जाती है । मनको अपने अधिकारमे रखनेमे महान् प्रयत्न करना पडता है । जिसका मन निश्चल है अर्थात् स्वाधीन है उसके व्रत स्थिर होते हैं और उसे निरन्तर सौख्य मिलता है । अनेक-विध सम्पदायेभी उसे प्राप्त होती है ॥ ३०-३१ ॥

[ईर्यपथपालन ।] — प्रमादका उल्लघन कर अर्थात् सावधानतासे सयमकी विराधना न करता हुआ जो मुनि अथवा त्यागी गृहस्थ-ऐलक, क्षुल्लक आदि व्रतिक गृहस्थ मार्गकी देखभाल करके हमेशा सर्वत्र गमन करता है वह ईर्यपथ-गुप्तिका धारक समझना चाहिये ॥ ३२ ॥

[आदान-निक्षेपण-समिति ।] — जो आलस्य-रहित होकर और प्रयत्नसे देखकर हमेशा पिंछी, कमडलु, शाख आदि वस्तु रखता है अथवा ग्रहण करता है वह समितियुक्त महात्मा सज्जनोसे पूज्य होता है ॥ ३३ ॥

[आलोकित-पानभोजन ।] — खानेके पदार्थ रोटी, दालभात आदि, और पीनेके पदार्थ जल, दूध आदि इनकी शुद्धि करता हुआ जो उनका स्वीकार करता है उसकी एषणा नामक समिति होती है ॥ ३४ ॥

इस प्रकारसे पांच भावनाओसे प्रभावयुक्त हुआ यह पवित्र अहिंसाव्रत अनंत सुख देने-वाला होता है ॥ ३५ ॥

[असत्यवचनका लक्षण और उसके भेद ।] — जो अज्ञानी लोग हैं, वे पुण्य और पापसंबन्धी दुष्ट वचन बोलते हैं । उसको सत्य बोलनेमें चतुर पुरुष अनृतभाषण-असत्य-भाषण समझते हैं । जो भाषण ऋत भाषणसे-सत्य भाषणसे दूर है उसको अनृत कहते हैं । ऐसी अनृत शब्दकी व्युत्पत्ति है । वह अनृतभाषण चार प्रकारका है अर्थात् प्राणियोसे-मनुष्योसे चार प्रकारका असत्य भाषण बोला जाता है और वह पापरूपी वृक्षका बड़ा भारी मूल है ॥ ३६-३७ ॥

ऋतादपगतं तावदनृतं तद्वयुत्पत्तितः । चतुर्धा जायते जन्तोर्मूलं पापतरोर्महत् ॥ ३७
 युक्तायुक्तविमूढानां नित्याद्येकान्तवादिनाम् । असदुद्भावनं निन्द्यमाद्यं ह्यनृतमादिशेत् ॥ ३८
 संवृत्त्यैव भवन्त्येते भावाः सर्वे निराश्रयाः । यद्वदन्ति तदेव स्याद्वितीय सदपहवम् ॥ ३९
 सावद्याप्रियगर्ह्यादि निन्द्यं त्रेधा मतं जिनैः । असत्य वचनं घोरं श्वभ्रभूमिप्रवेशकम् ॥ ४०
 विपरीतमिदं तावच्चतुर्थमनृतं मतम् । केवली कवलं भुङ्क्ते स्त्रीमोक्षादि वदन्ति तत् ॥ ४१

[असदुद्भावन नामक पहिला असत्य वचन ।] — आत्मा ज्ञानादिगुणोसे मुक्त-रहित कर्मीभी नहीं होता है, परतु वह उनसे मुक्त-रहित है ऐसा कहना । आत्मा कर्मोसे रहित होकर मुक्त दशाको धारण करता है । परतु वह सदा ससारी रहता है ऐसा मीमांसक कहते हैं अर्थात् मुक्त-अमुक्त आदि भेदोको न जाननेवाले जो नित्यादि एकान्तवादी लोग हैं, वे असदुद्भावन नामका पहिला निन्द्य भाषण बोलते हैं ऐसा समझना चाहिये । अर्थात् वस्तु सर्वथा नित्य नहीं होनेपरभी उसे नित्यही कहना । सर्वथा अनित्य वस्तु नहीं है, तो भी उसे अनित्यही समझना अर्थात् जो वस्तुका स्वरूप नहीं वह है ऐसा समझना, उसे प्रगट करना यह पहिला असदुद्भावन नामक निन्द्य असत्य वचन है ॥ ३८ ॥

[सदपहव-नामक असत्य-भाषण ।] — ये सब घटपटादि पदार्थ स्रष्टृतिसे हैं—मायासे हैं, वास्तविक नहीं हैं । इनका कुछ आश्रय नहीं है । जैसे स्वप्नमे हाथी, घोडा आदिक अनेक पदार्थ हम देखते हैं, परतु उस समय हमारे सामने वे पदार्थ वास्तविक नहीं रहते हैं, इसवास्ते जागृति-समयमेभी ये पदार्थ नहीं हैं, ऐसा जो प्रतिपादन करना वह सदपहव है । अर्थात् पदार्थोंका अस्तित्व होने-परभी वे नहीं ह, ऐसा युक्त्याभासोके द्वारा दिखाना यह दूसरा 'सदपहव' नामक असत्य भाषण है । भाषार्थ—स्वप्नमेभी जिसका अनुभव आता है वह पदार्थ जागृत अवस्थामे अनुभवमे आया था । इस-द्विष्ये उमे अग्नय नहीं कह सकते । तथा पदार्थ यदि नहीं होते तो आघात, प्रत्याघात आदिक अर्थात्तना और उससे होनेवाले सुखदुःखादिकोके अनुभव सबको माननेही पडते है, क्योंकि वे वास्त-विक हैं । जिसी समय हमारा कोई अनुभव मिथ्या हो जानेसे सब प्रकारके अनुभव जैसे मिथ्या मानना अयुक्त है वैसेहि कोई पदार्थ असत्य होनेपरभी सब पदार्थ स्रष्टृति-असत्य मानना युक्तिके विन्द है ॥ ३९ ॥

[विपरीत नामक असत्य भाषण ।] — विपरीत नामका तीसरा असत्य भाषण है । उसका उदाहरण—केवली भगवान हमारे समान अन्न सेवन करते हैं, तथा स्त्रीको मोक्ष प्राप्त होता है इत्यादि वाते करना यह विपरीत नामक तीसरा असत्य भाषण है । (केवली-कवलाहार और स्त्रीमोक्ष इन विपरीत वाक्यान्ते न्यय विस्तारसे आगे खडन किया है) अतः, यह इसका केवल नामनिर्देश ग्रथकारने किया है ॥ ४० ॥

हिंसाद्यनर्थमूलानामारम्भाणां प्रवर्तकम् । सहावद्येन यद्वाक्यं तत्सावद्यमुदीरितम् ॥ ४२
 क्रोधादिगर्भितं निन्द्यं विधुरं वैरकारणम् । तदप्रियं वचोऽवाचि दुर्गदुर्गतिदायकम् ॥ ४३
 भिनत्ति परमर्माणि सर्वस्वहरणादिभिः । तद्वचो गर्ह्यमाख्यान्ति गर्ह्यदुःखप्रदं जिनाः ॥ ४४
 हितं मितं क्रियायुक्तं सर्वसत्त्वसुखावहम् । मधुरं वत्सलं वाक्यं वक्तव्यं धर्मवत्सलैः ॥ ४५
 चतुर्विधमिदं निन्द्यमसत्यं सेवितं नृणाम् । चतुर्गतिमहादुःखवृक्षकक्षप्ररोहणम् ॥ ४६
 अविश्वासकरं निन्दापदमङ्गुलिदर्शकम् । इह लोकेऽपि दौर्भाग्यशोकसन्तापकारकम् ॥ ४७
 सत्यं तदुदितं प्राज्ञैर्यदादेयमर्हिसकम् । तथा तद्वदतामत्र किमसाध्यममुत्र वा ॥ ४८
 स्वयमेव समायान्ति सम्पदः सत्यवादिनाम् । किं चित्रं यद्यदायान्ति हस्यः पद्माकरवर्णम् ॥ ४९

जिनेश्वरोने सावद्य, अप्रिय और गर्ह्यादि निन्द्य भाषणके तीन भेद कहे हैं । यह घोर असत्य भाषण नरकभूमिमें जीवका प्रवेश करनेमें कारण होता है ॥ ४१ ॥

[सावद्यादि—वचनोका वर्णन ।] — हिंसादि अनर्थोका-सकटोका जो मूल कारण है और जीव-घात जिनमें होता है ऐसे सेवा, कृषि, व्यापार आदि आरम्भोंको उत्पन्न करनेवाला जो पापसहित वाक्य बोला जाता है, उसे सावद्यवचन नामक असत्य भाषण कहते हैं । क्रोध जिसके आदिमें है, ऐसा भाषण अर्थात् क्रोधसे आगे लाल करके बोलना, गर्वसे दूसरोको नीच-तुच्छ समझकर अपमान-कारक भाषण बोलना, निंदायुक्त वचन, संकट उत्पन्न करने वाला भाषण और वैरजनक भाषण इन भाषणोंको अप्रिय भाषण कहते हैं । यह भाषण कष्टयुक्त दुर्गति देनेवाला है । जिस भाषणसे दूसरोका मर्मच्छेद होता है, दूसरोके सर्वस्वका हरण हो जाता है, जो चुगलीका कारण है, उसे जिनेश्वर गर्ह्यभाषण कहते हैं । यह भाषण गर्ह्य-निन्दनीय दुःखोंको देनेवाला है ॥ ४२—४४ ॥

[धर्मप्रेमी लोगोका भाषण ।] — हितकर, मित-अल्प, सदाचारप्रयुक्त, सर्व प्राणियोंको सौख्य देनेवाला, मधुर और प्रेमयुक्त ऐसा भाषण धर्मप्रेमियों द्वारा बोला जाना योग्य है ॥ ४५ ॥

ऊपर जो असत्यके चार प्रकार कहे हैं वे निन्द्य हैं । उनका सेवन जिन मनुष्योंन किया है, उन्हें वे नरकादि चतुर्गतिके महादुःखरूपी वृक्षवनको उत्पन्न करनेके कारण है । ऐसे वचन अविश्वास उत्पन्न करते हैं, निन्दाके कारण है 'यह आदमी असत्य बोलनेवाला है' ऐसा अगुलीसे लोग उसे दिखाते हैं । इहलोकमेंभी दुर्भाग्य, शोक और सन्तापको वे उत्पन्न करते हैं ॥ ४६—४७ ॥

[सत्यभाषण और उसका फल] — विद्वानोंने उसको सत्यभाषण कहा है, जो सज्जन-प्राह्य-मान्य है और हिंसासे रहित है । ऐसा भाषण बोलनेवाले पुरुषको इहलोकमें और परलोकमें क्या असाध्य है ? सत्यवादियोंके पास सपत्ति बिना बुलाये स्वयं प्राप्त होती है । हंसिनिया कमलवनको

महाव्रतमिदं पूतं कर्मास्त्रवनिरोधकम् । कर्मास्त्रवं निरुन्धानाः श्रयतांशु महाधियः ॥ ५०
 क्रोधलोभसुभीरुस्वहास्यसावद्यभाषणैः । प्रत्याख्यानं मताः पञ्च भावनाः स्मृतस्य च ॥ ५१
 अदत्तादानमाख्यातं स्तेयं स्तेयविवर्जितैः । तद्वथावृत्तिर्मतं पूतमस्तेयव्रतमुत्तमैः ॥ ५२
 क्षेत्रे ग्रामे गृहे घोषे रथ्यायां यत्र तत्र वा । भ्रष्टं नष्टं स्थितं वापि परद्रव्यं न गृह्यते ॥ ५३
 यो यस्य हरते वित्तं स तज्जीवितहृत्तरः । बहिरङ्गं हि लोकानां जीवितं वित्तमुच्यते ॥ ५४
 धनजीवितयोर्मध्ये धनं बहुमतं नृणाम् । जीवितव्यज्ययेनापि तदिच्छन्त्यन्यथा कथम् ॥ ५५
 मातरं पितरं वापि स्त्रियं वालं तपस्विनम् । स्तेनो निहन्ति पापात्मा न तस्मादपरो भुवि ॥ ५६
 व्याघ्रादिभ्योऽपि पापी स्याच्चौरौ व्याघ्रादयो यतः । महातप प्रवृत्तानामपि प्राणमलिम्लुचः ॥ ५७

प्राप्त होती है इसमे कौनसा आश्चर्य है ? यह सत्यवचन महाव्रत है, पवित्र है, अशुभकर्मान्वितको रोक्नेवाला है । जिन्हे अपने कर्मान्तरको रोकना है, वे महाबुद्धिमान् लोग इसका जीव आश्रय करें ।
 ॥ ४८-४९-५० ॥

[सत्यव्रत-भावना ।] — क्रोधका त्याग करना, लोभका त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना तथा अवद्य भाषणका त्याग करना ऐसी पांच भावनाये सत्यव्रतकी है ॥ ५१ ॥

[अचौर्यव्रतका लक्षण ।] — चोरीका त्याग करनेवाले उत्तम पुरुषोने दुसरेका दिया हुआ जो धनवस्त्रादिक ग्रहण करना वह चौर्य है, ऐसा कहा है । तथा उससे व्यावृत्त होना अर्थात् बिना दिये धनादिका ग्रहण नहीं करना वह पवित्र अचौर्यव्रत है ऐसा श्रेष्ठ गणधर परमेश्वरने कहा है ॥ ५२ ॥

खेतमे, गांवमे, घरमे, घोषमे-अहीरोके ग्राममे, मार्गमे, आँगनमे और जहा कहींभी गिरा हुआ, नष्ट हुआ अथवा स्थानस्थित ऐसा परद्रव्य है उसे नहीं लेना चाहिये । ऐसा परस्वामिक धन लेना चोरी है ॥ ५३ ॥

[धन बहिरग प्राण है ।] — जो जिसका धन हरण करता है, वह उसका जीवित हरण करता है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि धन लोगोका बहिरग प्राण कहा जाता है ॥ ५४ ॥

[धन प्राणसेभी प्रिय है ।] — धन और जीवित इन दोनोमेसे धन मनुष्योको अत्यंत प्रिय है । यदि वह ऐसा नहीं होता तो लोग प्राणोके व्ययसेभी उसे क्यों चाहते हैं ? ॥ ५५ ॥

[चोरसे अधिक पापी कोई नहीं है ।] — चोर मातापिताकोभी मारता है । स्त्रीको, बालकको और तपस्वीकोभी मारता है । इसलिये इस जगतमे चोरसे अधिक पापी आत्मा कोई नहीं ॥ ५६ ॥

व्याघ्र, सिंह आदिकसेभी चोर पापी है क्योंकि वे व्याघ्रादिक हिंसक प्राणी महातपमें प्रवृत्त हुए तपस्वी जनोके प्राणोका हरण नहीं करते ॥ ५७ ॥

बन्धनं ताडनं कृत्तेरुत्कर्तनमतिव्यथाम् । इहैव लभते चौरौ मृतौ याति तमःप्रभाम् ॥ ५८
 तृणमात्रमपि द्रव्यं परकीयं हृतं नृणाम् । बहुदुःखप्रदं लोके कालकूटविषाशनात् ॥ ५९
 इति मत्वा महादोषमस्तेयव्रतधारिणः । सन्तो धर्मरता नित्यं भवन्ति भवभीरवः ॥ ६०
 शून्यागारविमुक्तैकवासौ धर्मविसङ्गतिः । परस्यानुपरोधत्वं भैक्ष्यशुद्धिरिति ध्रुवम् ॥ ६१
 भावनाः पञ्च भव्यास्ता अस्तेयव्रतमाश्रिताः । भावनीयाः प्रयत्नेन भवस्यान्तमियासुभिः ॥ ६२
 पापात्मनो वदन्त्येके कर्मनो कर्मसंग्रहात् । अदत्तव्रतमङ्गोऽपि जायते न कथं सताम् ॥ ६३

[चोरको इहपरलोक दुःखदायक है ।]— इस लोकमे चोर बन्धन, ताडन और शरीरका चर्म निकालना आदिक अतिशय दुःखको प्राप्त होता है और मरणोत्तर वह तमःप्रभा नरकमे जन्म धारण करता है ॥ ५८ ॥

तृणके समान तुच्छ ऐसा थोडासाभी परकीय द्रव्य हरण करना लोगोको कालकूट विषके भक्षण करनेसेभी अधिक दुःख देनेवाला है । इस प्रकार चोरी करनेमे महादोष है ऐसा समझकर अचौर्यव्रत धारण करनेवाले तथा ससारसे डरनेवाले सज्जन धर्ममे नित्य तत्पर रहते हैं ॥ ५९—६० ॥

[अचौर्यव्रतकी पांच भावनाये ।] — शून्यागारावास, विमोचितावास, धर्मविसंगति—सद्धर्मविसवाद, परोपरोध और भैक्ष्यशुद्धि ऐसी निश्चित पांच भावनाये अचौर्य व्रतकी हैं । अचौर्यव्रत-सम्बन्धी ये पांच भव्य भावनाये भावने योग्य हैं । ससारके अतके प्रति जानेकी इच्छा करनेवालोके द्वारा प्रयत्नसे इनकी भावना करना योग्य है । इन पांच भावनाओका स्पष्टीकरण—पर्वतगुहा, वृक्षकी पोल, नदीतट इत्यादिक स्थान अस्वामिक होनेसे इनको शून्यागार कहते हैं । ऐसे स्थानमे रहनेसे अचौर्यव्रतका पालन होता है । शत्रुके भयसे छोडे हुए गांव, नगर, पत्तनादिको विमुक्तैकवास अथवा विमोचितावास कहते हैं, ऐसे स्थानोमे रहना । यह मेरा है, यह आपका है, ऐसा सावर्मियोके साथ झगडा नहीं करना । परके साथ हठ न करना । अमुक वस्तु मुझे चाहिये ऐसी प्रार्थनासे अन्यको सकुचित नहीं करना चाहिये । और भिक्षाकी शुद्धि रखना चाहिये अर्थात् पिण्डशुद्धिके प्रकरणमे जो दोष कहे हैं, उनका परिहार-त्याग करके आहार लेना । आहारमें लपटता होनेसे उसकी शुद्धिके प्रति अनादर होता है, जिससे दोषोको त्याग करनेकी जिनाज्ञाका लघन होनेसे चौर्यदोष उत्पन्न होता है ॥ ६१—६२ ॥

[कर्म—नोकमग्रहणभी चोरी है ऐसी शकाका उत्तर ।]—कोई पापी लोग ऐसा कहते हैं—'सज्जन लोग-मुनिवर्ग पुण्यकर्म और उसके सहायक शरीरादि नोकर्मको ग्रहण करते हैं अर्थात् नहीं दिया हुआ कर्म-नोकर्म ग्रहण करनेसे वे चौर्यदोषके पात्र होते हैं । तब उनके अदत्तव्रत—अचौर्यव्रतका

नैव दोषो मतः साधोर्दानादानाद्यभावतः । अन्तरायक्षयादेतत्स्वयमेव प्रजायते ॥ ६४
 शून्यागारपुरग्रामसंग्रहाद्भङ्ग इत्यपि । मिथ्याप्रमत्तयोगेन यतोऽमीषां परिग्रहः ॥ ६५
 हिंसादीनि च पापाय संगतानि प्रमादिनाम् । अप्रमादवतां नापि तन्नामापि निगद्यते ॥ ६६
 अत एव विशोभ्यादौ मिथ्यात्वं शुद्धबुद्धयः । परिहारविशुद्धयर्थं सन्तो गृह्णन्ति तद्रूपम् ॥ ६७
 ब्रह्मचर्यं बुधाः प्रादुर्यच्च मैथुनवर्जनम् । नवधा धर्मविद्वानां मुनीनां परमं तपः ॥ ६८

विनाश कैसे नहीं होगा ?' उत्तर— 'यह दोष नहीं है, क्योंकि कर्म और नोकर्मोंमें धनवस्त्रादिके समान देने-लेनेका व्यवहार नहीं है । साधुओंके अन्तरायकर्मका क्षय और क्षयोपशम होनेसे कर्म नोदकर्मका संग्रह स्वयं होता है, उनमें देने-लेनेका व्यवहार नहीं होता । उनका प्रतिसमय आत्मामें आना जाना होता है । इसलिये चोरीका दोष साधुओंको नहीं लगता । अन्तरायकर्मका क्षयोपशम साधुओंको होता है । और केवली भगवानको तेरहवें गुणस्थानमें अन्तरायकर्मका क्षय होता है, जिससे अनन्त भोग उपभोगादि सामग्री स्वयं प्राप्त होती है । मुनियोंको तपश्चरणसे ऋद्धियां प्राप्त होती हैं । तोभी वे निःस्पृह होनेसे उनको अचौर्यव्रत स्वयं प्राप्त होता है ॥ ६३-६४ ॥

[पुनः शका और परिहार ।] — 'भिक्षु-मुनि जब शून्यागारमें, गांवमें अथवा नगर आदिके भ्रमण करते हैं तब मार्गसे उनको जाना पड़ता है । किसी श्रावकके गृहद्वारमेंभी वे जाते हैं । मार्ग अथवा श्रावकका गृहद्वार वास्तविक अदत्त है । राजाने मार्गमें प्रवेग करनेके लिये उनको आज्ञा नहीं दी है और श्रावकने गृहद्वारके भीतर प्रवेश करो ऐसा नहीं कहा है, तोभी वे प्रवेश करते हैं । अतः यह अदत्तादान हुआ— 'अचौर्यव्रतका भंग हुआ ' ऐसा नहीं समझना । क्योंकि सामान्यतः सत्र लोगोको मार्गमें प्रवेश करना और श्रावकद्वारमें आहारार्थ प्रवेश करना मना नहीं है । प्रमत्तयोगसे इनमें प्रवेश किया जाना, कषायव्रत, लोभव्रत इनमें प्रवेश करना या इनका स्वीकार करना व्रतभंगका कारण होता है । प्रमादिलोगोके हिंसादिक कार्य पापके कारण होते हैं । परंतु जो प्रमादरहित है, उन साधुजनोंमें पापनामकाभी संपर्क नहीं है । साधुजन प्रमादयोगसे रहित होनेसे मार्ग या गृहद्वारका आश्रय करनेपरभी अचौर्यव्रतभंगसे या तज्जनित पापसे वे लिप्त नहीं होते ॥ ६५-६६ ॥

इस लिये शुद्धबुद्धिवाले सम्यग्दृष्टिजन मिथ्यात्वको शोधते हैं—दूर करते हैं और पापके परिहारार्थ तथा परिणामकी निर्मलताके लिये साधुगण अचौर्यव्रतको धारण करते हैं ॥ ६७ ॥

[ब्रह्मचर्यव्रतलक्षण ।] — धर्मही धन जिनका है, ऐसे मुनि नौप्रकारसे मैथुनका त्याग करते हैं । इस त्यागको विद्वान लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं । यह व्रत मुनियोंका उत्तम तप है । मैथुन-नेशन मनसे नहीं करना, नहीं करवाना और करनेवालोको अनुमति नहीं देना । तथा वचनसे मैथुनसेवनके अलील शब्द नहीं बोलना, नहीं बुलवाना और बोलनेवालेको अनुमति नहीं देना ।

समस्तसंयमाधारः स एवाभिमतः सताम् । यस्यास्ति निर्मलं लोके ब्रह्मचर्यं परं तपः ॥ ६९
 रामाचक्षुःक्षुरप्रेण क्षिप्रं दुर्गतिदायिना । भिद्यते यस्य नो चेतः स धन्यतम ईरितः ॥ ७०
 यो दधाति नरः प्राज्ञश्चतुर्थव्रतमुत्तमम् । सोऽश्नुते सुभगः सौम्यः सिद्धिसौख्यं चतुर्विधम् ॥ ७१
 तमोमयी महाभीमा शुद्धमार्गापहारिणी । रामारात्रिस्त्रिधा त्याज्या दुष्टसत्त्वसुखावहा ॥ ७२
 स्त्रावि दुर्गन्धवीभत्सं कृमिजालसमाकुलम् । रामाकलेवरं मूढाः सेवन्ते शुनका इव ॥ ७३
 नीचैर्गच्छति या नित्यं तदद्वयनिपातिनी । रामासरिद्धवाम्भोधिवर्द्धनी वर्ज्यते बुधैः ॥ ७४

शरीरसे मैथुनसेवन नहीं करना, नहीं करवाना और मैथुन सेवनवालोको अनुमति न देना । इस-
 प्रकार नवधा मैथुनत्याग मुनिगण करते हैं ॥ ६८ ॥

ब्रह्मचर्य उत्तम तप है । जगतमे जिस पुरुषने इस व्रतका निर्मल पालन किया है वह
 पुरुष संपूर्ण संयमोका आधार समझना चाहिये तथा वही सज्जनोको मान्य है ॥ ६९ ॥

[अत्यंत धन्यवादका पात्र कौन है ?]— शीघ्र दुर्गति देनेवाली स्त्रीके नेत्ररूपी बाणसे
 जिसका मन भिन्न नहीं हुआ है, वह पुरुष अतिशय धन्य है, धन्यवादके लिये पात्र है ॥ ७० ॥

जो बुद्धिमान पुरुष इस ब्रह्मचर्य नामक उत्तम चतुर्थव्रतका पालन करता है, वही सुभग-सुदर
 है और वही सौम्य-शांत है तथा वही चार प्रकारके मुक्तिसुखोका अनुभव लेता है । अन्योको ऐसा
 सुख कदापि नहीं मिलेगा । अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतसुख और अनन्तशक्ति इनको चार प्रका-
 रका मुक्तिसुख कहते हैं ॥ ७१ ॥

[स्त्री रात्रि और नदीके समान है ।]— यह रामारात्रि-स्त्रीरूपरात्रि अंधकारमय है अर्थात्
 अज्ञानमय है । ज्ञानीभी उसके सगसे अज्ञानी मोही होते हैं । रात्रि महाभय उत्पन्न करती हैं । स्त्रीभी
 भयदायक है । उसका अभिलाष करनेवालोपर अनेक सकट आते हैं, इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव
 आता है । शुद्ध मार्ग अंधकारमय रात्रिसे आच्छादित होता है । तथा स्त्रीरूपी रात्रिभी मोक्षमार्ग,
 जो कि अत्यंत निर्दोष होनेसे शुद्ध है, उसको आच्छादित करती है । स्त्रीका ससर्ग करनेसे मन-
 मोहान्धकारमय होता है, जिससे शुद्ध मोक्षमार्ग बिलकुल दिखताही नहीं । अंधकारमय रात्रि दुष्ट सर्प
 और चोर आदिकोंसे भरी रहती है, उनको वह सुखदायक होती है । यह स्त्रीरूपी रात्रिभी दुष्ट-
 जारादिकोको सुख देनेवाली है, सज्जनोको भयदायिनी है । अतः इसे मनवचनकायोसे त्यागना
 योग्य है ॥ ७२ ॥

स्त्रीका शरीर मलवाही, दुर्गन्ध और वीभत्स — ग्लानि उत्पन्न करनेवाला तथा असख्यात
 किडियोसे भरा हुआ है । मूढ पुरुष ऐसे स्त्रीशरीरका सेवन कुत्तेके समान करते हैं ॥ ७३ ॥

यह स्त्रीरूपी नदी नीच पुरुषका आश्रय करती है । जैसे नदी हमेशा नीच स्थानमें
 रहनेवाले समुद्रका आश्रय करती है । नदी जैसे अपने दोनो तटोको विदीर्ण करती हुई पानीके

यस्या दर्शनमात्रेण नर पञ्चत्वमञ्चति । सर्पिणीव सतां रामा हेया दृष्टिविषा न किम् ॥ ७५
 वह्निज्वालेव वा दुष्टा स्पृष्टा दहति मानवम् । समुज्ज्वलापि सा हेयावला बलविनाशिनी ॥ ७६
 अपि काष्ठमय रूपं यस्या हरति तत्क्षणात् । सयमस्तिभित्तं चेतो मुनेरप्यचल वलात् ॥ ७७
 तावद्विवेकवैदर्भ्यं नरो वहति बुद्धिमान् । यावद्विलासिनी दृष्टिगरपातैर्न हन्यते ॥ ७८
 अहो दुष्टाशया रामा रमणीयमपि प्रियम् । परिहृत्यापर याति निरुद्धा दुष्टचेष्टिता ॥ ७९
 यन्यामधिगता जीवा महापापानि कुर्वते । आत्मबन्धवधादीनि सद्भिस्त्याज्या त्रिधापि सा ॥ ८०
 इति दोषवतीं नारीं नरो यो नैव मुञ्चति । नैव मुञ्चति सोऽवश्यं संसारं शर्मवर्जितम् ॥ ८१
 स कृती कृतिनां नाथस्तस्य सौख्यं निरन्तरम् । यः पुनाति परात्मानं स ब्रह्मतपसा सुधीः ॥ ८२

वेगसे बहती है वैसे स्त्री भी कामाकुल होकर पतिकुल और पितृकुलका नाश करती है। नदी समुद्रको बटाती है और स्त्री संसारसमुद्रको बढानेवाली है। इसलिये विद्वान् उसका त्याग करते हैं ॥ ७४ ॥

जैसे दृष्टिविषा सर्पिणी क्रोधसे जिसको देखती है वह तत्काल मृत्युवश होता है उसी तरह स्त्रीरूपी दृष्टिविषा सर्पिणीके दर्शनमात्रसे मनुष्य मरणको प्राप्त होता है। इसलिये सज्जन उसका त्याग करते हैं ॥ ७५ ॥

वह्निज्वाला — अग्निशिखा स्पर्श करनेवालेको जलाती है, वैसेही दुष्ट स्त्रीको जो स्पर्श करता है उस मानवको वह जला देती है। अग्निज्वाला प्रकाशमान होनेपरभी जैसी त्याज्य है वैसी यह स्त्री सुदूर होनेपरभी बलविनाशक होनेसे त्याज्य है ॥ ७६ ॥

काष्ठसे निर्मित स्त्रीरूपभी समयसे दृढ और निश्चल ऐसे मुनिके मनको बलात्कारसे तत्काय हरण करता है। इस लिये शीलवान् पुरुष स्त्रीकी मूर्तिसेभी सदा दूर रहते हैं ॥ ७७ ॥

जवतक विलासवती स्त्रीके नेत्ररूप बाणोके आघातसे मनुष्य विद्ध नहीं होता तवतक उसमें विवेक वास करना है और तवतक वह बुद्धिमान् पुरुष चातुर्यको धारण करता है ॥ ७८ ॥

[दुष्ट स्त्रीके दुराचारका वर्णन] — दुष्ट अभिप्रायवाली तथा दुराचारिणी स्त्री अपने सुदूर पतिगोभी छोड़कर निर्लज्ज होकर अन्य पुरुषके पास जाती है, यह आश्चर्य है, विचारणीय है ॥ ७९ ॥

जिसके वश होकर जीव महापापोको करते हैं और बन्ध-वधादिक कष्टोको अनुभवते हैं ऐसी स्त्रीका मन-वचन-कायोसे सज्जन त्याग करते हैं ॥ ८० ॥

ऐसी दोषोपे भरी हुई स्त्रीको जो पुरुष नहीं छोड़ता है वह सुख-रहित संसारको कभीभी नहीं छोड़ता। किंकि मोहसे मोहित हुए पुरुषोको कदापि मोक्षप्राप्ति नहीं होती ॥ ८१ ॥

जो बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्मचर्यरूपी तपसे अपने उत्तम आत्माको पवित्र करता है वह सज्जन मानवोंका नाथ होता है और उसे निरन्तर सौख्यकी प्राप्ति होती है ॥ ८२ ॥

अस्यापि भावनाः पञ्च भावनीया मनीषिभिः । स्त्रीकथाश्रवणाद्याश्च ब्रह्मचर्यं प्रपित्सुभिः ॥ ८३
 यः प्रमादाकुलो नित्यं कन्दर्पेण कदर्थितः । रामारागकथादीनां श्रावकस्तस्य किं व्रतैः ॥ ८४
 तत्यागो भावनाभाणि भावनाविधिकोविदैः । आद्या ब्रह्मव्रतस्येयं शर्मकर्मविधायिनी ॥ ८५
 स्त्रीणामवयवाः सर्वे दृष्टिमार्गगता अपि । ब्रह्मव्रतस्य नामापि घ्नन्ति साधोरपि क्षणात् ॥ ८६
 स्नाङ्गोपाङ्गं स्त्रियो रूपं दृष्ट्वा ह्यानतमौलयः । साधवो यान्ति मेघाम्बुहता गाव इव क्षितौ ॥ ८७
 हसितं क्रीडितं पूर्वैरतानुस्मरणं पुनः । आलिङ्गनं स्त्रियां नैव स्मरन्ति ब्रह्मचारिणः ॥ ८८
 सरसं वृष्यमाहारं कन्दर्पोद्वेककारणम् । साधवो नैव गृह्णन्ति चतुर्थव्रतमाश्रिताः ॥ ८९

[ब्रह्मचर्यव्रतकी पांच भावनाये ।] स्त्रीकथा-श्रवण-त्याग, स्त्रीके मनोहर स्तनमुखादिक अवयवोको देखनेका त्याग, पूर्वकालमे उनके साथ भोगे हुए संभोगसुखके स्मरणका त्याग, बल उत्पन्न करनेवाले और प्रिय ऐसे धृतादिरसोका त्याग और अपने शरीरको वेपभूपादिसे अलंकृत करनेका त्याग ऐसी पांच बातें ब्रह्मचर्य धारण करनेवालोको योग्य हैं। स्त्रीकथा-श्रवणादिकोको छोड़कर इनसे विरुद्ध भावनाये विद्वानोसे भाई जाती है ॥ ८३ ॥

जो कन्दर्पसे—कामविकारसे हमेशा पीडित होकर प्रमादी-स्वच्छंदी उन्मत्त होता है और स्त्रीविषयके प्रेमको बढ़ानेवाली कथा सुनता है, स्त्रियोके मनोहर अवयव देखता है उसके व्रत निष्फल होते हैं ॥ ८४ ॥

उपर्युक्त पांच बातोंका जो त्याग उसे भावनाविधिको जाननेवाले विद्वान् “भावना” कहते हैं । स्त्रीरागकथाका जो त्याग है वह पहिली ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना है । वह सुख देनेवाले कर्मका—सद्वेद्यादि शुभकर्मोंका बध करनेवाली है ॥ ८५ ॥

स्त्रियोके सर्व अवयव दृष्टिमार्गमे आनेमात्रहीसे साधुओके ब्रह्मचर्य-व्रतका नामभी रहने नहीं देते तो अन्य लोगोका ब्रह्मचर्य स्त्रियोके अवयव देखनेसे कैसे टिक सकता है ? कदापि नहीं टिक सकता ॥ ८६ ॥

मेघवृष्टिसे ताडित वैंल अपना मस्तक नीचे करके जैसे जाते हैं वैसे उपाङ्गोका रूप देखकर मस्तक नम्रकर अर्थात् स्त्रियोके सुंदर अवयवोंसे अपनी दृष्टि हटाकर सज्जन जाते हैं ॥ ८७ ॥

स्त्रियोका हसना, उनकी क्रीडा, उनके पूर्व संभोगका स्मरण, और उनके आलिङ्गनका स्मरण, ब्रह्मचारी नहीं करते हैं ॥ ८८ ॥

जो कामपीडाकी तीव्रताका कारण है, ऐसा सरस और उन्मत्त बनानेवाला आहार ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करनेवाले मुनिजन लेतेही नहीं ॥ ८९ ॥

स्वगरीराङ्गसंस्कारं भूषावेपादिभिः क्वचित् । ब्रह्मव्रतविरुद्धं यत्तन्न जातु विधीयते ॥ ९०
 परिग्रहातिथेनेदं कर्म प्राणी दुस्तुतम् । परिग्रहः स विज्ञेयो मूर्च्छा वा वस्तुगोचरा ॥ ९१
 बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधः कथितो जिनैः । चतुर्दशप्रकारोऽयमान्तरो दशधा बहिः ॥ ९२
 क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं दासी दासस्तथा पुनः । सुवर्णं रजतं भाण्डं हिरण्यं च परिग्रहम् ॥ ९३
 बाह्यो दशप्रकारोऽयं सरम्भादिविशेषतः । अमीषां जायते नित्यं दुर्गदुर्गतिहेतुकः ॥ ९४
 वेदत्रयं च मिथ्यात्वं तथा हास्यादयश्च षट् । चतुष्कं तु कषायाणामान्तरोऽसौ निगद्यते ॥ ९५
 रमेद भाव इत्येवं सङ्कल्पो यः परिग्रहः । ज्ञानादिष्वपि सोऽस्त्येव तत्राप्येष प्रसज्यते ॥ ९६
 नाय दोषो मतः किञ्चिदप्रमत्तादियोगतः । ज्ञानादिग्रहणे मूर्च्छा नास्ति मोहप्रमाथिनि ॥ ९७

ब्रह्मचर्यव्रतके विरुद्ध ऐसे भूषणोसे और चित्र विचित्र वस्त्रादि वेषोंसे युक्त अपने शरीरका संस्कार साधुजन कदापि धारण नहीं करते हैं ॥ ९० ॥

[परिग्रहविरतिव्रत ।] — तोडनेके लिये कठिन ऐसा कर्म जिससे प्राणी प्राप्त कर लेता है उसे परिग्रह समझना चाहिये । इसकोही 'मूर्च्छा' यह नाम है । धनादिकी जो अभिलाषा उसे मूर्च्छा कहते हैं । मूर्च्छाका कारण होनेसे धन, धान्य, दासीदास, वस्त्र, खेत, घर ये पदार्थभी परिग्रह कहे जाते हैं । मुख्यतः आत्मामे जो अभिलाषा है वही परिग्रह है । उपर्युक्त धनधान्यादिकी भी अभिलाषाके कारण होनेसे इनकोभी गौणतया परिग्रह कहते हैं । ये बाह्य परिग्रह हैं । जिनेश्वरने बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह ऐसे दो भेद कहे हैं । उनमेंसे अभ्यन्तर परिग्रहके चौदह भेद हैं और बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं ॥ ९१-९२ ॥

[बाह्य परिग्रह]— क्षेत्र-खेत, वास्तु-घर, धन-गौ, भैस, घोडा आदिक, धान्य-शालि, गेहू आदिक, दासीदास-नोकर स्त्रीपुरुष, सुवर्ण-सोना, रजत-चादी आदि, भाण्ड-पात्र, हिरण्य-जिससे व्यवहार चलता है ऐसे रुपया आदि, ये सब बाह्य परिग्रह हैं ॥ ९३ ॥

इन दश बाह्य परिग्रहके लिये मनुष्य संरभ समारभ आरंभादिक करते हैं । तथा वे दुःख-दायक दुर्गतिके बंधके कारण होते हैं ॥ ९४ ॥

[अभ्यन्तर परिग्रह ।]— तीनवेद—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति शोभा, भय, और जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय तथा मिथ्यात्व ये चौदा अभ्यन्तर परिग्रह कहे जाते हैं ॥ ९५ ॥

यह मेरा है ऐसा जो ममत्व-सकल्प वह परिग्रह है ऐसा यदि मानोगे तो यह मेरा ज्ञान है, यह मेरा दर्शन है, यह मेरा चारित्र्य है इत्यादि आत्मगुणोंमें भी ममत्व-सकल्प होनेसे उन्हें भी परिग्रह कहना पड़ेगा ऐसी शकाका उत्तर आचार्य ऐसा देते हैं —

“ जिससे प्रमादयोग उत्पन्न होकर ममत्वसे पदार्थोंका ग्रहण होता है ऐसे सकल्पको परिग्रह कहते हैं । सम्यग्ज्ञानादिक गुण मोहका नाश करनेवाले हैं । उनके ग्रहण करनेमें मूर्च्छा

किञ्च ज्ञानादयो भावाः सर्वे ह्यात्मस्वभावकाः । अहेयाः सुखहेत्वात्ततो नैते परिग्रहाः ॥ ९८
 कर्मोदयवशाद्ये तु भावा नात्मस्वभावकाः । हेयास्तेषु ममेदं यः सकल्पः स परिग्रहः ॥ ९९
 महापापानि पञ्चैव प्रभवन्ति निरन्तरम् । यस्मात्स एव साधूनां हेयः सद्रतवर्तिनाम् ॥ १००
 मनोज्ञत्वामनोज्ञत्वागद्वेषत्ववर्जनम् । इन्द्रियार्थेषु चैताः स्युर्भावनाः पञ्च पञ्चमे ॥ १०१
 इष्टे वस्तुनि या प्रीतिः स रागो रागवर्जितैः । कथितः सर्वमोहस्य मूलं मूलमिवायतम् ॥ १०२
 सर्वसंसारमूलानां वैराणां कारणं परम् । अनिष्टे वस्तुनि प्रीतेरभावो द्वेष इष्यते ॥ १०३
 साधौ व्रतानि तिष्ठन्ति रागद्वेषविवर्जनात् । रागद्वेषवतः साधोः सरागा गृहिणो वरम् ॥ १०४
 किं तेन तपसा येन न रागद्वेषवर्जनम् । रागद्वेषौ हि जीवानां दुर्गतेः कारणं मतौ ॥ १०५ ,

नहीं है । प्रमत्तयोगसे उनका ग्रहण नहीं होता । तथा सम्यग्ज्ञानादिक भाव आत्माके स्वभाव रूप है, ये आत्मभाव सत्यसुखके हेतु होनेसे हेय-त्याज्य नहीं है इसलिये उनको परिग्रह नहीं कइना चाहिये । कर्मोदयके वश होकर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे आत्मस्वभावरूप नहीं होनेसे त्याज्य है । उनमें ये मेरे हैं ऐसा जो सकल्प होता है, उसे परिग्रह कइना चाहिये ” ॥ ९६-९९ ॥

जिससे हिंसा, झूठ, चोरी आदि महापाप-पञ्चक निरन्तर होता है वह परिग्रह सद्रतधारक मुनियोंके लिये छोड़ने योग्य है । जो मनोहर है ऐसे स्पर्शेन्द्रियादि पाच इन्द्रियोंके विषयोमें हर्ष नहीं मानना और जो अमनोहर-अप्रिय है उनमें द्वेष नहीं मानना ऐसी इस पाचवें परिग्रहत्याग महाव्रतकी पाच भावनाये हैं ॥ १००-१०१ ॥

[रागद्वेष संसारके मूल है ।] — जो इष्ट-प्रियवस्तुमें प्रीति उत्पन्न होती है उसे राग-रहित मुनीश्वर ‘ राग ’ कहते हैं । जैसे पेड़के दीर्घ मूल उसके शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदिके लिये कारण है, वैसे रागभाव सर्व मोहका मूल है । यदि रागभाव न होता तो मोहका जन्म कहासे होता । अनिष्ट वस्तुओंमें जो प्रीतिका अभाव है, उसे द्वेष कहते हैं । यह द्वेष सपूर्ण संसारका मूल कारण जो वैर उसका जन्मदाता है ॥ १०२-१०३ ॥

[रागद्वेषोंका अभाव व्रतोंका कारण है ।] — रागद्वेषोंका त्याग करनेसे साधुमें व्रतोंका निवास होता है । परंतु रागद्वेषसे जो साधु पूर्ण भरा हुआ है उससे रागभावयुक्त गृहस्थ अच्छे हैं, ऐसा समझना अनुचित नहीं है ॥ १०४ ॥

जिससे रागद्वेष नष्ट नहीं होते हैं, वह तपश्चरण किस काम का ? राग और द्वेष ये ही दोनों भाव जीवोंको दुर्गति देनेवाले प्रधान कारण हैं ॥ १०५ ॥

मूर्च्छाप्रलापसंमोहदाहदुःखैकदर्शनाम् । रागद्वेषाहिदघ्नानां न हेयादेयसंगतिः ॥ १०६
 मातरं हन्ति हन्त्येव पितरं भ्रातरं पुनः । हन्ति बन्धून्स्त्रियो हन्ति हन्त्यात्मानमलज्जितः ॥ १०७
 रामां हन्ति सुतं हन्ति हन्ति देवगुरुस्तथा । रागद्वेषविमूढात्मा व्रतं तस्य कुतस्तनम् ॥ १०८
 रुणद्धि नैवमात्मानं इन्द्रियार्थेषु यः पुमान् । सर्वत्रापत्यदं स स्यात्पतङ्ग इव दुर्गतौ ॥ १०९
 शुभोदययगात्प्राप्त मनोज्ञे सुखकारिणि । न मदोद्रेकमायान्ति ये ते धन्यतमा नराः ॥ ११०
 तथा चाशुभतः प्राप्ते दुष्टवस्तुनि दुःखदे । क्लिश्यन्ति क्लेशनिर्मुक्ता न मनागपि पण्डिताः ॥ १११
 भावनाभावितान्येवं व्रतान्येतानि देहिनाम् । महाफलप्रदान्याहुः सर्वज्ञज्ञानशालिनः ॥ ११२
 देशं कालं तथा क्षेत्रं भावं पात्रं विविच्य यः । समयाचारमाचारादेशकः स गुरुः सताम् ॥ ११३

रागद्वेषरूपी सर्पने जिनको दंश किया है, उनमें मूर्च्छा, अभिलाषा, प्रलाप-असत्यभाषण, समोह-मोहित होना और दाह इत्यादिक दुःख दीखते हैं । उनकी संगति आदेय-योग्य नहीं है । जो रागद्वेषयुक्त हुआ है, वह माताको मारता है, पिताको मारता है, पुनः अपने भाईको मारता है । अपनी पत्नीके भाईको मारता है, स्त्रियोंको मारता है तथा निर्लज्ज होकर अपनेकोभी मारता है । रागद्वेषसे जो मूर्ख हुआ है वह अपनी पत्नीको मारता है, पुत्रको मारता है तथा देव और गुरुको मारता है; इसलिये उसको व्रतप्राप्ति कहासे होगी ? ॥ १०६—१०८ ॥

जैसे पतंग दीपकका उज्ज्वलपना देखकर अपनेको नहीं रोकता है, वह उसपर जाकर पड़ता है वैसे रागद्वेषवश पुरुष अपनेको नहीं रोकता हुआ इन्द्रियोंके विषयोमें जाकर गिरता है । इसलिये वह दुर्गतिमें सर्वत्र आपत्तियोंका स्थान होता है ॥ १०९ ॥

[सज्जन संपत्ति-आपत्तिमें हर्षविपादरहित होते हैं ।] — शुभ ऐसे वेदनीयकर्मके उदयसे और लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय आदि कर्मके क्षयोपशमसे मनोहर और सुखदायक ऐसी धनधान्यादि भोगोपभोग सामग्री प्राप्त होनेपर जिनका मन उद्रेकको प्राप्त नहीं होता, मर्ग नहीं होता वे पुरुष धन्यतम हैं । तथा अशुभकर्मके उदयसे दुःखदायक दुष्टवस्तु प्राप्त होनेपर जो श्रेयारहित होते हुए सुखदायक वस्तुसे रहित होनेपरभी तिलमात्रभी दुःखी नहीं होते हैं वे पण्डित हैं ॥ ११०—१११ ॥

सर्वज्ञ तीर्थंकरके मुखसे प्रगट हुए भावश्रुतको धारण करनेसे शोभनेवाले गणधरोने ये अदिमादि पांच व्रत कहे हैं । भावनाओसे संस्कृत व्रती पुरुषोंको ये व्रत महाफल-स्वर्ग और मोक्षफल देने में प्रेरणा कहा है ॥ ११२ ॥

[गुरु कैसा होना चाहिये ।] — देश, काल, भाव, क्षेत्र और पात्र-जिसको व्रत दिये जाते

देशकालवलतो विशुद्धधीर्यः करोति करुणापरायण ।
 सद्रतं जिनमतानुसारतः स व्रती भवति शल्यवर्जितः ॥ ११४
 ज्ञानदर्शनविशुद्धचेतसामाश्रित व्रतमिदं प्रजायते ।
 निर्मलं मलविलोलचेतसां नापरेण कलितं कदाचन ॥ ११५
 प्राप्तमानुषभवे हि दुष्टधीर्यो व्रतानि न दधाति मानव ।
 सोऽत्र साधुसुमतेरसंभवाद्भूरिजन्मजलघावटाट्यते ॥ ११६
 इत्येत्य भवभारभीरिवः साधवोऽत्र चरणं चरन्ति ये ।
 तैः स्वरूपममलं सुदुलभं स्वीयते समुपलभ्य चात्मनः ॥ ११७

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनविरचिते अहिंसादिपञ्चव्रतनिरूपणं
 तृतीयः परिच्छेदः ।

हैं, तथा आगममें कहा हुआ आचार इन सब बातोंका योग्य विचार करके आचारका उपदेश करने-
 वाले यतीश्वर सज्जनोंके गुरु हैं ॥ ११३ ॥

[व्रतीका स्वरूप ।] — देश, अनूप, जांगल और साधारण ऐसी देशकी अवस्थाओंका, हिमकाल, वर्षाकाल, उष्णकाल ऐसे कालका और अपनी शक्ति और वात, पित्त, कफादिरूप प्रकृति इन बातोंका जो विचार करता है ऐसा निर्मल बुद्धिका पुरुष प्राणिदयामें तत्पर होकर जिनमतके अनुसार माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शक्तियोंसे रहित होता हुआ निरतिचार अहिंसादि व्रत धारण करता है, वही व्रती होता है । ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे जिनका चित्त निर्मल हुआ है, उनका यह व्रतपचक निर्मल होता है किन्तु मलिनचित्तवाले पुरुषोंका व्रत शल्यसे और मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानसे युक्त होनेसे कदापि निर्मल नहीं होता ॥ ११४-११५ ॥

[अव्रती संसारमें भ्रमण करता है ।] — जिसको मनुष्यभव प्राप्त हुआ ऐसा जो दुर्बुद्धि मनुष्य व्रत धारण नहीं करता है वह सज्जनोंकी बुद्धिके अभावसे अपार ससारसमुद्रमें दीर्घकालतक भ्रमण करता है ॥ ११६ ॥

इस प्रकार व्रतोंका स्वरूप और उसका फल जानकर ससारभारसे भययुक्त जो साधु इस भरतक्षेत्रमें सम्यक्चारित्रिका पालन करते हैं वे अत्यन्त दुर्लभ ऐसा अपना आत्मस्वरूप प्राप्त कर आनन्दसे मोक्षमें रहते हैं ॥ ११७ ॥

* श्रीपण्डिताचार्यनरेन्द्रसेन विरचित श्रीसिद्धान्तसारसंग्रह नामक ग्रंथमें अहिंसादि पांच व्रतोंका निरूपण करनेवाला तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ *

चतुर्थोऽध्यायः

अहिंसादीनि यान्येवमुदितानि मयाधुना । श्रीगुरुणां प्रसादेन तानि द्वेधा भवन्ति च ॥ १
देशतोऽणुव्रतान्याहुः सामस्त्येन तथा पुनः । महाव्रतानि पूतानि भवन्ति भविनामिह ॥ २
तद्वान्ब्रती द्विधा ज्ञेयः सागारेतरभेदतः । परं निःशल्य एवासौ तस्माच्छल्यमुदीर्यते ॥ ३
शृणाति प्राणिनं यच्च तत्त्वज्ञैः शल्यमीरितम् । शरीरानुप्रविष्टं हि काण्डादिकमिवाधिकम् ॥ ४
शारीरमानसीं बाधां कुर्वत्कर्म्मोदयादि यत् । मायांमिथ्यानिदानादिभेदतस्तत्रिधा मतम् ॥ ५

चौथा अध्याय ।

[अणुव्रत और महाव्रतरूप अहिंसादिव्रतोंका वर्णन ।] — श्रीगुरुओंके प्रसादसे जो हिंसादिक व्रतोंका मैंने इस समय तृतीय अध्यायमें वर्णन किया है उनके दो भेद होते हैं ॥ १ ॥

संसारी जीवोंके अहिंसादिव्रत एकदेशसे पालन करनेसे पवित्र अणुव्रत होते हैं और संपूर्णतासे पालन करनेपर पवित्र महाव्रत होते हैं । स्पष्टीकरण—अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध मान, माया लोभ इन आठ कपायोंका क्षयोपशम होनेसे और प्रत्याख्यान-कषाय तथा संज्वलन-कषाय और यथा सम्भव नौ नोकषायोंका उदय होनेपर जीवको एकदेश त्यागकी बुद्धि उत्पन्न होती है तब वह पांच पापोंका एकदेश त्याग करता है । तथा जब उसको अनन्तानुबन्ध्यादि बारह कपायोंका क्षयोपशम होकर संज्वलन क्रोध, मान, माया लोभ, ऐसे चार कपायोंमेंसे किसी एकके देश-धानिकर्त्तृकका उदय होता है तब पांच पापोंकी पूर्ण त्याग बुद्धि उत्पन्न होती है, तब वह जीव अर्थात् मुनि महाव्रत धारण करता है । इस प्रकार अणुव्रती गृहस्थ और महाव्रती मुनि ऐसे व्रतिकोंके दो भेद होते हैं । परन्तु ये दोनों व्रती निःशल्यही होते हैं । इसलिये अब शल्यका वर्णन हम करते हैं ॥ २-३ ॥

जो प्राणिको शृणाति — पीडा देता है वह शल्य है, ऐसी तत्त्वज्ञोंने शल्य शब्दकी व्याख्या की है (शृणाति प्राणिन पीडयति इति शल्य) जैसे शरीरमें घुसा हुआ बाणादिक शल्य प्राणीको अधिक व्यथित करता है वैसे माया, मिथ्यात्व, निदान ये तीन प्राणीको संसारभ्रमणका दुःख देते हैं, इसलिये इनको शल्य कहना चाहिये ॥ ४ ॥

शारीरिक और मानसिक पीडा देनेवाला कर्मोंका उदय, क्षयोपशमादिक रूप जो माया, मिथ्यात्व और निदान भेदसे तीन प्रकारका शल्य है वह जीवोंको पीडा देता है ॥ ५ ॥

प्रपञ्चबहुलाद्वृत्तात्कूटमानादितोऽपि यत् । वञ्चना प्राणिनामुक्ता माया मायाविवर्जितैः ॥ ६
 हिंसासत्यमशौचं च तस्य चौर्यं निरन्तरम् । पापीयान् सोऽस्ति सा यस्य प्रपञ्चबहुला स्थितिः ॥ ७
 अन्यच्चित्ते करोत्यन्यचेष्टायामन्यदेव हि । मायावी तस्य किं शौचमुच्यते दुष्टदुर्मते ॥ ८
 मायाविनःप्रपञ्चाढ्या वञ्चयन्ति जगन्नयम् । तस्यात्मवञ्चनामात्रं दोषं किं निगदाम्यहम् ॥ ९
 इति दोषवतीं ज्ञात्वा वर्जयन्ति विचक्षणाः । मायां त्रिधापि दूरेण पापं परिजिहीर्षवः ॥ १०
 धर्मं जिघृक्षुभिहयं मिथ्यात्वं सर्वथा तयोः । सहानवस्थितिर्नित्यं विरोधो यावता महान् ॥ ११
 मिथ्याशल्यमिदं दुष्टं यस्य देहादनिःसृतम् । तस्यापदाभिभूतस्य निर्वृतिर्न कदाचन ॥ १२

[माया शल्य,] फसानेकी प्रचुरता जिस स्वभावमे रहती है उसे माया कहते हैं । धान्यादि नापनेके लिये खोटे वाट, नाप आदिक रखकर उससे धान्यादिक पदार्थ ग्राहकको कम देकर फसाना माया है ऐसा मायारहित मुनियोने कहा है । उपर्युक्त प्रकारसे फसानेका प्रचुर स्वभाव जिसका है वह पापी समझना चाहिये । उससे हिंसा, असत्य, अपवित्रता और चोरीक दोष निरन्तर होते हैं ॥ ६-७

मायावी — कपटी मनुष्य मनमे अन्य विचार करता है तथा शरीरसे और वाणीसे अन्य चेष्टा करता है । इसलिये वह दुष्ट-दुर्बुद्धि क्या पवित्रता धारण कर सकता है ? मायावी महान् अपवित्र है ॥ ८ ॥

कपटी पुरुष प्रपञ्च करनेमे — फसानेमे चतुर होते हैं, वे त्रैलोक्यको फसाते हैं । जब वे त्रैलोक्यको फसाते हैं, तब उनके स्वयं-अपनेको फसानेके दोषको मैं क्या कहूँ ? अर्थात् मायावी पुरुष अपनेको सबसे जादा फसाता है, जिससे दीर्घकाल ससारमे उसे घूमना पडता है । अतः उसके आत्मवचना दोषका वर्णन मैं नहीं कर सकता ॥ ९ ॥

माया महादोषोंसे भरी है ऐसा जानकर पापत्याग चाहनेवाले चतुर पुरुष मन वचन और कायसे उसे छोड देते हैं ॥ १० ॥

[मिथ्यात्व-शल्य-त्याग ।] धर्मग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषोको मिथ्यात्वका सर्वथा त्याग करना चाहिये । क्योंकि धर्म और मिथ्यात्व इन दोनोमे सहानवस्थिति नामका महान् विरोध दोष हमेशासे है । एकस्थानमे-एकाश्रयमे दो विरोधी पदार्थ न रहना उसे सहानवस्था कहते हैं । जैसे शीत और उष्ण, सर्प और नकुल, वैसे धर्म जहा रहता वहा मिथ्यात्व नहीं रहता । जहा मिथ्यात्व रहता है वहा धर्म नहीं रहता । यह मिथ्यात्व शल्य जिसके देहसे नहीं निकल गया ऐसे मिथ्यात्वसे प्राप्त हुए दुःखोसे पीडित पुरुषको कभीभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा ॥ ११-१२ ॥

जिनोक्तानां हि भावानामश्रद्धानैकलक्षणम् । शुद्धाशुद्धविमिश्रादिभेदतस्तत्रिधा मतम् ॥ १३
 एकसप्यक्षरं यस्तु जिनोदितमनिन्दितम् । अन्यथा कुरुते तस्याप्यानन्त्यं संसृतेर्भवेत् ॥ १४
 यस्तु तत्त्वमिदं सर्व जीवाजीवादिगोचरम् । विपरीतं करोत्येव किं स्याज्ज्ञानादि केवली ॥ १५
 क्षणं क्षणान्तरस्थायि नित्यं क्षणविनश्वरम् । अभावो भाव इत्येवं भावोऽभाव इति ध्रुवम् ॥ १६
 चलं स्थिरं स्थिरं यच्च चञ्चल तत्समन्ततः । उच्चैर्नीचैस्तथा नीचैरुच्चं तद्वर वरम् ॥ १७
 अतत्त्वं तत्त्वमित्येवं तत्त्वं वा तत्त्वमित्यपि । विपरीतं प्रपश्यन्ति मिथ्यात्वविपमोहिताः ॥ १८
 मिथ्यात्वान्धतमो घोर येषां हृदयवर्ति तत् । तत्त्वार्थास्ते न पश्यन्ति मदिराकुलिता इव ॥ १९
 प्रमाणनयनिर्णीतं न स तत्त्वं प्रपद्यते । सुष्ठु स्वादुरसं पित्तज्वरेणाकुलितो यथा ॥ २०

[मिथ्यात्वके भेद ।] — जिनेश्वरके कहे हुए पदार्थोंपर श्रद्धान्तरकरना यह मिथ्यात्वका मुख्य लक्षण है । इस मिथ्यात्वके शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र ऐसे तीन भेद हैं । इसेही सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यङ्-मिथ्यात्व कहते हैं ॥ १३ ॥

जिनेश्वरका कहा हुआ प्रशसनीय एक अक्षरभी जो अन्यथा करता है उसेभी अनन्त-संसारकी प्राप्ति होगी । अर्थात् जिनेश्वरने त्रिकालावाधित वस्तुस्वरूप कहा है परन्तु उसके विपरीत एक अक्षरकाभी परिवर्तन मिथ्यात्वके वश होकर जो करेगा उसे मिथ्यात्वका तीव्र बन्ध होनेसे निगोदावस्थामे दीर्घकाल भ्रमण करना पड़ेगा ॥ १४ ॥

जिनेश्वरने जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा तथा मोक्षका यथार्थ स्वरूप कहा है । परन्तु मिथ्यादृष्टि उसका विपरीत श्रद्धान्तर करता है, वह ज्ञानादिको केवली समझता है किन्तु ज्ञानादि क्या केवली है ? तात्पर्य—विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध आत्मतत्त्व नहीं मानता है वह केवल ज्ञानको ही मानता है, वह ज्ञानही केवली होता है ऐसा समझता है परन्तु यह विपरीत श्रद्धान्तर है ॥ १५ ॥

[विपरीत मिथ्यादृष्टिका स्वरूप ।] — जो वस्तुपर्याय एकक्षणके अनन्तर नष्ट होनेवाली है उसे अनेक क्षणतक रहेगी ऐसा कहना । जो नित्य है उसे तत्क्षण नष्ट होगी ऐसी श्रद्धा करना, अभावको भाव कहना, ये सब निश्चयसे उलटे हैं । अर्थात् जिनेश्वरने तत्त्वस्वरूप कथञ्चित्-क्षणिक, कथञ्चित्-अक्षणिक, स्वस्वरूपकी अपेक्षासे कथञ्चित्-भावात्मक, परस्वरूपकी अपेक्षासे कथञ्चित्-अभावात्मक कहा है । परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे जीव अभावको भाव, और भावको अभावरूप श्रद्धा करता है । मिथ्यात्वविषसे मोहित लोग चल पदार्थको अचल देखते हैं । अचलको चल देखते हैं । उच्च पदार्थको नीचा देखते हैं और नीचेको ऊचा देखते हैं । हीनको श्रेष्ठ समझते हैं । इसप्रकार विपरीत श्रद्धानीकी दृष्टि होती है । जिनके मनमे घोर मिथ्यात्वाधकार वास कर रहा है वे लोग मदिरापानसे उन्मत्त बने हुए मनुष्यके समान जीवादि तत्त्वोंके यथार्थस्वरूपको नहीं देखते हैं । पित्तज्वरसे पीडित मनुष्य जैसा सुंदर मधुर रसयुक्त अन्नभी कटुक समझता है वैसेही विपरीत मिथ्यात्वी जन

ये वदन्ति महामोहपिशाचवशगा नराः । आत्मा नित्यो न तेषां हि धर्माधर्मव्यवस्थितिः ॥ २१
 न नित्यः कुरुते कार्यं स्वभावव्यभिचारतः । तस्माच्छुभाशुभं कर्म न तस्य फलवन्मतम् ॥ २२
 नित्यस्य व्यापिनो नैव क्रियमाणा कदाचन । जीवस्य जायते हिंसा ततो हिंसा कुतस्तनी ॥ २३
 संयमो नियमो दानं कारुण्यं दर्शनं तपः । सर्वथा घटते तेषां कथं नित्यैकवादिनाम् ॥ २४
 क्षणेक स्वीकृते जीवे क्षणादूर्ध्वं स्वभावतः । पुण्यं पापं च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम् ॥ २५
 निरन्वयविनाशे तु हिंसाहेतोरभावतः । तत्त्वमाकस्मिकं तेषां कथं मिथ्यादृशां न हि ॥ २६

प्रमाण और नयसे निर्णीत वस्तुको अन्यथा समझते हैं । महामोह—पिशाचके अधीन हुए मनुष्य आत्मा नित्य है ऐसा कहते हैं । उनके इस मतसे पाप पुण्यकी व्यवस्था नहीं हो सकती ॥ १६—२१ ॥

[आत्मा नित्य माननेमें दोष ।]—नित्यपदार्थ कार्य करता हुआ नहीं दिखता है, क्यों कि कार्य करना उसके स्वभावसे विरुद्ध हैं । परिणमनशील पदार्थ कार्यकारी देखा गया है । मृत्पिण्ड परिणमनशील होनेसे उससे घट कार्य होता है । आत्मा नित्य होनेसे उसमें परिणमन नहीं होगा । परिणमनसे शुभाशुभ कर्मका बंध होता है और उसका मधुर तथा कटुक फल मिलता है । आत्माकी नित्यतासे उसमें शुभाशुभ बंध तथा उसका फलानुभवन नहीं होता ॥ २२ ॥

आत्मा नित्य और व्यापक है, ऐसा जिन्होंने माना है उनके दृष्टिसेही यदि विचार किया जावेगा, तो व्यापक चीज क्रियाहीन होती है । आकाश व्यापक है और वह क्रियाहीन है तथा नित्यभी है । अर्थात् वह यदि कुछ परिणमन करेगा तो पूर्व परिणमनसे अन्य परिणमन होनेसे नित्यता नष्ट होकर अनित्यता आए बिना न रहेगी । वैसेही आत्मामें परिणमन नहीं माननेसे आत्माके द्वारा हिंसादि क्रिया कदापि नहीं होगी । क्रियासे कर्मबंध और उससे शुभाशुभ फलानुभवन जो प्रत्येक आत्मामें अनुभवमें आता है वह आत्मा नित्य माननेसे और व्यापक माननेसे न आवेगा । अतः व्यापक आत्मामें क्रियाका अभाव होनेसे हिंसाका अभाव होगा तो हिंसा कहासे होगी ॥ २३ ॥

सयम, नियम, दान, दया, सम्यग्दर्शन और तप इत्यादि क्रियाओकी और आचारोकी नित्यवादियोंके मतसे सभावना कदापि न होगी ? ॥ २४ ॥

[आत्मा क्षणिक माननेमें दोष ।]—बौद्धोंने आत्मा क्षणिक मानी है । इसलिये एक क्षणके अनन्तर वह नष्ट हो जानेपर पूर्व पुण्य और पापका कौन भोक्ता होगा ? अर्थात् पुण्य जिस समय किया जाता है उसी समय उसका फल प्राप्त नहीं होता है । एकही क्षणमें कारण कार्यरूप नहीं परिणत होता है । पदार्थ अनेक क्षणवर्ती होगा तो पूर्वपर्याय नष्ट होकर द्वितीयादि पर्याये उसमें दृग्गोचर होगी । परंतु एकही समयमें पदार्थकी उत्पत्ति होती है और विनाशभी होता है तथा वह

तस्मिन्नाकस्मिके तावद्विसाहेतुर्न हिंसकः । प्रवृत्तिस्तु कथं मार्गे तत्र मार्गोऽपि वा कथम् ॥ २७
 अन्यव्यावृत्तिरूपं स्याज्जगत्सर्वमिदं यदि । जीवोऽप्यजीव एवास्य का कथा धर्मकर्मणि ॥ २८
 जगच्छून्यमिदं सर्वं धर्मो हिसाविवर्जितः । मूढात्मानो वदन्येतत्तथ्यं ताथागता. कथम् ॥ २९

विनाश पर्यायान्तरसे परिणत न होकर निरन्वय विनाशरूप होनेसे पूर्वकृत पापपुण्योकाभी निरन्वय नाश होगा । तथा जैसे निरन्वय विनाश होता है, वैसी निरन्वय उत्पत्तिभी होगी । तो पाप-पुण्योकी व्यवस्था हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाफल ये बातें अस्थिर क्षणिक पदार्थोंमें नहीं संभवती इसलिये बौद्धके मतमें कारणविनाही कार्यतत्त्वकी उत्पत्ति माननी होगी ॥ २६ ॥

जब आत्मतत्त्व अकारण उत्पन्न होगा, तों हिंसक मनुष्य हिंसा कार्यका कर्ता है ऐसा मानना उचित न होगा । जैसे हिंसा करनेवाला कारणके विनाही उत्पन्न होता है, वैसे हिंसाभी कारणके विनाही उत्पन्न होगी । तथा हिंसाका हिंसकसे कुछभी सवध न होनेसे हिंसकको पापी अथवा निंद्य मानना अविचारमय होगा । ऐसी परिस्थितिमें मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति कैसे होगी ? और मार्गकीभी स्थिति नहीं होगी । मार्ग किसको कहना यह प्रश्नभी अनुत्तरही रहेगा । तात्पर्य यह है, कि निरन्वय-विनाश और निरन्वय उत्पत्ति मानना युक्तिसंगत नहीं है ॥ २७ ॥

निरन्वय उत्पत्ति होनेसे जीव जीवत्व धारण करकेही उत्पन्न होगा यह नियम नहीं बनेगा । जीव अपना जीवत्व छोड़कर अजीव होगा । अजीव अपना अचेतनपना छोड़कर जीव होगा । क्योंकि नियामकता जब पदार्थमें नहीं रहती तब जीवका परिणमन जीवरूपही होना, अजीवका परिणमन अजीव रूपही होना, ऐसी सम्बद्धता उनमें कहाँ रहेगी ? अतः जीवजीवादिक तत्त्व सान्ध्य मानने चाहिये ॥ २८

तथागत बौद्ध सर्व जगत् शून्य है और धर्म हिसाविवर्जित है, अर्थात् अहिंसा धर्म है ऐसा कहते हैं । आचार्य इसके ऊपर ऐसा कहते हैं, कि यह उनका कहना मूर्खोंके समान है । जगत् यदि शून्य है, तो धर्म नामक वस्तुभी नहीं है, क्यों कि जगत् जो धर्म है, वहभी यदि शून्य है, तो उसका स्वभाव अहिंसा धर्म है ऐसा कहना कैसे सिद्ध होगा ? बुद्धका लड़का मृगतृष्णामें न्दान करता है, ऐसा कहनेके समान यह बौद्धका विवेचन है । इसलिये ऐसा कथन करनेवाले बौद्ध तथागत-सत्यज्ञानवाले बुद्धके अनुयायी कैसे हो सकते हैं ?

स्पष्टीकरण—जगत् शून्य है ऐसा कहना योग्य नहीं । यद्यपि स्वप्न इन्द्रजाल आदिकमें पदार्थोंका ज्ञान उनके अभावमेंही होता है, अतः जगत् शून्य है ऐसा कहोगे तो ज्ञान मिथ्या होने-पर पदार्थका अभाव मानना योग्य होगा । परंतु सर्व ज्ञान मिथ्या नहीं होते । मृगतृष्णामें जलका ज्ञान मिथ्या होनेमें तृष्णा हरण करनेवाले सच्चे जलका ज्ञानभी मिथ्या मानना कैसे योग्य होगा ? स्वप्नमें होनेवाले ज्ञान वाक्य पदार्थ रहित होते हैं परंतु जाग्रदवस्थामें होनेवाला ज्ञान स्थिर, स्थूल, साधारण स्वरूपमें पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला होता है । यह प्रत्यक्षसे अनुभवमें आता है, अतः

नास्तिका निगदन्त्येके जीवाभावविभाविनः । तपस्यन्यन्यलोकाय किमर्थं जडबुद्ध्यः ॥ ३०
 जीवो नास्ति कियानत्र पदार्थो नामगोचरः । भूतात्मकमिदं ज्ञानं केवलं यन्त्रवाहकम् ॥ ३१
 भूतोपादान एवायं जायते जनरञ्जकः । कश्चिद्भावस्तमज्ञानाज्जीवभ्रान्त्या वदन्त्यमी ॥ ३२
 अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेतने । मिथ्येति गोमयादिभ्यो वृश्चिकाद्युपदर्शनात् ॥ ३३

उसको मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते । तथा उसके विषय रतम्भकुभादिकभी मिथ्या नहीं है। स्वप्नभी सब ब्राह्म पदार्थके अवलम्बनके बिनाही होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । स्वप्नभी सत्य और असत्य दो प्रकारके होते हैं । सत्यस्वप्न देवताविशेषसे उत्पन्न किये हुए अथवा अपने पाप-पुण्यसे किये हुए होते हैं और वे साक्षात् पदार्थसे अव्यभिचारी होते हैं । और कोई स्वप्न परम्परासे अर्थानुकूल होते हैं । स्वप्नमे राजादिकोका दर्शन होनेसे कुटुम्बवृद्धि आदिक फल मिलता है । वातपित्तादिकके उद्रेकसे उत्पन्न हुआ स्वप्न असत्यपनेसे यद्यपि प्रसिद्ध है, तो भी अर्थमात्रसे व्यभिचारी है ऐसा नहीं, क्योंकि कोईभी अर्थ सत्ताके साथ व्यभिचारी नहीं है । परतु विशेषार्थके साथ व्यभिचारी होनेसे वह मिथ्या माना जाता है । इसलिये जगतमे अर्थ और उसको विषय करनेवाले ज्ञान ये दोनो पदार्थ सत्ताके साथ अव्यभिचारी होनेसे जगच्छून्य है ऐसा कहना योग्य नहीं ॥ २९ ॥

[चार्वाक आत्मा पदार्थ नहीं मानते हैं, उनका पूर्व पक्ष ।] — जीव नहीं है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले नास्तिक-चार्वाक ऐसा कहते हैं “ जीव नामक पदार्थ नहीं है । इसलिये ये जड बुद्धिवाले लोग परलोकप्राप्तिके लिये-स्वर्गसुखके लिये क्यों तपश्चरण करते हैं ? ” ॥ ३० ॥

“जीव नहीं है और उसकी क्रिया नहीं है । जीव नामका पदार्थ केवल नामगोचर है । जैसे आकाशपुष्प केवल नामही है, उसका वाच्यभूत पदार्थ कोई नहीं है, वैसे तो ‘जीव’ यह शब्द सुना जाता है परतु उसका वाच्य जीव पदार्थ नहीं है । जो ज्ञान अनुभवमे आता है वहभी भूतात्मक है । पृथ्वी, हवा, पानी, अग्निसे उत्पन्न हुआ है और उसके द्वारा यह शरीररूपी यत्र चलता है अर्थात् शरीरके द्वारा चलने बोलने आदिकी क्रिया ज्ञान कराता है, वह भूतात्मक होनेसे जडही है” ॥ ३१ ॥

“जो लोगोके मनको अनुरजित करनेवाला कोई पदार्थ दिखता है वहभी भूतोपादानही है । अर्थात् अज्ञानसे लोगोकी उसमे यह जीव है, ऐसी भ्रान्ति हुई है और वे उसे जीव कह रहे हैं । जैसे मट्टीके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है, अर्थात् मट्टीका पिण्डही घटाकार होता है वैसे भूतोसे उत्पन्न हुआ यह जनरंजक पदार्थ स्वयं भूतात्मकही है । कोई भूतोसे भिन्न पदार्थ नहीं” ॥ ३२ ॥

कोई जीव माननेवाले जैनादिक ऐसा कहते हैं, कि “ पृथ्वी, हवा, पानी आदि भूत अचेतन होनेसे चेतनरूप जीवकी उत्पत्तिके लिये उपादान नहीं होते हैं ” यह जीववादियोका विधान मिथ्या-असत्य है । क्योंकि गोमयादि पदार्थोंसे बिच्छु आदिक जीव उत्पन्न होते हुए दिखते हैं ।

विजातिभ्योऽपि भूतेभ्यश्चेतनो न विरुध्यते । पिष्टोदकगुडादिभ्यो मदशक्तिरिव ध्रुवम् ॥ ३४
 सुक्वेहलौकिकं सौख्यं व्रतैः क्षिप्यन्त्यहर्निशम् । ही वञ्चितास्त एवास्मिन्नाशापाशवशीकृताः ॥ ३५
 अहिंसादिव्रतं तेषां नोपपत्तिमियतिं तत् । हिंसाभावे क सा हिंसा हिंसाभावे क तद्व्रतम् ॥ ३६
 नास्ति जीव इति व्यक्तं यद्वदन्तीह दुर्धियः । तन्मिथ्यैव यतो जीवः प्रत्यक्षेणैव सिध्यति ॥ ३७
 स्वसंवेदनवेद्यत्वात्सुखदुःखादिवद्ध्रुवम् । जीवे सिद्धे कथं नैते नास्तिका दुष्टवादिनः ॥ ३८

अतः भूतोसे चेतन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता ऐसा जैनोका कहना मिथ्या है, अर्थात् भूतोसे चलने-वाला, बोलनेवाला, लिखनेवाला अनेक स्वभावोंका धारक चेतन पदार्थ उत्पन्न होता है ऐसाही मानना चाहिये । इसलिये जीव नामक चेतन पदार्थ भूतोसे अलग नहीं है” ॥ ३३ ॥

“पृथ्वी, हवा आदिक भूत अचेतन है और जीव चेतन है, अतः पृथ्वी आदिक भूत चेतनसे विरुद्ध होनेसे विजातीय है तो भी उनसे जीवकी उत्पत्ति होना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि पिष्ट, पानी, गुड आदिक पदार्थोंमें मदशक्ति न होनेपरभी उनसे वह निश्चयसे उत्पन्न होती है” ॥ ३४ ॥

“परलोकसुखके आशापाशने जिनको बश किया है ऐसे लोग इह लोकसंबन्धी स्त्री चन्दन पुष्पमालादिकोका सुख छोडकर व्रतोसे स्वयको हमेशा पीडित करते हैं, वे लोग फसाये गये हैं । ऐसे लोगोके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रतोकी उपपत्ति सिद्ध नहीं होगी । यदि जीव होता तो अहिंसादिव्रतोकी सफलताभी होती । जीव नहीं होनेसे व्रतपालन केवल क्लेशरूपही है । हिंस्यही नहीं है तो हिंसा पापरूप कैसे सिद्ध होगी ? अर्थात् जीव पदार्थ होता तो उसकी हिंसा होती । उसकी सिद्धि न होनेसे हिंसाकाही अभाव हुआ है तो अहिंसाव्रतकी सिद्धि कहा होगी” यहातक चार्वाकका पूर्वपक्ष हुआ ॥ ३५—३६ ॥

[आत्मतत्त्व है ऐसा जैनोका सिद्धान्तपक्ष ।] — ‘आत्मा नहीं है’ ऐसा जो दुर्बुद्धि-मिथ्यात्व-ग्रसित बुद्धिवालोका स्पष्ट कहना है वह मिथ्याही है, क्योंकि जीव प्रत्यक्ष प्रमाणसेही सिद्ध होता है । उसके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं । जैसे सुखदुःख हर्षविपादादि स्वसंवेदनसे जाने जाते हैं वैसे आत्माभी स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवमें आता है । मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, ऐसा अनुभव प्रतिव्यक्तिको खुदही उत्पन्न होता है । मैं जीव हूँ यह अनुभवभी स्वयको स्वय आता है । यदि शरीरमें भिन्न आत्मतत्त्व न होता तो ऐसा अनुभव कदापि नहीं आसकता । इस स्वसंवेदनसे आत्मतत्त्व सिद्ध होनेसे ये चार्वाक दुष्टवादी क्यों नहीं ? अर्थात् मिथ्यात्व कर्मका तीव्र उदय होनेसे आत्मा नहीं है ऐसी इनकी विपरीत बुद्धि हो गयी है ॥ ३७—३८ ॥

जीवको प्राप्त हुआ शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ऐसे अनेक भूतोसे बना हुआ है वैसा आत्मा इन भूतोसे नहीं बना हुआ है अतः वह इनका कार्य नहीं है । तथा ये भूत अचेतन हैं । अतः इन चेतनकी उत्पत्तिमें ये उपादानकारण नहीं हो सकते । अचेतनोंका कार्य अचेतनही होगा । चेतनके कार्य चेतनही होते हैं । अर्थात् सजातीय कारणसे सजातीय कार्यही उत्पन्न होता है ।

शरीरारम्भकानेकभूतकार्यं न चेतनः । तेषामचेतनत्वेन हेतुत्वं नैव चेतने ॥ ३९
 गुडादिभ्योऽपि या जाता मदशक्तिरचेतना । चैतन्ये नैव सा जातु दृष्टान्तं प्रतिपद्यते ॥ ४०
 गोमयादृष्टिकादीनां शरीरोत्पत्तिदर्शनात् । चेतनेऽसिद्धरूपत्वान्न साध्यं सिद्धिमञ्जति ॥ ४१
 जन्मादिमृत्युपर्यन्तं चैतन्ये सिद्धिमाश्रिते । प्रागूर्ध्वं सिद्ध एवासौ तत्राभावप्रसङ्गतः ॥ ४२
 न तत्रोत्पत्तिः सत्ता कारणाभावतः सताम् । सम्मता पूर्वं एवायं ततः सिद्धः प्रमाणतः ॥ ४३

विजातीय कार्यका वह कदापि कारण नहीं होगा। जैसा कारण होता है वैसाही कार्य होता है। शरीर भूतोका कार्य है, इसलिये शरीर पुद्गल-परमाणुओंसे उत्पन्न होता है। चैतन्य पुद्गल परमाणुओंसे नहीं उत्पन्न होता ॥ ३९ ॥

गुड, धातकीपुष्प आदि पदार्थोंसे जो मदशक्ति उत्पन्न होती है, वह यदि चेतना होती तो भूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा पक्ष सिद्ध करनेमें वह समुचित उदाहरण मानी जाती परन्तु मदशक्ति अचेतन है, इसलिये चैतन्यके साथ उसका दृष्टान्त देना विषम पड़ता है। गोमयसे त्रिच्छु आदि जीव उत्पन्न होते हैं ऐसा कहनाभी युक्तियुक्त नहीं है। गोमयसे त्रिच्छुका शरीर उत्पन्न होता है। त्रिच्छुका आत्मा गोमयसे उत्पन्न नहीं होता। चैतन्य उत्पन्न करनेमें गोमय असमर्थ है। पूर्वशरीर छोड़कर गोमयसे बने हुए शरीरमें आत्मा आकर उसको धारण करता है। न कि स्वयं उससे उत्पन्न होता है। अन्यथा माता पिताके रजवीर्यसे पुत्रका आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा मानना पड़ेगा ॥ ४०-४१ ॥

“जन्मसे लेकर मरणतक चैतन्य सिद्ध है परन्तु उसके आगे वही यह है ऐसी सिद्धि नहीं होती” ऐसा यदि कहोगे तो आगे उसका अभाव मानना पड़ेगा। परन्तु मृत्युके अनन्तरभी वह नष्ट नहीं होता अर्थात् उसकी सत्ता पूर्वशरीर छूटनेपरभी रहती है अन्यथा नवीन शरीरमें वह कैसे प्रगट होगा ? ॥ ४२ ॥

आत्मा नवीन शरीरमें पूर्व शरीरको छोड़कर आता है। इसलिये घटादिके समान वह सान्त नहीं है। वह सत् पदार्थ द्रव्यरूप होनेसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात् आत्मा अनादि निधन है। वह यद्यपि पूर्वशरीर छोड़ता है और नवीन शरीर धारण करता है तथापि पूर्व शरीरके विनाशसे उसका नाश और नवीन शरीरकी उत्पत्तिसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती। पूर्व-देव पर्यायका विनाश और मनुष्यपर्यायकी उत्पत्ति होनेपरभी वही आत्मा है, जो देवपर्यायमें था। इसलिये पूर्वकाही यह आत्मा है ऐसा माननेमें कुछ विसंगति नहीं दिखती। देहसे आत्मा कथञ्चिद् भिन्न और कथञ्चिद् अभिन्न मानना चाहिये। सर्वथा देहसे आत्मा भिन्न है ऐसा माननेपर जगत्में

तद्विघातान्ततो हिंसा प्राणिनामपकारिणी । अनिवार्या भवेज्ज्ञेया वर्जनीया ततः सताम् ॥ ४४
 यद्वदन्ति च नो कर्म विद्यते दुष्टकारणम् । तदभावे हि लोकानां कथं हिंसादिवर्जनम् ॥ ४५
 तन्न युक्तं हि जीवस्य हीनस्थानपरिग्रहात् । एतत्पूर्वकृतं कर्म विना नैव हि जायते ॥ ४६
 अथ सत्त्वेऽपि नो कार्यं किञ्चित्तत्कुरुते स्वतः । अचेतनत्वात्किं कापि कुर्वन्निह घटादिकम् ॥ ४७
 एषा भाषापि मोहात्मतमश्छन्नात्मनां मता । यतोऽस्ति साधकं साधु प्रमाणं बाधवर्जितम् ॥ ४८
 विषमव्यग्रिजातानां विकारं कुर्वतां सताम् । अचेतनानां किं कर्म स्वकार्यं कुरुते न हि ॥ ४९

तोडकर आत्मासे अलग करनेपर हिंसा नहीं होगी तथा आत्मा और शरीर अन्योन्यसे अभिन्न मानने-पर शरीरनाशसे उसकाभी सर्वथा नाश होगा । इसलिये आत्माका शरीरसे संबंध होनेसे वह शरीरसे कथञ्चिद् भिन्नाभिन्न माननेसे शरीरका विघात होनेसे आत्माकाभी नाश होता है, हिंसा होती है और वह प्राणियोको अपकार करनेवाली होती है । जो हिंसक है उसको वह हिंसा नरकादि दुर्गतिमे दुःख देती है । तथा जिसका घात किया जाता है वह संक्लेश परिणामसे—आर्तरौद्रध्यानसे मरण करता है । अतः वहभी संसारमे घुमता है । परतु जिसकी हिंसा हो रही है वह यदि समदर्शी होगा तो उसमे रागद्वेष उत्पन्न न होनेसे दुर्गतिप्रापक कर्मबंध उसे नहीं होगा । प्राणीका घात होनेसे हिंसा होती है । उस हिंसाको सज्जन मन, वचन और कायसे त्यागे ॥ ४३—४४ ॥

कई लोग ऐसा कहते है कि नो कर्मरूप शरीर दोषका कारण है यदि उस शरीरका अभाव हो जायगा तो लोगोको हिंसादित्याग करनेकी क्या जरूरत है ? परतु ऐसा कहना योग्य नहीं । आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही है । इसलिये शरीरविनाशसे आत्माका विनाश होगाही, यानी आत्मघात होगा ॥ ४५ ॥

जीवने हीनस्थानका—शरीरका स्वीकार किया है और यह शरीर पूर्वकृत कर्मके विना प्राप्त नहीं होता । कदाचित् कोई यह कहेगा कि कर्म अचेतन है, इसलिये वह स्वतः कुछभी कार्य करनेमे समर्थ नहीं है । क्या घटादिक पदार्थ यहां कुछ कार्य करते हुए दिखते है ? ॥ ४६—४७ ॥

कुछ वादियोका ऐसा कहनाभी मोहसेही है । कर्म अचेतन होकरभी अनेक प्रकारका कार्य करता है । इस विषयमे बाधावर्जित और साधक प्रमाण है । जैसे—विष, वायु, अग्नि आदि पदार्थोका समूह अचेतन होकरभी मरण, हरण, दहन आदि कार्य करता हुआ देखा जाता है । वैसे यह कर्मभी ज्ञानको आच्छादित करना आदि अनेक प्रकारका कार्य करता हुआ क्या नहीं दिखता है ? ॥ ४८—४९ ॥

कालोऽप्यचेतनः किं न भावानां नवजीर्णताम् । करोति कर्म येनेदं कुर्वत्कार्यं न मन्यते ॥ ५०
 विचित्रसुखदुःखादि जीवानां कार्यमर्जितम् । विचित्रं कारणं किञ्चिद्विना नैवोपजायते ॥ ५१
 नित्यो व्यापीत्यकर्ता च न क्रियावानमूर्तिकः । भोक्तेति गुणयुक्तोऽपि निर्गुणो यैर्निगद्यते ॥ ५२
 मूर्च्छिता इव ते लोके सुरासदनकोद्रवैः । रवोक्तैर्मपि न जानन्ति मौन्यहं निगदन्निव ॥ ५३
 यद्यकर्ता कथं भोक्ता भोक्तृत्वं विदधन्नपि । अक्रियोऽपि कथं स स्याद्वन्धाभावप्रसङ्गतः ॥ ५४
 अथेदमुच्यते नात्मा कर्मणा बध्यते क्वचित् । अमूर्तत्वात्खवत्तस्मान्नैव दोषो मतः सताम् ॥ ५५

कालभी अचेतन है तथा वह पदार्थोंमें नवीनता और जीर्णता क्या उत्पन्न नहीं करता है ? जिससे यह कर्म कुछ कार्य नहीं करता है ऐसा कहते हो ॥ ५० ॥

जीवोंमें नानाविध सुखदुःखादिक कार्य होते हुए दिखते हैं । वे कारणोंके वैचित्र्यमेंही दिखते हैं । अर्थात् कर्ममें यदि हर्षविषादादि उत्पन्न करनेके नाना स्वभाव नहीं होते, तो वे कार्य कैसे दृष्टिगोचर होते ? अतः कर्म अचेतन होकरभी विप, अग्नि, वायु, काल आदिके समान नाना कार्य करनेमें समर्थ है, इसलिये अचेतन होनेसे कर्म कार्य करनेमें असमर्थ है ऐसी भाषा योग्य नहीं है । यहातक चार्वाकका 'आत्मा नहीं है' इस पक्षका खडन कर आत्माकी सिद्धि जैनोंने की है । अब सांख्योंने आत्माका जो स्वरूप नित्य अमूर्तिक, व्यापक, अकर्ता इत्यादिरूप कहा है उसका खण्डन जैन करते हैं—

[सांख्यमत आत्माके विषयमें ऐसा है] — आत्मा नित्य, व्यापी, अकर्ता, अक्रियावान्, अमूर्तिक, भोक्ता ऐसे गुणोंसे युक्त है और निर्गुणभी है ऐसा सांख्य कहते हैं, वे मदिरा, धत्तूर, और कोद्रवभक्षणसे मानो मूर्च्छित हुए हैं, क्योंकि वे शब्दसे स्वयं कहा हुआभी नहीं जानते । मैं मौनी हूँ ऐसा कहनेवालेके समान वे दिखते हैं ॥ ५१-५३ ॥

यदि आप आत्माको अकर्ता अर्थात् कुछ घटपटादि अथवा सुखदुःखादिकोका कर्ता नहीं मानते हैं, तो वह भोक्ता कैसे होगा ? भोगनेकी क्रिया करनेवाला जो है, उसे भोक्ता कहते हैं । जाननेकी क्रिया करनेवाला उसे ज्ञाता कहते हैं, देखनेकी क्रिया करनेवाला जो है उसे द्रष्टा कहते हैं, वैसे भोगनेकी क्रिया करनेवाला उसे भोक्ता मानना चाहिये । अर्थात् जानना, देखना और भोगना आदिक क्रियाओंका कर्तृत्व मानकर फिरभी आत्माको अकर्ता मानना लज्जाजनक है । अर्थात् आत्माको भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, द्रष्टृत्व ये कर्तृत्वके बिना मानना युक्तिसंगत नहीं है । इसलिये सांख्योंका आत्माका अकर्तृत्व मत योग्य नहीं है । यदि आत्मा अक्रियावान् है, तो उसे बन्धाभावका प्रसंग आवेगा । अर्थात् आत्मा बन्धरहित है ऐसा मानना पड़ेगा । ऐसा दोष प्राप्त होनेपर वे जैनोंको

वध्यते प्रकृतिर्मूर्तकर्मणा मुच्यते च सा । सम्बन्धः सर्वदा दृष्टो मूर्तेष्वेव न चान्यथा ॥ ५६
 स्यान्मृतं प्रकृतिः सर्वा ज्ञानशून्या त्वचेतना । कथं क्रियावती येन कर्म बध्नाति मुञ्चति ॥ ५७
 नैष दोषो यतः सैव सर्वज्ञा तत्त्वदर्शिनी । जगन्निर्वर्तिका नित्या सर्वसंहारकारिणी ॥ ५८
 प्रकृतेर्महान्बुद्ध्यात्मा ततोऽहङ्कार इत्यपि । गणः षोडशकस्तस्मात्पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम् ॥ ५९
 एष स्पष्टक्रमो यस्या व्यावृत्तिः संहतिस्तथा । सत्त्वं रजस्तमश्चेति प्रकृतिः सर्वतोमुखी ॥ ६०
 सिद्धैव प्रकृतिः सम्यक् प्रसादाद्युपदर्शनात् । व्यक्तस्य कारणं तेषु तदन्वयविलोकनात् ॥ ६१
 एतत्सर्वं हि सांख्यानां प्रमाणातिगतं भुवि । मिथ्याशल्यानुविद्धानां आकन्द इव लक्ष्यते ॥ ६२
 अमूर्तो वध्यते नैव कर्मणा नेति सुन्दरम् । अमूर्तचेतनाशक्तेर्मद्यादेर्वन्धदर्शनात् ॥ ६३

कहते हैं कि, आत्मा कर्मसे किसी स्थानमें और कभी बद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह अमूर्त है। जैसे आकाश अमूर्त होनेसे निर्लेप है, उसे कर्मबध नहीं होता है। अर्थात् आत्मा सदैव बधरहित है। जो बद्ध होती है वह प्रकृति है, वह कर्मसे बद्ध होती है और मुक्तभी होती है। कर्म मूर्त है और मूर्त-पदार्थमें उसका बध दिखता है। अमूर्त आकाश और अमूर्त आत्मामें उसका बध नहीं दिखता है। ॥ ५४-५६ ॥

इसके ऊपर जैन पुनः ऐसा कहते हैं कि, तुम्हारी मानी हुई प्रकृति सर्वज्ञानसे शून्य है और अचेतन है। इसलिये वह क्रिया करनेका ज्ञान नहीं होनेसे क्रियावती कैसी होगी? जिससे वह कर्म बाध लेती है और उससे मुक्तभी होती है इस शकाका उत्तर साख्य इसप्रकार देते हैं। आप जो कह रहे हैं, वह दोष नहीं है अर्थात् प्रकृतिको आप असर्वज्ञ कहते हैं यह उचित नहीं है, क्योंकि 'वही सर्वज्ञ है, तत्त्वोंको देखनेवाली है, जगत्को निर्माण करती है, नित्य है और सर्व वस्तुओंका सहार करती है ऐसा उसका स्वरूप है। उस प्रकृतिसे बुद्धिस्वरूप महान् नामक तत्त्व उत्पन्न होता है। विषयोंको जानना-निश्चित करना यह बुद्धिका कार्य है। इस बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न होता है, "मैं सुंदर हूँ, मैं दर्शनीय हूँ" ऐसा जो अभिमान उसे अहंकार कहते हैं। इस अहंकारसे षोडशक गण उत्पन्न होता है अर्थात् अहंकारसे पांच तन्मात्रा-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह तन्मात्राओंका स्वरूप है। तथा इस अहंकारसे ग्यारह इन्द्रिया, पांच बुद्धीन्द्रिया कान, स्पर्शन, आंखें, जिह्वा और नाक, पांच कर्मेन्द्रिया-भाषा, हाथ, पाव, गुदद्वार और उपस्थ, तथा मन—अनेक प्रकारके सकल्प करना-विचार करना मनका कार्य है। जैसे—'मैं भोजनके लिये उस घरमें जाऊंगा। वहाँ आज ढही खानेको मिलेगा या गुड़ मिलेगा' इस प्रकारके सङ्कल्प मनमें उत्पन्न होते हैं। पांच तन्मात्राओंमें पांच भूतोंकी सृष्टि होती है। जैसे शब्दसे आकाश, स्पर्शसे वायु, रूपसे तेज, रससे जल और गन्धसे पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसप्रकार प्रकृतिका जन्यपरिवार है। प्रकृतिसे सृष्टिक्रम

अमूर्ततापि नो तस्य सर्वथा युक्तिमृच्छति । रूपस्पर्शात्मिकामूर्तेरेवाभावात्परात्मनि ॥ ६४

प्रधानं कर्म बध्नाति तन्मिथ्याजल्पजल्पितम् । न ह्यज्ञानं विजानाति हेयादेयपरिग्रहम् ॥ ६५

अचेतनत्वादज्ञानं तत्प्रधानमिति ध्रुवम् । स्तम्भकुम्भादयो भावाः किं कापि ज्ञानशालिनः ॥ ६६

इसप्रकारसे उत्पन्न होता है । और जब सहार होता है तब ये सृष्ट हुए बुद्ध्यादिकतत्त्व प्रकृतिमें अन्तर्भूत होते हैं उससे अलग नहीं रहते । प्रकृतिके सत्त्व, रजस् और तमस् ऐसे तीन स्वभाव हैं—गुण हैं । महदादिकोको व्यक्त कहते हैं क्योंकि वे दिखते हैं—प्रकट होते हैं । प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं उसे सामान्यभी बोलते हैं । प्रकृति व्यापक और क्रियारहित है, बुद्ध्यादिक व्यापक नहीं है । प्रकृति कारण है, बुद्ध्यादिक कार्य है । प्रसादादिक दिखते हैं इसलिये प्रकृति तत्त्व सिद्ध होता है । व्यक्त जो महदादिक उनकी प्रकृति कारण है । क्योंकि प्रकृतिका महदादिकोमें अन्वय-संवध दिखता है । जैसे स्थास, कोश, कुसूल, घट आदिकोमें मृत्तिकाका संवध दीख पड़ता है । इत्यादिक प्रकृतितत्त्वका जो सांख्योने वर्णन किया है, वह प्रमाणका उल्लंघन करनेवाला है अर्थात् युक्तियुक्त नहीं है । मिथ्यात्व शल्यसे-मिथ्यात्व बाणसे विद्ध होनेसे उनका तज्जात वेदनासे मानो चिह्नाना है ॥ ५७—६३ ॥

[उपर्युक्त प्रकृतिवादका जैन खण्डन करते हैं ।]—अमूर्त आत्मा कर्मोंसे बद्ध नहीं होता ऐसा वचन सुंदर युक्तिसंगत नहीं है । अमूर्त ऐसी जो आत्माकी चेतनाशक्ति है, वह मद्यादिकसे उन्मत्त होती है ऐसा दिखता है । इसलिये उसमें बन्धका-कर्मबन्धका दर्शन होता है । अर्थात् आत्मा अमूर्त होनेसे वह कर्मबद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिये । आत्मा अमूर्तिक है यह कहना भी सर्वथा युक्तियुक्त नहीं है । अर्थात् आत्मा कथञ्चित् मूर्तिक है और कथञ्चित् अमूर्तिक है । रूप, रस, गंध, स्पर्श जिसमें रहते हैं वह मूर्तिक है । ऐसी मूर्ति परमात्मामें-ससाररहित जीवोंमें नहीं होती, इसलिये सिद्ध परमेष्ठि अमूर्तिक है और कर्मबन्धरहित है । परंतु ससारी आत्मा रूपस्पर्शादिकसे युक्त होनेसे मूर्तिक है और उसमें कर्मबन्ध दिखता है । भावार्थ यह है, कि आत्मा अमूर्तिक होनेपर भी बीजाकुरके समान अनादिकालसे मूर्तिक कर्मसे नीरक्षीरके समान एकरूप हो गया है । इसलिये कथञ्चिन्मूर्तिक है, रूपादिमान् है । कर्मके साथ अन्योन्यप्रदेशोका प्रवेगरूप एकत्वपरिणमन हुआ है । इसलिये कथञ्चिन्मूर्तिक होता हुआ यह आत्मा बन्धको प्राप्त हुआ है ॥ ६४ ॥

प्रधान कर्मबद्ध होता है, यह कहना मिथ्या है । क्योंकि प्रधान-प्रकृति अचेतन है । अज्ञान है, इसलिये ग्राह्याग्राह्य बोध उसे कैसे होगा ? अचेतन होनेसे वह प्रधान निश्चयसे अज्ञान है । स्तम्भ, कुम्भ, आदिक पदार्थ क्या कहा ज्ञानी देखे गये हैं ? ॥ ६५ ॥

यह प्रधान-प्रकृति व्यक्त स्वरूपवाले बुद्धि, अहंकार तन्मात्रादिकोकी उत्पत्तिमें हेतु नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा नित्य है । जो सर्वथा नित्य है वह कदापि विकारयुक्त नहीं होगा । नित्य

प्रधानं व्यक्तरूपाणां न हेतुर्महदादिनाम् । नित्यत्वात्तस्य सर्वत्र विकारानुपपत्तिः ॥ ६७
 प्रमाणाभावतस्तस्याप्यभावो धीमतामतः । ततो वन्ध्यासुतस्याङ्गव्यावर्णनमिवाखिलम् ॥ ६८
 प्रसादाद्यनुमानं यत्प्रसाधकमितीरितम् । तन्न सत्य यतोऽनेन ह्यात्मा भवति साधितः ॥ ६९
 यतो हर्षविषादाद्याः सर्वे ह्यात्मविवर्तकाः । सिद्धास्तदन्वयादेव घटे चानुपलम्बतः ॥ ७०
 प्रधानं कर्म वध्नाति भोक्तात्मेति प्रजल्पतः । सांख्यस्य सत्यमायातं लोकवाक्यमिदं भुवि ॥ ७१
 अग्रगो हरते भारं मुहुःस्वनति पृष्ठतः । भुक्तिक्रियां करोत्यन्यस्तृप्तिमन्योऽधिगच्छति ॥ ७२
 ततोऽहिसाव्रतं नास्ति कापिलानां मते क्वचित् । नित्यस्य व्यापिनस्तस्य प्रघातानुपपत्तिः ॥ ७३

पदार्थ अपने एकरूपसे दुसरे स्वरूपमे आताही नहीं है । अतः प्रकृति कालत्रयमेभी महदादिक तत्त्वोकी जननी नहीं हो सकती । तथा सर्वथा नित्य प्रकृति तत्त्व सिद्धिके लिये कोईभी प्रमाण नहीं होनेसे बुद्धिमानेने प्रकृतितत्त्वका अभाव माना है । इसलिये प्रकृति महदादिकोकी जननी है इत्यादि सकल वर्णन वन्ध्यापुत्रके अंगवर्णनके समान है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६६-६८ ॥

प्रसादादिक गुण देखकर प्रकृतिकी सत्ताका जो अनुमान कहा गया है, वहभी सत्य नहीं है । इस अनुमानसे प्रकृतिकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत यह अनुमान आत्माको सिद्ध करता है । क्योंकि हर्षविषादादिक आत्मामे देखे जाते हैं, घटपटादिक अचेतन पदार्थोमे नहीं और वे पर्याय जीवकेही हैं और क्रमसे उत्पन्न होते हैं । क्योंकि हर्ष और विषाद परस्पर विरुद्ध हैं । जो पर्याये परस्पर विरुद्ध होती हैं, वे युगपत् एक पदार्थमे नहीं दिखती । अतः आत्मा हर्षविषादादि पर्यायोसे परिणत होता है । जिनका जिनके साथ संबंध होता है वे उनको छोड़कर अन्यत्र नहीं उपलब्ध होंगे । घटमे स्पर्शादिकोका सबध रहता है । अतः उसको छोड़कर आत्मादिकमे वे नहीं रहते हैं । वैसेहि हर्षविषादादिक आत्माके धर्म हैं वे प्रकृतिमे नहीं रहेंगे ॥ ६९-७० ॥

‘प्रधानको तो कर्मबध होता है, और उसका अनुभव-भोग आत्माको लेना पडता है,’ ऐसा बोलनेवाले सांख्यका यह वचन यदि सत्य है, तो यह लोकवाक्यभी सत्य क्यों नहीं मानना चाहिये, कि “आगेका पुरुष तो भार वहता है, और पीछेका मनुष्य उस भारसे चिह्लाता है । एक मनुष्य प्रियभोजन कर रहा है और दुसरे मनुष्यको उससे तृप्ति हो रही है” तात्पर्य यह, कि आत्माकोही बंध और मोक्ष मानना चाहिये । आत्माकोही सर्वज्ञता प्राप्त होती है । अचेतन प्रकृतिको सर्वज्ञता मानना अत्यंत मूर्खता है ॥ ७१-७२ ॥

इसलिये कापिलोके मतसे आत्मा नित्य और व्यापी होनेसे अहिंसा व्रत उसे नहीं है क्योंकि आत्मा नित्य होनेसे हिंसाही नहीं होती है, तो व्रत कैसा होगा ? हिंसाका त्याग करनेसे अहिंसा व्रत होता है । त्याग और स्वीकार ये दो पर्याये हैं । नित्य पदार्थमे परिणमन न होनेसे पूर्व पर्यायका त्याग और उत्तरका स्वीकार हो नहीं सकता जिससे कापिलमतकी सिद्धि नहीं होती है ॥ ७३ ॥

नित्यानित्यमतस्तत्त्वं निरपेक्षं परस्परम् । येषां मिथ्यादृष्टेऽपि सर्वे नयविधातः ॥ ७४ ॥
 तं सर्वज्ञमृते देवं वीतरागं जिनेश्वरम् । मिथ्यात्वमिति जल्पन्ति सम्यग्ज्ञानातिगाः परे ॥ ७५ ॥
 वदन्त्यन्ये न सर्वज्ञो वीतरागोऽस्ति कश्चन । प्रमाणपञ्चकाभावादभावेन विभावितः ॥ ७६ ॥
 तथा ह्यव्यक्षतः सिद्धिः सर्वज्ञे नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥ ७७ ॥
 संबद्धवर्तमानत्वपरत्वान्नास्य साधकम् । तत्प्रत्यक्षमसंबद्धवर्तमानत्वंतः सदा ॥ ७८ ॥
 नैवानुमानतः सिद्धिः सर्वविद्विषया कचित् । यल्लिङ्गोल्लिङ्गिनि ज्ञानमनुमानं प्रजायते ॥ ७९ ॥

सर्वथा नित्यवादी और सर्वथा अनित्यवादी दोनोंही मिथ्यादृष्टि हैं परंतु जो पदार्थोंको नित्यानित्य मानते हैं वे तो मिथ्यादृष्टि नहीं हैं ऐसा कहना योग्य नहीं । निरपेक्ष नित्यानित्यवादभी । सर्वथा नित्यवाद और सर्वथा अनित्यवादके समान मिथ्याही है, क्योंकि अपेक्षाके बिना नित्यानित्य वस्तु माननेसे सर्व नयोका घात होता है ॥ ७४ ॥

जो सम्यग्ज्ञानसे रहित हैं ऐसे लोग रागद्वेषरहित सर्वज्ञ जिनेश्वरको न मानकर अर्थात् उनके मतका स्वीकार न करके उपर्युक्त प्रकारसे मिथ्यात्वकी कल्पना करते हैं ॥ ७५ ॥

[सर्वज्ञके विषयमे मीमांसकोका पूर्वपक्ष ।] — अन्य-मीमांसक ' वीतराग और सर्वज्ञ कोई है ही नहीं ' ऐसा कहते हैं " प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण, आगम प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण इन पांचों प्रमाणोंसेभी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता " अतः अभाव प्रमाणसे उसका अभाव सिद्ध होता है, यह मीमांसकोका मत है । वे क्रमसे पांचों प्रमाणोंके द्वारा सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करते हैं ॥ ७६ ॥

प्रत्यक्षप्रमाणसे सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं होती, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण रूप, रस, गंध और स्पर्श इन नियत विषयोंको जानता है । अर्थात् रूपरसादिकके समान सर्वज्ञ इन्द्रियप्रत्यक्षसे जानने योग्य वस्तु नहीं है । अतः अव्यक्ष प्रमाण सर्वज्ञकी सिद्धि करनेमें असमर्थ है । प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बद्ध और वर्तमान कालीन रूपादि विषयोंको जानता है अर्थात् वर्तमान घटके रूपका चक्षुसे सम्बन्ध होता है, तब चक्षुःप्रत्यक्ष यह काला घट है, यह पीला घट है, ऐसा जानता है । परंतु सर्वज्ञ असंबद्ध है और वर्तमानकालमें विद्यमान नहीं है इसलिये प्रत्यक्षका विषय नहीं होता है ॥ ७७-७८ ॥

अनुमानके द्वारा सर्वज्ञ विषयकी सिद्धि होगी ऐसाभी नहीं कह सकते हैं । " लिंग-ज्ञानसे लिंगिका ज्ञान होना अनुमान है । धूमरूप लिंग देखकर पर्वतपर अग्निरूप लिंगीको सिद्ध करना अनुमान है । ऐसा कोई अनुमान-ज्ञानभी सर्वज्ञकी सिद्धिमें उपयुक्त नहीं है । सर्वज्ञका कोई

स्वभावकार्यरूपं वा न तल्लिङ्गं विलोक्यते । तत्रस्तस्य कुतः सिद्धिरनुमानुपपत्तिः ॥ ८०
 आगमादपि नो सिद्धिर्जायते सर्ववेदिनः । स च नित्यो ह्यनित्यो वा तत्त्वभौवं विभावयेत् ॥ ८१
 नानित्योऽनादिरूपत्वादर्थवादप्ररूपणात् । आदिमत्पुरुषेणास्य वाचकत्वविरोधतः ॥ ८२
 तदुक्तानुक्तभेदाभ्यामनित्यो नास्य साधकः । अन्योन्याश्रयतस्तस्य प्रामाण्याभावतस्ततः ॥ ८३
 नैवार्थापत्तिरप्यस्य सर्वज्ञस्यावबोधिका । अनन्यथाभवस्येह सर्वार्थस्याप्यभावतः ॥ ८४
 धर्मादेरुपदेशस्य मिथ्यात्वेनापि दर्शनात् । सर्वत्र व्यभिचारित्वात्कथं तस्मात्तदन्वयः ॥ ८५

स्वभाव अथवा सर्वज्ञका कोई कार्य लिंग होकर उससे लिंगिरूप सर्वज्ञ—यदि जाना जाता, तो अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती परंतु ऐसा कोई लिंगभी नहीं है, जो सर्वज्ञको सिद्ध करेगा । अतः उसकी कहाँसे सिद्धि होगी ? ॥ ७९—८० ॥

सर्वज्ञकी सिद्धि आगमसेभी नहीं होती । आगमके नित्य अनित्य दो भेद हैं । नित्य-आगम सर्वज्ञके स्वभावको जानता है अथवा अनित्य आगम उसके स्वभावको जानता है? नित्य आगम सर्वज्ञको विषय नहीं करता, क्योंकि वह आगम अनादि-स्वरूपका है, तथा वह अर्थवादका निरूपण करता है, यज्ञकी स्तुति करता है । यज्ञ सर्वज्ञ शब्दसे वाच्य होता है, तथा यज्ञकी महिमा गानेके लिये वह नित्य आगम है । सर्वज्ञ आदिमान् पुरुष है और वेद अनादि है । अनादि वेदसे आदिमान् सर्वज्ञ वाच्य कैसे होगा ? ॥ ८१—८२ ॥

अनित्य-आगम सर्वज्ञसाधक माननेपर उसके दो भेद होते हैं । एक सर्वज्ञ—प्रणीत अनित्य-आगम और एक असर्वज्ञ—प्रणीत अनित्य-आगम । प्रथम पक्षमें अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होता है । प्रथम सर्वज्ञसिद्धि होनेपर आगमका सर्वज्ञप्रणीतत्व सिद्ध होगा । और उसकी सिद्धि होनेपर उस आगमकी प्रामाण्यसिद्धि होगी, प्रामाण्यसिद्धि होनेपर उस आगमसे सर्वज्ञसिद्धि होगी । असर्वज्ञप्रणीत आगममें सर्वज्ञसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि असर्वज्ञप्रणीत आगमको प्रमाणता आ नहीं सकती । अप्रमाणभूत आगम सर्वज्ञको कैसे सिद्ध कर सकेगा ? ॥ ८३ ॥

अर्थापत्ति नामक प्रमाणसे सर्वज्ञकी सिद्धि होगी, ऐसाभी आप नहीं कह सकते । क्योंकि सर्वज्ञके बिना नहीं होनेवाले संपूर्ण पदार्थोंका अभाव है । ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं है, कि जिसके होनेपर सर्वज्ञकी सिद्धि हो सकेगी । कदाचित् जैन यहां कहेंगे कि सर्वज्ञका धर्मादिका उपदेश अवश्य विद्यमान है और उससे सर्वज्ञ सिद्ध हो सकता है । परंतु वह उपदेश सच्चा है, ऐसा जैन नहीं मानते, क्योंकि मिथ्या उपदेशभी देखा जाता है । इसवास्ते मिथ्या उपदेशसे सर्वज्ञत्वका व्यभिचार होनेमें अर्थात् अनसर्वज्ञमें मिथ्या उपदेशके होनेसे सर्वज्ञके साथ उपदेशका संबन्ध नहीं रहता । अतः उपदेशभी सर्वज्ञसाधक नहीं है ॥ ८४—८५ ॥

ततोऽभावप्रमाणस्य प्रवृत्तिरनिवारिता । सर्वज्ञविषया चेति तदभावो विभाव्यते ॥ ८६
 तदेतत्सर्वमिथ्यात्वमहारागहतात्मनाम् । वैपरीत्यं विभाव्येव सर्वथा वेदवादिनाम् ॥ ८७
 कश्चित्पुमानशेषज्ञः प्रमाणाबाधितत्वतः । न चासिद्धमिदं तावत्कस्यचिद्बाधकात्ययात् ॥ ८८
 प्रत्यक्षं बाधकं तस्य नैषा भाषापि युज्यते । तद्विषयं भवेदेतत्तस्य प्रत्युत साधकम् ॥ ८९
 अतद्विषयतायां हि प्रत्यक्षस्य न जायते । सर्वज्ञसाधकत्वं वा बाधकत्वं कदाचन ॥ ९०
 नैवानुमानबाधापि सर्वज्ञप्रतिषेधिनी । सर्वदातीन्द्रियत्वेन तस्य तत्राप्रवर्तनात् ॥ ९१
 साध्यसाधनयोस्तावत्कचिदेकत्र दर्शनात् । ततः साधनतः साध्यविज्ञानं जायते पुनः ॥ ९२
 सर्वज्ञस्य तु चेच्छिङ्गं सर्वज्ञाभावसाधकम् । तद्विरुद्धं ततोऽन्यच्च कथं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ९३

सर्वज्ञमे अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति अनिवार्य है । उसे कोई रोक नहीं सकता । इसलिये अभाव प्रमाणसे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध हुआ ॥ ८६ ॥

यह मीमांसकोका सर्वज्ञाभावके विषयमे जो कहना है वह योग्य नहीं है । सपूर्ण मिथ्यात्वरूप महारोगसे जो घाते गये ऐसे वेदप्रामाण्य माननेवाले मीमांसकोका यह कहना सर्वथा विपरीत है ॥ ८७ ॥

[जैन सर्वज्ञ सिद्ध करते हैं ।] — कोई पुरुष सर्वज्ञ है, क्योंकि किसीभी प्रमाणसे उसका सर्वज्ञपना बाधित नहीं होता । यहा 'प्रमाणाबाधितत्व' हेतु जो जैनोने सर्वज्ञत्वकी सिद्धिमे दिया है वह असिद्ध नहीं है, क्योंकि इस हेतुमे किसीभी बाधकका सभव नहीं है । सब बाधकोका अभाव हो गया है ॥ ८८ ॥

प्रत्यक्ष प्रमाण उस सर्वज्ञका बाधक है, यह भाषाभी योग्य नहीं । यदि यह प्रमाण सर्वज्ञको विषय करनेवाला है, तो वह उसका साधकही होगा । उससे सर्वज्ञका सद्भावही सिद्ध होगा । अभाव सिद्ध नहीं होगा । और यदि वह सर्वज्ञको विषय नहीं करता है, तो वह सर्वज्ञसाधकभी नहीं है, और बाधकभी नहीं है । जो जिसको जानता है, विषय करता है उससे उसकी सिद्धि होती है । परतु जो जिसको नहीं जानता है वह उसका निषेध करनेमे अधिकारी नहीं है । जैसे कर्णेन्द्रिय रूपको जानती नहीं अर्थात् वह रूपकी न साधकही है और न बाधकही है, वैसे सर्वज्ञको अविषय करनेवाला प्रत्यक्ष सर्वज्ञका न साधक है और न बाधक है ॥ ८९-९० ॥

अनुमान-बाधा सर्वज्ञका प्रतिषेध करेगी ऐसाभी नहीं कहना चाहिये । क्योंकि सर्वज्ञ सदा अतीन्द्रिय होनेसे बाधक अनुमानकी वहा प्रवृत्ति नहीं होती । जो बाधक अनुमान है उसमे साध्य और साधनकी सिद्धि नहीं है । अर्थात् सर्वज्ञनिषेधक वर्मी और साधन कोई नहीं है । वे यदि होते तो पक्षमे उनका दर्शन होता । साधनसे जो साध्य ज्ञान होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं । सर्वज्ञका कोई लिङ्ग-हेतु है, और वह सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करता है, ऐसा कहोगे तो वह कहना विरुद्ध होगा । क्योंकि सर्वज्ञका लिङ्ग सर्वज्ञके अभावके विरुद्ध सर्वज्ञका सद्भाव सिद्ध करता है । यदि सर्वज्ञसे अन्यवचन होगा तो वह सर्वज्ञभाषित कैसा माना जायगा ? ॥ ९१-९३ ॥

आगमोऽपि हि नो जातु कृतकश्चेतरोऽपि वा । तस्यावाधां करोत्येव प्रामाण्याभावतस्ततः ॥ ९४
 गुणैर्वद्वक्तृत्वेन तत्प्रामाण्यमुदीरितम् । तस्याभावेऽस्य दुष्टत्वमप्रामाण्यनिषेधनात् ॥ ९५
 धर्माद्यतीन्द्रियार्थस्यानन्यथार्थस्य दर्शनात् । अर्थापत्तिस्तु सर्वज्ञसाधिका नैव वाधिका ॥ ९६
 अभावोऽपि न सर्वज्ञाभावसिद्धिविधायकः । यतोऽन्यत्रान्यदा तस्य ग्रहणे सति जायते ॥ ९७
 अत्राधुना न सर्वज्ञ इत्यप्यामोहजल्पितम् । सिद्धसाधनदोषत्वाद्दुष्टमिष्टविधातकृत् ॥ ९८
 देशान्तरकालान्तरद्रव्यान्तरनिषेधकम् । अखिलज्ञमृते तस्य क्रियते केन कथ्यताम् ॥ ९९

आगम प्रमाणभी सर्वज्ञका बाधक नहीं है । कृतक आगम और अकृतक आगम ऐसे आगमके दो भेद होते हैं । कृतक-पौरुषेय आगम, अकृतक-अपौरुषेय-जिसका कर्ता कोई नहीं है ऐसा आगम, ऐसे दोनों आगमसे भी सर्वज्ञ बाध्य नहीं है । क्योंकि उनमें स्वयं प्रामाण्यका अभाव है । जो आगम गुणवान् वक्तासे कहा गया है उसमें प्रामाण्य है अर्थात् गुणवान् वक्ता निर्दोष होनेसे उसके बचनेमें प्रामाण्य होता है और ऐसा वक्ता जिस आगमका कर्ता है वह अप्रमाण नहीं हो सकता, अर्थात् ऐसे आगमसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती है । यदि आगममें गुणवद्वक्तृत्वका अभाव होगा तो वह आगम दुष्ट होगा—सदोष होगा तथा सदोष आगमका अप्रामाण्य निषिद्ध नहीं किया जा सकता ॥ ९४-९५ ॥

धर्म-अधर्म आदिक जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उनका परिज्ञान सर्वज्ञके बिना नहीं होता अतः यह अर्थापत्ति सर्वज्ञकी साधक है, बाधक नहीं ॥ ९६ ॥

अभावप्रमाणभी सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं । क्यों कि किसी पदार्थका जितनी स्थलमें और किसी कालमें यदि ग्रहण होगा तो अन्यस्थलमें और अन्यकालमें उसका अभाव अनाद्यप्रमाणसे कर सकते हैं । तात्पर्य—अभाव प्रमाण त्रिकालमें और त्रिलोकमें सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं कर सकता । वर्तमानकालमें सर्वज्ञ नहीं दिखता, अतः उसका अभाव कहना है, तो वह कल्पन मोक्षयुक्त है । वर्तमानमें सर्वज्ञ है ऐसा कौन मानता है ? वर्तमान कालमें सर्वज्ञका अभाव है ही । जो अभाव है ही, उसकी सिद्धि करनेका प्रयास करना सिद्धसाधन दोषसे दुष्ट होता है और वह दोष मीमांसकके ' सर्वथा सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करनेके इष्ट पक्षका ' विधातक है ॥ ९७-९८ ॥

जो सर्वज्ञ है वही देशान्तर, कालान्तर, द्रव्यान्तरका निषेध करेगा अर्थात् जो सर्व देशोको सर्व अन्तर्बिषयवर्तमान कालोको और सपूर्ण द्रव्योको जानता है, वही ' सर्वज्ञ नहीं है ' ऐसा कह सकेगा । अर्थात् नव जानकार जो सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कहता है वही सर्वज्ञ होगा । किसी वस्तुको जानकर कोई उस वस्तुका निषेध या विधि कर सकता है । न जानते हुए किसी वस्तुका निषेध करनेसे उस वस्तुको प्रमाण कौन मानेगा ? ॥ ९९ ॥

प्रमाणावाधितत्वेन सर्वज्ञस्य महात्मनः । सिद्धिर्न हन्यते मिथ्यादृष्टिभिर्वेदवादिभिः ॥ १००
 अथागमस्य नित्यस्य प्रामाण्यं स्वत एव हि । अपौरुषेयतस्तस्माद्धर्माद्यर्थेषु सत्प्रमा ॥ १०१
 अपौरुषेयता तस्य सिद्धिः शब्दस्य सर्वथा । नित्यत्वात्कथिता तद्धि वर्णानां नित्यधर्मतः ॥ १०२
 तदेवेदमिति व्यक्ता देशकालान्तरेऽपि या । प्रत्यभिज्ञा ततः शब्दो नित्यो व्यापी सर्वर्णकः ॥ १०३
 अभिव्यञ्जकवायूनां नियतत्वान्न सर्वदा । सर्वत्र श्रवणं तेषामिति वाचो विपश्चिताम् ॥ १०४
 कर्तुरस्मरणाद्वापि पौरुषेयत्वनिहवः । वेदे भवति किं तस्मात्सर्वज्ञसमवस्थितिः ॥ १०५

सर्वज्ञमहात्मा प्रमाणोंसे बाधित नहीं होनेसे उसकी सिद्धि वेदवादी मिथ्यादृष्टियोंसे नष्ट नहीं की जा सकती ॥ १०० ॥

यहा तक सामान्य सर्वज्ञकी सिद्धि जैनोने की है । इसके अनंतर मीमांसक 'आगम अपौरुषेय है' ऐसा पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं—

आगम नित्य है, क्योंकि सज्जनोने शब्द सर्वथा नित्य कहे हैं और शब्दोंकी नित्यता वर्णोंकी नित्यतापर निर्भर है। अर्थात् वर्ण, शब्द और आगम तीनोंही नित्य हैं। नित्य आगमका-वेदका प्रामाण्य स्वतःही है, इसलिये वह आगम अपौरुषेय है तथा धर्मादिक अर्थोंके प्रतिपादनमें वही प्रमाणभूत है, अन्य नहीं ॥ १०१ ॥

शब्द नित्य है, व्यापी है और वर्णसहित है । तथा उसकी नित्यता देश और कालान्तर में भी 'वही है' इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञासे सिद्ध होती है । जो शब्द मैंने कल सुना था वही शब्द मैं आज सुन रहा हूँ, जो शब्द मैंने घरमें सुना था वही शब्द मैं आज पाठशालामें सुन रहा हूँ इसप्रकार शब्दकी नित्यताका द्योतक ज्ञान होता है । वह ज्ञान शब्द नित्य और व्यापक नहीं होता तो कैसे होता ? अतः शब्द नित्य है, व्यापी है और वर्णोंसहित है ॥ १०२-१०३ ॥

“यदि शब्द नित्य और व्यापक है तो सर्वकालमें और सर्व स्थानमें उसको लोग क्यों नहीं सुनते हैं ? अर्थात् शब्द नित्य होनेसे सब जगत्के लोग उसे सुन पाते, और व्यापकताभी उसकी प्रकट हो जाती परंतु वैसा वह नहीं है अतः उसको व्यापक और नित्य मानना योग्य नहीं है” ऐसा जैनके कहनेपर मीमांसक उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं — “शब्दको प्रकट करनेवाले अभिव्यञ्जक वायु नियत है इसलिये शब्दका हमेशा और सर्वस्थानोमें श्रवण नहीं होता है, ऐसा विद्वानोका कथन है” जब शब्द नित्य है तो वेद शब्दात्मक होनेसे वे भी नित्य हैं, अनादिनिधन और अपौरुषेय हैं । “वेदके कर्ताका स्मरण नहीं होता है” इस अन्य हेतुसेभी उस वेदके पौरुषेय-त्वाका निरास होता है । अपौरुषेय वेदसेही सर्व पदार्थोंका ज्ञान होता है । अतः सर्वज्ञका अवस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १०४-१०५ ॥

[वेदके अपौरुषेयताका खण्डन]— मोहरूप गाढान्धकारसे व्याप्त हुआ है चित्त जिनका ऐसे मीमांसकोंका यह कहना है । ये मीमांसक नष्टकर्मा और नष्टधर्मा हैं । अर्थात् इनका कोई कार्य और धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका विचार करनेसे वह सिद्ध नहीं होता ॥ १०६ ॥

तदेतदपि मोहान्धतमः संछन्नचेतसाम् । चेष्टितं नष्टधर्माणां विचारानुपपत्तितः ॥ १०६
 नित्यत्वं व्यापकत्वं च यदि स्याद्वर्णशब्दयोः । खण्डशः प्रतिपत्तिश्चेत्कथं केन निवार्यते ॥ १०७
 सर्वत्र सर्वदा तेषां वृत्तित्वात्कथमेकदा । सर्वात्मना प्रतीतिः स्याद्वैटादेरनिवारिता ॥ १०८
 सादृश्ये प्रत्यभिज्ञानमाभासं यत्तदेव हि । तत्तस्मात्कथं सिद्धिर्नित्यव्यापित्वदर्शिनी ॥ १०९
 तदभिव्यञ्जकानां यन्नियमाद्युपच्छ्रुतिः । तस्मात्तदपि मिथ्यात्वं मत्यज्ञानैकवर्तिनाम् ॥ ११०

वर्ण और शब्दोको नित्य और व्यापक माननेसे उनका खण्डशः ज्ञान होगा यह दोष कैसे दूर किया जावेगा ? एक शब्द पूर्णतया कोई मनुष्य नहीं सुन सकेगा, क्योंकि उसका कुछ अंश यहां होगा तो कुछ अंश अन्यत्र होगा। तथा जो अंश जहां होगा वह उतनाही सुना जानेसे वर्णका और शब्दका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा जिससे अर्थपूर्णताका अभाव होगा। और अल्प प्रतिपत्तिसे-ज्ञानसे कोई कार्य किसीसे न किया जायेगा अर्थात् सर्व कार्य अधूरेही रह जायेंगे। सर्वत्र और सर्वदा वर्ण और शब्द पूर्ण भरकर रहनेसे एक समयमे और एक स्थानमे सपूर्णतया घटादि पदार्थोंका ज्ञान बेरोकठोकके एकसाथ कैसे होगा ? इसलिये वर्ण और शब्द व्यापक मानना योग्य नहीं। जैसे घटादिक वा पटादिक पदार्थोंका ज्ञान हमको पूर्णरूपसे हो जाता है, वैसेही अक्षरका और शब्दका पूर्णज्ञान हो जाता है। अतः वह अक्षर और शब्द घटपटादिके समान अनेक और अव्यापक है ऐसाही मानना योग्य है ॥ १०७—१०८ ॥

वही यह अक्षर है 'वही यह शब्द है' ऐसा जो प्रत्यभिज्ञान होता है, वह मिथ्या है। यहां सादृश्यमे आपको भ्रम हुआ है इसलिये यह वही शब्द है, यह वही अक्षर है इस तरह एकत्वप्रत्यभिज्ञान होता है, ऐसा आप कहते हैं। ऐसे भ्रान्त एकत्वप्रत्यभिज्ञानसे अक्षर और शब्दकी नित्यत्व और व्यापित्वकी सिद्धि कैसे होगी ? वही दीप है 'वही नृत्य है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान एकत्वका साधक नहीं है। वैसेही वही शब्द है इत्यादि ज्ञान एकत्वका प्रसाधक नहीं है। अतः शब्द, अक्षर अनेक है और अव्यापक है ऐसा समझना चाहिये ॥ १०९ ॥

शब्दको प्रगट करनेवाले अभिव्यजक वायु होनेसे शब्द प्रगट होता है, ऐसा नियम मानना भी योग्य नहीं है। जैसे दीपक घरमे लानेसे घट दिखताही है, ऐसा नियम नहीं है क्योंकि घट यदि घरमे नहीं है तो दीपक लानेसेभी नहीं दिखेगा। अतः शब्दको वायु प्रगट करते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं। अर्थात् शब्दको वायु उत्पन्न करते हैं, ऐसाही मानना चाहिये। अभिव्यजक वायुमे शब्द प्रगट होताही है, ऐसा नियमपूर्वक समझना मत्यज्ञान वारण करनेवालोका मिथ्यात्व है अर्थात् शब्दको वायु प्रगट करता है, तथा वह शब्द नित्यव्यापक है, ऐसी कल्पनाभी मिथ्यात्वसे भासासकोके मनमे प्रगट हुई है ॥ ११० ॥

समानेन्द्रियग्राह्याणां समदेशैकवर्तिनाम् । समानधर्मयुक्तानां युगपदर्शनादिह ॥ १११
 तथा हि श्रोत्रमर्थानां समधर्मैकवर्तिनाम् । न स्यान्नियतसंस्कारमिन्द्रियत्वात्सुदृष्टिवत् ॥ ११२
 वेदे प्रवाहनित्यत्वमयुक्तं युक्तिदर्शिनाम् । शब्दमात्रविशेषाभ्यां विकल्पाभ्यामतिक्रमात् ॥ ११३
 शब्दमात्रस्य नित्यत्वे लौकिके चापि तद्भवेत् । वैदिका एव नित्याः स्युः स्वल्पं तदभिधीयते ॥ ११४

तात्पर्य यह है, कि जो कारक-कारण होते हैं वे नियमसे कार्यको उत्पन्न करते हैं, अन्यथा कारक-कारण और व्यजककारण इनमे अन्तरही न रहेगा और चक्रादिकोका व्यापार व्यर्थ होगा ॥ ११० ॥

कर्णके ऊपर ध्वनियोद्वारा संस्कार किया जाता है, जिससे शब्द प्रगट होता है । यहभी कल्पना अनुचित है, क्योंकि यदि ध्वनिके द्वारा कान सस्कृत हुआ तो समान श्रवणधर्म धारण करनेवाले अनेक शब्द युगपत् कानके द्वारा सुने जाने चाहिये। परंतु कानसे क्रमसे शब्द सुने जाते हैं, अतः कान ध्वनिवायुसे सस्कृत होता है ऐसा नियम सिद्ध नहीं होता । जैसे आँख इन्द्रिय है और समानधर्मके पदार्थ अर्थात् देखने योग्य पदार्थोंको अजनसे सस्कृत होकर कुछ पदार्थको देखती है और कुछ पदार्थ उससे नहीं देखे जाते हैं 'ऐसा नियम नहीं है' अर्थात् सब पदार्थोंको आँख देखती है और अपने समीपके कुछ पदार्थोंको देखती है, और समीप होते हुएभी कुछ नील धवलादिक पदार्थोंको नहीं देखती ऐसा कुछ नियम नहीं । कानभी इन्द्रिय है और आँखभी इन्द्रिय है तो भी आँखके समान कानभी सब शब्दोंको युगपत् नहीं सुनते हैं । अतः यहा इन्द्रिय-संस्कारोसे शब्द अभिव्यक्त होते हैं, यहभी कल्पना योग्य नहीं है । जैसे आँख समानेन्द्रियग्राह्य-चक्षुर्ग्राह्य और समदेशवर्ति सभी नील धवलादि पदार्थोंको इन्द्रिय होनेसे ग्रहण करती है तो भी वह नियत संस्कार युक्त नहीं होती है, वैसे कानभी समानेन्द्रियग्राह्य-कर्णेन्द्रियग्राह्य और समान धर्मवाले-श्रावण धर्मवाले संपूर्ण शब्दोंको इन्द्रिय होकर एकदम ग्रहण नहीं करता है अथवा ग्रहणभी करेगा तो भी उसके ऊपर वायुओका संस्कार होगा । तभी वह ग्रहण करता है ऐसा नियम नहीं है । प्रदीपादिकोसे अनुगृहीत आँख युगपत् अनेक घटादिक पदार्थोंको देखती है, वैसे सस्कृत-व्यन्यनुगृहीत कान एक समयमे अनेक शब्द ग्रहण करेगा ऐसा प्रसंग आवेगा । इसलिये कान अभिन्नदेशमे स्थित पदार्थोंको-शब्दोंको ग्रहण करनेके लिये प्रतिनियतसंस्कारसे सस्कृत होता है तभी उनको ग्रहण करता है ऐसा नियम नहीं ॥ १११-११२ ॥

मीमांसक वेदमे प्रवाहनित्यत्व मानते हैं । वहभी युक्तिसे विचार करनेवाले विद्वानोंको अयुक्त दिखता है । शब्दमात्रमे प्रवाहनित्यत्व और शब्दविशेषमे नित्यत्व ऐसे दोनो विकल्पोका यहा उल्लेख होता है अर्थात् दोनोमेभी प्रवाहनित्यत्व सिद्ध नहीं होता । शब्दमात्रमे नित्यत्व माननेपर

विशिष्टेष्वपि शब्देषु प्रवाहानित्यता यदि । ज्ञाताज्ञातार्थरूपाणामिति प्रश्नद्वयं भवेत् ॥ ११५
 अज्ञातार्थे च शब्दस्य न प्रामाण्यं कदाचन । ज्ञातार्थत्वं हि नो तेषां तद्व्याख्यातुरभावतः ॥ ११६
 तद्व्याख्याता च किञ्चिन्नञ्चेत्कथं तत्प्रमाणता । सर्वज्ञत्वे च सुस्थं स्यात्सर्वं सर्वज्ञवादिनाम् ॥ ११७
 धर्माद्यतीन्द्रियार्थेषु नस्यैव ज्ञानरूपिणः । प्रामाण्यं न तु शब्दानामज्ञानाचेतनात्मनाम् ॥ ११८
 तात्वादिकारणाज्जातः कार्यरूपस्तु सर्वथा । शब्दो नित्यः कथं तेषां मीमांसापक्षवादिनाम् ॥ ११९
 तस्मादनित्य एवायं कृतकत्वादिधर्मतः । वदन्त्यकृत्रिमं ये तु तेऽपि मिथ्यादृशः सनाम् ॥ १२०

लौकिक शब्दोंमें भी नित्यत्व मानना पड़ेगा और तब वैदिक शब्द ही नित्य हैं ऐसा कथन अल्पज्ञानका होगा । शब्दत्व समान होनेपर लौकिक शब्द क्यों अनित्य होंगे इस प्रश्नका उत्तर मीमांसक क्या देंगे ? ॥ ११३-११४ ॥

कदाचित् विशिष्ट शब्दोंमें ही प्रवाहनित्यता अनादिकालसे चली आ रही है ऐसा कहोगे, तो जिनका अर्थ जाना गया है । ऐसे विशिष्ट शब्दोंको प्रवाहनित्य आप मानते हैं अथवा जिनका अर्थ नहीं जाना गया ऐसे विशिष्ट शब्द प्रवाहनित्य मानते हैं ? ऐसे दो प्रश्न उपस्थित होते हैं ॥ ११५ ॥

जिसका अर्थ नहीं जाना गया, उसमें कभी प्रामाण्य नहीं आ सकेगा । क्योंकि उसके व्याख्याताका अभाव होनेसे ज्ञातार्थत्व नहीं है (अर्थात् उस पदार्थका ज्ञान नहीं होगा) ॥ ११६ ॥

उन शब्दोंका व्याख्याता कोई अन्यर्थात् होगा, तो उस-असर्वज्ञको कौन प्रमाण मानेगा ? और वह यदि व्याख्याता सर्वज्ञ होगा, तो वह प्रमाण माना जावेगा और सब धुटाला मिटेगा । अर्थात् सर्वज्ञवादीका पक्ष सिद्ध होगा ॥ ११७ ॥

धर्म-पुण्य, अधर्म-पाप, सूक्ष्म-परनाश्यादिक पदार्थोंकी शक्तियाँ, तथा अग्नि आदिक पदार्थोंकी दहनादि शक्तियाँ ये सब अतीन्द्रिय पदार्थ हैं । उनका निरूपण सर्वज्ञके बिना कौन करेगा ? उनका ज्ञान करानेका सामर्थ्य सर्वज्ञमें ही है, अन्योमें नहीं है । शब्द अज्ञान और अचेतन हैं । उनमें वक्तृके प्रामाण्यसे ही प्रामाण्य आता है, क्योंकि सम्यग्ज्ञानको आचार्य प्रमाण मानते हैं शब्दोंको नहीं ॥ ११८ ॥

शब्द तात्वादिक कारणोंसे उत्पन्न होता है अतः वह सर्वथा कार्य है वह नित्य कैसे होगा ? इसलिये मीमांसापक्षवादीका 'शब्द नित्य है' यह पक्ष सिद्ध नहीं होता ॥ ११९ ॥

शब्दमें कृतकत्व धर्म है, परिणामन है, रुक्ता प्रेर्यता आदि धर्म हैं । अतः एव वह अनित्य ही है । परन्तु जो उसे अकृत्रिम-नित्य-अपरिणामी एक व्यापक आदि कहते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं ऐसा सज्जनोक्त-सम्यग्ज्ञानियोंका मत है ॥ १२० ॥

तालवादयस्तु शब्दानां व्यञ्जकाः स्युः प्रदीपवत् । घटादिषु न तत्सत्यं दीपाभावेऽपि दर्शनात् ॥ १२१
 कर्तुरस्मरणं तावन्न युक्तं वेदवादिनाम् । जीर्णकूपादिषु व्यक्तव्यभिचारोपलम्भतः ॥ १२२
 बहुनात्र किमुक्तेन हिंसाधर्मैकवादिनाम् । सर्वेषां वेदवाक्यानां श्रवणं वर्जयेद्विधा ॥ १२३
 तस्मात्पुमानशेषज्ञः कश्चित्कृत्स्नावृत्तिक्षयात् । सिद्धः प्रमाणतः सिद्धिं देयान्मीमांसकस्य च ॥ १२४

‘ तालु आदिक कारण शब्दोको व्यक्त करते हैं । इसलिये उनको प्रदीपके समान व्यञ्जक कहना चाहिये ’ यह मीमांसकोका कहना योग्य नहीं है । घटादि पदार्थोंको दीपक जैसे दिखाता है वैसे ताल्वादिक शब्दोको प्रकट करते हैं, यह वचन योग्य नहीं है । घटादिक पदार्थ दीपकके अभावमेंभी दिखते हैं अर्थात् हस्तस्पर्शसे घटादिक पदार्थ जाने जाते हैं । वैसे शब्द ताल्वादिकोसे व्यक्त नहीं होते हैं, अपितु उत्पन्न होते हैं । घट जैसा चक्रादिकोसे उत्पन्न होता है, व्यक्त नहीं होता चक्रादिक न होनेपर घट उत्पन्न नहीं होगा । दीपक हाथमे लेकर कोठरीमे हम गये और वहाँ घट न होनेपर नहीं दिखेगा तथा दीपक उसे उत्पन्न नहीं करता है । ताल्वादिकोमें जब प्रयत्न होता है तब शब्द उत्पन्न होता है और जब उनमे प्रयत्न नहीं होता है तब शब्द उत्पन्न नहीं होता है । अतः व्यञ्जक और कारक कारणोमे यह विशेषता है । व्यञ्जक होनेपर घटादि पदार्थ वहा पूर्व कालमे अंधकारादिसे आवृत होगा तो अधिकार नष्ट होनेपर वह व्यक्त होगा । परंतु व्यञ्जक उस घटादिकोको उत्पन्न करनेमे असमर्थ है । कारक कारण पूर्वमे अविद्यमान घटादिकोको उत्पन्न करते हैं ऐसा दोनोमे अन्तर है ॥ १२१ ॥

‘ कर्ताका अस्मरण होनेसे वेद अपौरुषेय है ’ यह अनुमान वेदकी नित्यता सिद्ध करता है, ऐसा मीमांसावादियोका वचन योग्य नहीं है । इसमे कर्ताका अस्मरण होना यह हेतु जीर्ण कूपादि-कोसे व्यभिचरित होता है । क्योंकि पुराने कुँए और पुराने प्रासाद जगलमे दिखते हैं । हजारो वर्षोंके पुराने होनेसे उनके कर्ताको लोग जानते नहीं । उनको उनका अस्मरण हुआ है । एतावता वे पदार्थ अकृत्रिम, नित्य और अनादि नहीं हैं । उनका जरूर कोई कर्ता था । वैसे वेदके कर्ताका स्मरण न होनेसे वे नित्य हैं ऐसा मानना योग्य नहीं है । अब इस विषयमे हम ज्यादाह नहीं कहते हैं । सिर्फ इतनाही कहते हैं, कि हिंसाधर्मकाही निरूपण करनेवाले संपूर्ण वेदवाक्योका सुनना मन-वचनसे और शरीरसे छोडना चाहिये ॥ १२२-१२३ ॥

इसलिये कोई पुरुष कर्मोंके आवरणोका क्षय होनेसे सर्वज्ञ होता है । ऐसा प्रमाणसे सिद्ध होता है । वह सर्वज्ञ भीमांसकोको-परीक्षावानको सिद्धि देवे । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकर्मोंका क्षय जिसने किया है, ऐसा पुरुष जगतके संपूर्ण पदार्थोंको उनके सर्व पर्या-योके साथ जानता है, वही सर्वज्ञ है । वह परीक्षावानको अर्थात् जैनाचार्योंको मोक्ष प्रदान करे ॥ १२४ ॥

कश्चिदाह न सर्वज्ञ कर्णेणामावृत्तिक्षयात् । किन्त्वशेषस्य विश्वस्य कर्तृत्वात्संमर्तः स च ॥ १२५
 कृत्रिमत्वं हि विश्वस्य न चासिद्धमहेतुतः । तद्धेतोर्विद्यमानत्वात्कार्यत्वादेश्च सर्वथा ॥ १२६
 तथा हि बुद्धिमत्पूर्वं सर्वं तन्निन्द्रियादिकम् । कार्यत्वाद्धटवच्चासौ बुद्धिभानीश्वरो मतः ॥ १२७
 सन्निवेशविशिष्टं यद्यच्चैतन्यविवर्जितम् । तत्कार्यं स्वत एवेति जायते न पटादिवत् ॥ १२८
 न चासिद्ध विरुद्धं वा नाप्यनैकान्तिकं पुनः । कार्योदिकमिदं सर्वं सिद्धत्वादिनिरूपणात् ॥ १२९

[ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है, ऐसा नैयायिक वैशेषिकोका पूर्व पक्ष ।] — कोई नैयायिक कहता है कि संपूर्ण कर्मोंके आवरणोका क्षय होनेसे सर्वज्ञ नहीं होता, किन्तु संपूर्ण सृष्टिका कर्ता होनेसे वह सर्वज्ञ होता है, और ऐसा सर्वज्ञ बुद्धिमानोको पूज्य है । यह जगत् कृत्रिम है, वह बात असिद्ध नहीं है । क्योंकि उसकी असिद्धता सिद्ध करनेके लिये कोई हेतु नहीं है अर्थात् जगत् अकृत्रिम है उसे किसीने उत्पन्न नहीं किया ऐसा सिद्ध करनेवाला कोई हेतु नहीं है । तथा जगत्का कृत्रिमत्व सिद्ध करनेके लिये कार्यत्वादिक सहेतु सर्वथा तयार है, सन्नद्ध है । कार्यत्व सहेतुकाही अब हम समर्थन करते हैं ॥ १२५-१२६ ॥

सर्व शरीर, इन्द्रिय आदिक पदार्थ बुद्धिमान् कर्तासे बने हुए है । क्योंकि वे कार्य हैं जैसे घट कार्य होनेसे उसका बुद्धिमान् कर्ता है । यहां वह बुद्धिमान् ईश्वर समझना चाहिए । अब कार्य किसको कहना चाहिए वह हम कहते हैं । जो सन्निवेश विशिष्ट है अर्थात् रचनाविशेषसे युक्त है, जिसमें चैतन्य नहीं है ऐसा कार्य वस्तुके समान स्वतः उत्पन्न नहीं होता है । उसको कोई उत्पन्न करनेवाला हो तो वह उत्पन्न होता है अन्यथा उसकी उत्पत्तिही नहीं होती ॥ १२७-१२८ ॥

यह हमारा कार्यत्व हेतु असिद्ध, विरुद्ध अथवा अनैकान्तिकभी नहीं है । “ सर्व शरीर इन्द्रियादिक पदार्थ बुद्धिमान् हेतुसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य हैं ” ऐसा अनुमानवाक्य है । इसमें सर्व शरीर इन्द्रियादिक पदार्थ पक्ष है, हेतु कार्यत्व है और वह हेतु पक्षमें जानेसे असिद्ध नहीं है । साध्यसे विरुद्ध अर्थात् विपक्षमें हेतु जव जाता है तब वह विरुद्ध हेत्वाभास होता है । यहां कार्यत्व हेतु अबुद्धिमत्पूर्वं ऐसे आकाशादिकोंमें नहीं जाता है, इसलिये कार्यत्वहेतुकी विरुद्धताभी नहीं है । तथा हेतु जव पक्ष, सपक्ष और विपक्षमें जाता है तब वह अनैकान्तिक होता है । यहां कार्यत्व हेतु तो शरीर इन्द्रियादि पक्षरूप पदार्थोंमें है और सपक्ष घट, प्रासाद इत्यादिकोंमेंभी विद्यमान होनेमें कार्यत्व हेतुकी सपक्षमेंभी सत्ता है । तथा विपक्ष जो आकाश, जो कि कार्य नहीं है बुद्धि मग्नमें नहीं है, उसमें कार्यत्वहेतु नहीं जाता है अतः विपक्षमें नहीं जानेसे अनैकान्तिक नहीं है । यदि अभिप्राय अधिक स्पष्ट किया जाता है— कार्यत्वका अर्थ अवयव रचनासे युक्तत्व होता है । यह

सर्वत्रावयवत्वेन विपक्षे चाप्रवृत्तिः । आकाशादौ सपक्षे तु प्रासादादौ प्रवर्तनात् ॥ १३०
 विशिष्टकार्यमार्याणां कारणं नातिवर्तते । तस्मात्तस्य तु यः कर्ता स महानीश्वरः प्रभुः ॥ १३१
 आगमेनापि सिद्धत्वाद्विश्वरूपप्ररूपणात् । सर्वेषां हेतुभूतत्वात्सर्वज्ञः शशिशेखरः ॥ १३२
 एतत्सर्वं हि विज्ञानं शुद्धबोधोद्घचेतसाम् । विचारातिक्रमाद्वन्ध्यासुतव्यावर्णनं यथा ॥ १३३
 विश्वकर्ता स सर्वज्ञो न कश्चिन्मानगोचरः । केवलं दृग्विमोहेन भ्रान्तेरेवास्य साधिका ॥ १३४
 अध्यक्षं सार्धेन नास्य तत्रासत्प्रतिपत्तिः । हेत्वाभासात्मकत्वेन कार्यादेर्नानुमापि वा ॥ १३५

अवयव रचनायुक्तत्व विपक्ष जो आकाश उसमे नहीं है, क्योंकि आकाश निरवयव है । उसके अवयव नहीं है, इसलिये कार्यत्वहेतु विपक्षमे न जानेसे अनैकान्तिकताभी कार्यत्वहेतुमे न रही, और सपक्षभूत प्रासादादिकोमे अवयवरचना होनेसे कार्यत्वहेतु उसमे चला जाता है अर्थात् पक्ष और सपक्षमे कार्यत्व हेतु है और विपक्षमे नहीं है इसलिये यह सद्धेतु है ॥ १२९-१३० ॥

जो विशिष्ट तरुतन्वादिक कार्य है वे कारणको उलघ कर स्वयमेव नहीं होते हैं अर्थात् उनका कर्ता कोई बुद्धिमान् व्यक्ति मानना पडता है । अतः ऐसे विशिष्ट कार्योंका जो कर्ता है, वह महान् प्रभु ईश्वर है ऐसा समझना चाहिये ॥ १३१ ॥

वह चंद्रशेखर अर्थात् ईश्वर आगमसेभी सिद्ध है; क्योंकि आगममे उसके विश्वरूपका निरूपण किया है [उस ईश्वरको सर्वत्र ओखे होती है । उसके पाँव सर्व जगतमे फैले हैं वह परमाणुओको लेकर अपने बाहुओसे स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न करता है ऐसा ईश्वर एक है] वह सर्व पदार्थोंकी उत्पत्तिमे हेतु है, अतः वह सर्वज्ञ है ॥ १३२ ॥

यहातक नैयायिकोने ईश्वर सृष्टिका कर्ता है ऐसा अपना पक्ष सिद्ध किया है । अब जैनाचार्य 'ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है' इस पक्षका खडन करते हैं । 'ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है' ऐसा नैयायिकोका युक्तिज्ञान वन्ध्यासुतके वर्णनके समान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञानसे-सम्यग्ज्ञानसे जिनका चित्त निर्मल हुआ है ऐसे लोगोके विचारको उलघनेवाला है ॥ १३३ ॥

ईश्वर सृष्टिका कर्ता है, इस बातकी अध्यक्षसे-प्रत्यक्षसे सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ईश्वरको साक्षात् करनेवाला कोई इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं है । तथा जो नैयायिकोने कार्यत्वादिक हेतु दिये हैं, वे भी हेत्वाभास-स्वरूपी हैं इसलिये "सर्व तन्विन्द्रियादिक बुद्धिमत्पूर्व कार्यत्वाद्वटवत्" यह अनुमान अनुमानाभास है ॥ १३४ ॥

कार्य-"अवयवयुक्त पदार्थको कार्य कहना" ऐसी जो कार्यत्वकी व्याख्या है वहभी योग्य नहीं है, क्योंकि उस व्याख्यासे नैयायिकोके इष्टका विधात होता है अर्थात् तन्वादिक पदार्थोंमे

कायस्यावयवत्वादिसाधनं नैव साधकम् । यतोऽवयवसामान्यादुष्टमिष्टविघाततः ॥ १३६
 तच्चावयवसामान्यं विद्यते गगनादिषु । न तु कार्यत्वमित्येवं व्यभिचारोपलम्भतः ॥ १३७
 नन्वाकाशमिदं तावत्सर्वथावयवच्युतम् । मतं स्याद्वादिनां तस्य सर्वशून्यत्वयोगतः ॥ १३८
 सदेव कुरुते कार्यं तन्वादिकमिदं यदि । ईश्वरस्तत्कथं न स्यादोषोऽकिञ्चित्करो महान् ॥ १३९
 असतः करणे तस्य विरोधः केन वार्यते । न ह्यसक्रियमाणं तद्दृष्टमिष्टं विपश्चिताम् ॥ १४०

अवयवत्व रहकर वह अवयव सामान्यमेभी जाता है, जो कि अवयवसामान्य कार्यरूप नहीं है, अर्थात् ईश्वरसे नहीं बनाया जानेपरभी अकार्य होनेसेभी अवयवोंमे रहता है जैसे मनुष्यत्व सामान्य होनेपर हस्तपादादिकोमे वह रहता है । अतः अवयवत्व उसमे है और सामान्य पदार्थ ईश्वरने नहीं बनाया हैं ऐसा नैयायिक मानते है । अतः यह उनके लिये इष्टविघातक हुआ । तथा यह अवयवसामान्य गगनमे, आत्मा मे, दिशामे और कालमे नैयायिकोने माना है परंतु वे आकाशादिक पदार्थ उन्होने कार्यरूप नहीं माने है । इस प्रकारसे 'कार्यत्व' हेतु व्यभिचारी होनेसे विपक्षोमे आकाशादिकोमे जाता है । अतः कार्यत्व हेतु अनैकान्तिक है ॥ १३५-१३६ ॥

इसपर नैयायिक कहते है, कि आकाश अवयवरहित है, उसमे अवयव नहीं है । अतः कार्यत्व हेतु उसमे प्रविष्ट नहीं होनेसे व्यभिचारी नहीं है ऐसा कहनाभी योग्य नहीं है । इस प्रकारसे आकाशका वर्णन करोगे तो आकाश सर्वतः शून्य है ऐसा दोष आपको स्याद्वादी देगे । अर्थात् अवयवरहितता वन्व्यासुतके समान असद्रूप है । अथवा परमाणु जैसे स्वतःके एक प्रदेशको छोड़कर अन्य प्रदेशको धारण नहीं करता है । अतः उसे निरवयव कहते है । वैसे आकाशको यदि मानोगे तो आकाशके व्यापकपनेका विघात होगा ॥ १३७-१३८ ॥

ईश्वर शरीररहित होता हुआ, यदि शरीरादिक कार्य करता है ऐसा कहोगे तो हस्त-पादादिरहित ईश्वर पृथ्वीनिर्माणमे समर्थ नहीं होगा, इसलिये ईश्वरमे अकिञ्चित्करत्व दोष उत्पन्न होता है । अमतसे ईश्वर सृष्टिको उत्पन्न करता है ऐसा यदि मानोगे तो उसके कर्तृत्वमे विरोध उत्पन्न होगा अर्थात् असत् वस्तु की जाती है, ऐसा किसीने देखाभी नहीं और विद्वानोने असत् वस्तुभी की जाती है ऐसा नहीं माना है ॥ १३९-१४० ॥

यदि ईश्वर बिना उपकरणोके जगत् उत्पन्न करता है, ऐसा कहोगे तो वह किसके लिये उत्पन्न करता है ? यदि पृथिवी, हवा, अग्नि और पानी इनकेद्वारा जगत् उत्पन्न करता है, ऐसा कहोगे तो उनका यदि अभाव होगा तो जगत्की उत्पत्ति वह कैसे करेगा ? क्या अभावरूप पृथिव्यादिकसे जगत् निर्माण कर सकता है ? नहीं । अभावसे जगत् उत्पन्न करना मिथ्या है । अर्थात् ईश्वरके मनमे जगत् उत्पन्न करनेकी इच्छा है और यदि पृथिव्यादिक नहीं है तो जगन्निर्माण शक्य नहीं । और यदि पृथिव्यादिक है तो इनसे भिन्न दूसरा जगत् कौनसा माना जाता है ? इनका जो समूह सर्वत्र दिखता

विनोपकरणैस्तेन जगत्केभ्यो विधीयते । पृथिव्यादिभिरित्येवं मिथ्या तेषामभावतः ॥ १४१
 भावे पुनर्विरोधादिस्तस्य पृष्ठं न मुञ्चति । येन दुष्टमिदं सृष्टेरदुष्टं नोपपद्यते ॥ १४२
 न द्रव्याणि च योगस्य सम्मतानीह तत्त्वतः । तानि चेत्सर्वदा सन्ति सन्ति शम्भुः करोति किम् ॥
 शरीरारम्भकैरेभिः पृथिव्यादिभिरङ्गिनः । योजयत्यथ कर्ता स्यादिति चेत्संमतं मतम् ॥ १४४
 एषापि भारती तेषामशेषाणामशेषतः । नैव युक्तिसिक्त्यैव धर्माधर्मविघाततः ॥ १४५
 स्वतः एवं करोत्येतदन्येन प्रेरितोऽथवा । उताशावर्शतो वापि क्रीडया यन्त्रिताशयः ॥ १४६
 स्वतः करोति चेद्विश्वं दुःखिनः किं करोत्यसौ । तत्कार्ये प्रत्यवायः स्यात्तत्क्रियाजनितो महान् ॥ १४७

हैं उसकोही जगत् कहना चाहिये । वह पहलेभी अर्थात् इच्छाके पूर्वमेभी था तो पूर्वमेही जगत् था । अतः जगन्निर्माणकी इच्छा होना व्यर्थ है । ये पृथिव्यादिक हैं, तो पुनः रचनेका विरोध है । उनकी रचना पहलेसेही होनेसे पुनः रचनाकी आवश्यकता नहीं रही । ऐसा दोष ईश्वरके पीठपर लादा जाता है । वह विरोध दोष ईश्वरकी पीठ नहीं छोड़ेगा । जिससे ईश्वरकी सृष्टिका दोष दोषही रहेगा वह अदोष नहीं होगा ॥ १४१-१४२ ॥

योगके मतमे द्रव्यपदार्थ सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि 'द्रव्यत्वयोगाद् द्रव्यम्' द्रव्यत्वका संबन्ध होनेसे द्रव्य है ऐसा माननेपर द्रव्य और द्रव्यत्व ये दो चीजे अलग ठहरी । यदि उन दोनोंकी स्वतन्त्रता सिद्ध होगी तो द्रव्यत्वके सम्बन्धसे पूर्वमेभी द्रव्य होनेसे द्रव्यत्वका सम्बन्ध द्रव्यके साथ करना व्यर्थ है । इसलिये द्रव्यपदार्थ योगके मतमे सिद्ध नहीं होता । यदि वे द्रव्यपदार्थ हैं तो शंभुको अब क्या करना बाकी रहा है ? ॥ १४३ ॥

शरीरको निर्माण करनेवाले पृथिव्यादिकोसे प्राणियोको ईश्वर जोड़ देता है, जिससे ईश्वर कर्ता होता है और यह मत संमत है ऐसा आप समझे तो यहभी आपका विवेचन योग्य नहीं है । तथा जो शरीरको उत्पन्न करनेवाले पृथिव्यादिकोसे ईश्वरकेद्वारा सब प्राणी जोड़े जायेगे तो यह जोड़ना युक्तिसंगत नहीं होगा । इसमे धर्म और अधर्मका अर्थात् पुण्य और पापका नाश होगा । क्योंकि कौन जीव पापी है और कौन जीव पुण्यवान् है इसका कुछ विचार न करके घुरे भले चाहे जैसे शरीरारम्भक पृथिव्यादिकोसे ईश्वर प्राणियोको जोड़ देगा ॥ १४४-१४५ ॥

ईश्वर स्वतः जगत्को उत्पन्न करता है ? अथवा अन्यसे प्रेरित होकर उत्पन्न करता है ? अथवा कुछ आगावश होकर जगत्को निर्माण करता है ? या क्रीडासे नियन्त्रित चित्त होकर जगत्को बनाता है ? इन बातोंपर अब क्रमसे विचार करना ठीक होगा ॥ १४६ ॥

यदि ईश्वर स्वतः स्वतन्त्र रहकर जगत् बनाता है तो यह दुःखी लोगोको क्यों उपन्न करता है ? दुःखियोको उत्पन्न करनेसे दुःख देनेकी क्रियासे ईश्वरको महान् पापवश होना होगा ।

अन्येनास्य प्रयुक्तत्वे स्वातन्त्र्यं तस्य हीयते । आशावशाच्च हीनत्वं तस्य स्याद्दुर्निवारतः ॥ १४८
 क्रीडया तस्य कर्तृत्वे क्रीडोपायव्यपेक्षणात् । प्रागेव जगतः सिद्धिः स्यान्नित्यमनिवारिता ॥ १४९
 मूर्तस्य जगतः कर्तासौ मूर्तोऽमूर्त एव वा । विकल्पद्वयमायाति दुरतिक्रममायतम् ॥ १५०
 नामूर्तो मूर्तकार्याणां घटादीनां कदाचन । कुम्भकारः कचिद्दृष्टः केनचिद्वा कथञ्चन ॥ १५१
 अथ मूर्तं करोत्येव सर्वं तन्वादिकं क्षणात् । ततः सैव स्वपक्षस्य व्याघ्रीव समुपस्थिता ॥ १५२
 आगमात्तरय सिद्धिर्न प्रमाणं जातु जायते । तत्राप्रमाणभूतत्वात्स्वाभिप्रायनिवेदनात् ॥ १५३
 ततश्च जगतः कर्ता सर्वज्ञो न हि कश्चन । किन्त्वावृत्तिक्षयादेव विश्वज्ञो विश्वदर्शनात् ॥ १५४

दूसरेके द्वारा प्रेरित होकर यदि जगन्निर्माण-कार्य ईश्वर करता है ऐसा कहते हो तो ईश्वरका स्वातन्त्र्य नष्ट होता है और आशावश होकर यदि ईश्वर जगत् बनाता होगा तो वह हीनताका भागी होगा, क्योंकि आशावशतासे वह हीनता नष्ट न होगी ॥ १४७-१४८ ॥

ईश्वरसे क्रीडासे जगत् रचा जाता है तो वह क्रीडाके उपायोको हमेशा चाहता होगा ? और इससे तो पूर्वमेही जगत्की उत्पत्ति सिद्ध हुई । क्योंकि क्रीडाके उपाय इस जगतसेही उसे प्राप्त होते होंगे जिससे पूर्वमेही अनिवारित जगत्की उत्पत्ति सिद्ध हो चुकी ॥ १४९ ॥

इस मूर्तिमान् जगत्का कर्ता मूर्त है अथवा अमूर्तही है, ऐसे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं जिनका उल्लेख करना अशक्य है । अमूर्तिक ईश्वर मूर्तिक पदार्थोंका कर्ता कभीभी नहीं हो सकता क्या मूर्तिक घटा आदि पदार्थोंका कर्ता कुम्भकार कभी अमूर्तिकरूपसे किसीको कथञ्चित् दृष्टिगोचर हुआ है ? अर्थात् मूर्तिक घटादिकोंका कर्ता कुम्भकार मूर्तिक ही होता है । कुम्भकार कदापि अमूर्तिक नहीं होता ॥ १५०-१५१ ॥

अब यदि मूर्तिक ईश्वर सर्व तन्वादिक पदार्थोंको क्षणमे करता है तो यह उसकी मूर्तिकता ईश्वरके पक्षको खानेवाली व्याघ्रीके समान उपस्थित हो गई । क्योंकि ईश्वर मूर्तिक है इस विषयका आगममे कुछभी उल्लेख नहीं है । ईश्वरको हाथ नहीं है, पाव नहीं हैं, उसको आखे नहीं हैं तोभी वह देखता है । तथा कान न होनेपरभी वह सुनता है । इत्यादिरूप उसका वर्णन जो आगममे है वह उसकी अमूर्तताको व्यक्त करता है “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः” इत्यादि ॥ १५२ ॥

ईश्वरके सृष्टिकर्तृत्वकी आगमसे सिद्ध होती है ऐसा कहना कभी प्रमाणभूत नहीं हो सकता है । आगममे प्रमाणभूतता होनेसे वह आगम अपना अभिप्रायही कह देता है ॥ १५३ ॥

इसलिये जगत्का कर्ता कोई सर्वज्ञ नहीं होता है । सर्व कर्मोंके आवरणोंका क्षय करकेही सर्वज्ञपना प्राप्त होता है । सर्वज्ञ भुधा, तृषा, वृद्धावस्था, रोग, आदि अठारह दोषोंसे रहित होता

परमेष्ठी परञ्ज्योतिः परमात्मा पराशयः । सर्वज्ञः सादिमुक्तश्च जिन एवावशिष्यते ॥ १५५
 ये वदन्ति च कैवल्ये कैवली कवलाशनः । न तच्चारु यतो मिथ्या वैपरीत्यविजृम्भितम् ॥ १५६
 स चानिष्टोऽपि मूढात्मा ह्यनन्तादिचतुष्टये । व्याघातो जायतेऽनन्तसुखस्य विरहाद्यतः ॥ १५७
 क्षुत्तृप्तीडावशादेव सुखाभावस्तु जायते । प्रतीकारार्थमस्या हि गृह्णत्याहारमङ्गिनः ॥ १५८
 सुखाद्यर्थानुकूल्यत्वाद्भोजनादेः कथं पुनः । सुखाभावो भवेत्तस्माद्योगिनोऽप्यविरोधतः ॥ १५९
 दृश्यते ह्यस्मदादीनां भोजनादौ कृते सति । उत्पन्नं च सुखं वीर्यं तद्वते हानिरेव वा ॥ १६०
 एतत्सर्वं महामोहपिशाचवशवर्तिनाम् । जल्पितं युक्तिशून्यत्वाद्वितण्डामर्हति क्षणात् ॥ १६१
 विषयेभ्यः प्रजायन्ते ह्यस्मदादिसुखादयः । कादाचित्कतया तस्मान्नैवं भगवतः क्वचित् ॥ १६२

है और सर्व प्रकारोंसे वह विश्वको देखता है। वह परमेष्ठी, परज्योति, परमात्मा, पराशयवेदी, सर्वज्ञ, और सादिमुक्त होता है। ऐसे गुणोंका धारक जिनही होता है। अन्य हरिहरादिकोमे ये गुण नहीं हैं। वह जिन इन्द्रादिपूजित-पदको धारण करता है, इसलिये परमेष्ठी है। उसकी ज्ञानरूपी ज्योति उत्कृष्ट अनुपम होती है। वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा होनेसे परमात्मा है और उसका आशय-अभिप्राय रागद्वेषरहित शुद्धोपयोगरूप है। वह सर्वज्ञ है और कर्मोंको नष्ट करके मुक्त हुआ है। अतः सादि मुक्त है ॥ १५४-१५५ ॥

कैवली कैवल्य अवस्थामे अर्थात् अरिहन्तकी अवस्थामे कवलाहार-ग्रासाहार लेते हैं। ऐसा श्वेताम्बर जैन कहते हैं परंतु वह उनका कथन युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि यह उनका कथन विपरीत मिथ्यात्वका विलासरूप है। उन मूढोंका अभिप्राय आगमसूत्रसेभी अनिष्ट है। आहार ग्रहण करनेसे अनन्त चतुष्टयमे व्याघात उत्पन्न होता है, क्योंकि अनन्तसुखका आहारसे नाश होता है। अर्थात् अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तसुख इनको अनन्तचतुष्टय कहते हैं। इनमेसे अनन्तसुख कवलाहारसे नष्ट होता है। भूख, प्यासकी पीडाके वश होनेसे सुख नष्ट होता है। उस भूख और प्यासकी पीडा मिटानेकेलिये प्राणी आहार लेते हैं ॥ १५६-१५८ ॥

[आहार ग्रहणसे सुख होता है ऐसा श्वेताम्बरोंका कथन]- भोजन करनेसे और पानी पीनेसे सुख और शक्ति प्राप्त होती है परंतु आप दिगंबर जैन लोक आहारपानसे सुखका अभाव होता है ऐसा कहते हैं। यह कथन आपका कैसा योग्य समझा जायेगा ? योगीकोभी आहारसे व पानसे वही सुख होगा उसका अभाव नहीं होगा ॥ १५९ ॥

हम तुम जब भोजन करते हैं तब अपनेमे सुख और शक्ति उत्पन्न हुई है ऐसा अनुभव करते हैं। परंतु आहार पानके अभावमे सुख और शक्तिकी हानिका अनुभव हमें आता है। ॥ १६०

[दिगंबर जैन कहते हैं] - महामोहरूप पिशाचके वश जो हुए हैं ऐसे श्वेताम्बरोंका यह सर्व कहना है। इस कथनमे यह युक्ति नहीं होनेसे तत्काल वितण्डाके योग्य है ॥ १६१ ॥

आपके और हम लोगोंके सुखशक्ति आदिक गुण पचेन्द्रियके विषय सेवनकरकेसे होते हैं और वे कादाचित्क होते हैं अर्थात् कुछ कालतक आहारसे सुख और शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी भगवान् जिनेश्वरमे कादाचित्क सुख और शक्ति नहीं है ॥ १६२ ॥

विषयाशावशातीतमनन्तं सुखमर्हति । क्षुत्क्षामक्षीणशक्तित्वात्कथं व्याहन्यते न हि ॥ १६३
 रागद्वेषविमुक्तत्वात्कथं भुङ्क्ते स केवली । कवलं गृह्यते रागात्त्यज्यते द्वेषतो यतः ॥ १६४
 अथौदासीन्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकम् । कुर्वतां वीतरागत्वं वीतदोषत्वमस्ति च ॥ १६५
 मिथ्यात्वज्वरसम्पन्नतीव्रदाघवतामयम् । प्रलापस्तूपचारेण वीतरागा ह्यमी यतः ॥ १६६
 प्रवृत्तिस्तु निवृत्तिस्तु ह्याहारे जायते सदा । अभिलापरुचिभ्यां च तद्वानाप्तः कथं ततः ॥ १६७
 आहौसित्कवलाहारमन्तरेणास्य न स्थितिः । देहस्य जायते तस्मात्केवली कवलाग्नः ॥ १६८

जो विषयकी आशाके वश नहीं हुआ है उसको सुखकी प्राप्ति होती है । परन्तु जो भूखसे पीड़ित होकर क्षीण शक्तिवाला होता है उसके सुखका नाश कैसे नहीं होता ? । तथा मनुष्य भोजन क्यों करता है ? उसको भूखसे दुःख होता है उसकी निवृत्तिके लिये वह भोजन करता है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १६३ ॥

केवली भगवान् सपूर्ण मोह कर्मसे रहित हुए हैं, अतः वे रागभावना और द्वेषभावनासे पूर्ण मुक्त हुए हैं । इसलिये वे भोजन कैसे करेंगे ? आहार राग भावनासे लिया जाता है और द्वेषसे उसका त्याग करते हैं । रागद्वेषोसे मुक्त जिनपूर्णवीतराग हुए हैं; अतः वे कवलाहार रहित हैं ॥ १६४

औदासीन्यसे युक्त साधुभी भोजनादिक करते हैं तोभी उनमें रागद्वेषरहितत्व अर्थात् वीतरागत्व और द्वेषरहितपना दिखता है अर्थात् भोजन करना रागभावनाका कार्य है और उसका त्याग द्वेष भावनाका कार्य है ऐसा नियम सिद्ध नहीं होता, अन्यथा उदासीन मुनि भोजन करते हुए क्यों दीखते हैं, ऐसी श्वेताश्वरोने शका खड़ी की है । उसका उत्तर आचार्यने इस प्रकार दिया है—

मिथ्यात्व-ज्वर-युक्त होनेसे तीव्र दाह जिनको हो रहा है ऐसे लोगोंका यह प्रलाप है । वे अपूर्ण वीतराग मुनिके समान पूर्ण वीतराग मुनिकोभी समझकर उनमें कवलाहारकी प्रवृत्ति सिद्ध करनेकी चेष्टा कर रहे हैं । परन्तु प्रमात्तादि गुणस्थानोके मुनियोमें वीतरागत्व औपचारिक है, इसलिये उदासीन मुनि भोजन करते हैं, वैसे केवली भोजन करते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है । अर्थात् पूर्ण वीतरागता बारहवे गुणस्थानमें प्राप्त होती है । उस समय इच्छा नष्ट होनेसे वे आहार नहीं ग्रहण करते हैं । कोईभी संसारी प्राणी भोजनकी इच्छा होनेपर भोजन करता है । क्षुद्वेदनीय कर्मका उदय किसीकी अपेक्षा न करता हुआ यदि आहारमें केवलीको प्रवृत्त करेगा तो प्रमात्तादिगुण-स्थानोमें तीन वेदोका उदय होनेसे तथा कपायोका उदय होनेसे मैथुनादिकोमें उनको वह वेदोदय और कपायोदय प्रवृत्त करेगा परन्तु वह सापेक्ष कर्मोदय अपने कार्यमें जीवको प्रवृत्त करता है, निरपेक्ष नहीं करता ऐसा यहाँ समझना चाहिये । केवली समस्त रागद्वेष-भाव-रहित है । मुनियोमें रागकी मदता है इसलिये उनको उपचारसे वीतराग कहा है । एतावता वीतराग केवलीभी आहार ग्रहण करते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है ॥ १६५-१६७ ॥

[फिर श्वेताश्वर ऐसा कहते हैं] — कवलाहारके बिना केवलीके देहकी स्थिति नहीं टिकेगी इसलिये वे आहारग्रहण करते हैं ॥ १६८ ॥

इत्याहारमात्रेण सिद्धसाधनदोषतः । न प्रमाणं भवेत्तेषामतत्त्वाभिनिवेशिनाम् ॥ १६९
 कर्मनोकर्मनामानमाहारं गृह्यतः सतः । देहस्थितिः कथं तस्य नानिवार्या प्रजायते ॥ १७०
 कर्मनोकर्मनामा च लेप्याहारस्तथापरः । ओजोऽथ मानसाहारः क्वलश्चेति षड्विधः ॥ १७१
 आहारोऽनेकाधाभिणि देहस्य स्थितिकारणम् । तत्कथं क्वलाहारेणैवासौ हतचेतसाम् ॥ १७२
 एतेन क्वलाहारेणाप्यसौ व्यभिचारिणा । एकेन्द्रियादिदेवानां तदभावेऽपि दर्शनात् ॥ १७३
 अथौदारिकदेहत्वादहृतः क्वलाशनात् । देहस्थितिस्ततो नो नः कदाचिद्व्यभिचारिणी ॥ १७४
 तदेतदपि मिथ्यात्वं तत्त्वार्थानिवधारणात् । परमौदारिका यस्मादर्हतो देहसंस्थितिः ॥ १७५

दिगबरोका इसके ऊपर इस प्रकार कथन है । केवलीकी देहस्थिति आहारमात्रसे होती है ? अथवा क्वलाहारसे होती है ? प्रथम पक्ष यदि माना जायगा तो सिद्धसाधनता है अर्थात् आहारमात्र तो केवलीको हमभी मानते हैं परंतु आहारमात्रसे क्वलाहारभी उनको है ऐसा सिद्ध नहीं होता । अतः अतत्त्वमे आग्रह करनेवाले श्वेताबरोका क्वलाहार पक्ष प्रमाणभूत नहीं है ॥ १६९ ॥

केवली नोकर्माहार और कर्माहार ग्रहण करते हैं इसलिये उनकी देहस्थिति अनिवार्य क्यो नहीं है ? अर्थात् केवलीकी देहस्थितिको क्वलाहार कारण नहीं है । नोकर्माहार और कर्माहारसे केवलीकी देहस्थिति है ॥ १७० ॥

कर्माहार, नोकर्माहार, लेप्याहार, ओजआहार, मानसाहार और क्वलाहार ऐसे आहारके छह प्रकार हैं ॥ १७१ ॥

इसप्रकार देहकी स्थितिका कारण आहार अनेक प्रकारका कहा गया है । तो क्वलाहारसेही देहस्थिति होती है ऐसा क्यो मानना चाहिये । जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है, वे ऐसा मानते हैं अर्थात् क्वलाहारसेही देहस्थिति है, ऐसा मानना अयोग्य है । अतः क्वलाहारसे देहस्थिति मानना व्यभिचार-दोषसे युक्त है, क्योकि एकेन्द्रियादि जीव और देवोकी देहस्थिति क्वलाहारके अभावमेभी रहती है नष्ट नहीं होती ॥ १७२-१७३ ॥

श्वेताबरोका कहना यहा ऐसा है — अरिहन्त औदारिक देहवाले हैं इसलिये क्वलाहारसे उनकी देहस्थिति होती है अतः उपर्युक्त व्यभिचार दोष नहीं है ॥ १७४ ॥

[आचार्य उसका खडन करते हैं] — तत्त्वार्थका निश्चय न होनेसे श्वेताबरोका कथन मिथ्यात्वरूप है । क्योकि हमारी देहस्थिति और केवलियोकी देहस्थिति समान नहीं है । केवलियोकी देहस्थिति परमौदारिक देहरूप है । इसलिये हमारी और आपकी देहस्थितिसे केवलियोकी देहस्थितिका मिलान करना योग्य नहीं है । केवलिजिनेश्वरोकी देहस्थिति नानाविध आश्चर्यकारक अतिशयोक्ते

ततोऽस्मदादिदेहानां स्थित्या जातु न युज्यते । विचित्रातिशयोपेता जैनेन्द्री देहसंस्थितिः ॥ १७६
 अस्मदादिशरीरेषु ये धर्माः सन्ति तेऽपि वा । मतिज्ञानादयस्तेषां प्रसङ्गस्तत्र तत्स्थितिः ॥ १७७
 अथवा भुक्तिरस्त्वस्य वेदनीयस्य संभवात् । तत्स्वकार्यकरं तत्र कर्मत्वादन्यकर्मवत् ॥ १७८
 तद्वर्षापारसंसारसरणिं सरतां वचः । जन्तोर्भुक्तिर्यतो जातु फलमात्रत्वसाधना ॥ १७९
 क्षुदादीनां निमित्तं तन्न निमित्तं प्रजायते । न क्षुदादिफलं तस्मादन्योन्याश्रयदोषतः ॥ १८०
 अथवासातरूपस्य वेदनीयस्य सम्भवात् । तन्निमित्तत्वमस्त्येव ततो भुक्तिरबाधिता ॥ १८१
 तन्न सत्यं हि सामर्थ्यवैकल्यात्तस्य सर्वथा । तद्वैकल्यं च तत्रैव मोहनीयाद्यभावतः ॥ १८२
 विषेऽपि भक्षिते यद्वन्मन्त्रतो निर्विधीकृते । मन्त्रिणो दाघमूर्च्छादिकार्यं तस्मान्न दृश्यते ॥ १८३
 असातवेदनीयेऽपि तद्वत्सत्यपि सर्वदा । क्षुदादिदुष्टकार्यं न तस्य मोहविवर्जनात् ॥ १८४

युक्त है । यदि हमारी देहस्थितिके साथ भगवानकी देहस्थितिका मिलान करोगे तो आपकी और हमारी देहोमे जो धर्म है उनका भी अर्थात् मतिज्ञानादिक धर्मोकाभी केवलियोंमे प्रसंग-स्थिति मानना पड़ेगा, जो कि आपकोभी मान्य नहीं है ॥ १७५-१७७ ॥

[श्वेताम्बरोका पुनः कथन] — केवलीमे वेदनीय-कर्मका संभव है अतः वह कर्म अन्य-कर्मके समान अपना कार्य भूखकी और प्यासकी पीडा उत्पन्न करता है । मिथ्यात्वके दर्पसे अपार-संसारमे घूमनेवालोका 'केवली कवलाहार करते हैं' ऐसा वचन है । कवलाहारकी साधना केवलि-योको छोड़कर अन्य प्राणियोमे है ऐसा समझना चाहिये । क्षुधादिकोंको असातवेदनीय निमित्त है परतु वह असातवेदनीय क्षुधादि-फलयुक्त नहीं होता है अर्थात् असातवेदनीय कर्मका उदय होने-परभी केवलीको उससे क्षुधादिक पीडा नहीं होती इसलिये यहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है । अर्थात् असातवेदनीयसे क्षुधा उत्पन्न होती है और क्षुधा उत्पन्न होनेसे असातवेदनीय होता है यह अन्योन्याश्रय दोष है ॥ १७८-१८० ॥

[फिर श्वेताम्बर कहते हैं] — केवलीमे असातरूपवेदनीयका संभव है इसलिये वह क्षुधाका निमित्त है और इससे भुक्ति होना निर्बाध है ॥ १८१ ॥

[आचार्य उत्तर देते हैं] — यह आपका कहना योग्य नहीं है, क्योंकि उस असात-वेदनीयकर्ममे क्षुधाफल देनेका सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है । मोहनीयकर्मका अभाव होनेसे वह सात-वेदनीयकर्म सामर्थ्यरहित हो गया है । इसलिये क्षुधाबाधाको वह उत्पन्न नहीं करता । जैसे मन्त्रके-द्वारा निर्विष किया हुआ विष भक्षण करनेपरभी मन्त्रीको दाह मूर्च्छादिक होते हुए नहीं दीखते हैं । केवली भगवानमे असातवेदनीयकर्म सर्वदा रहकरभी-उदयमे आकरभी क्षुदादि दुष्ट कार्य उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि मोहका अभाव हो गया है । मोहके सामर्थ्यसे असातवेदनीयकर्म क्षुधादि फल उत्पन्न करता है उसके अभावमे वह अपना कार्य नहीं करता है ॥ १८२-१८४ ॥

१ आ. तत्स्थिते २ आ. रस्यस्य ३ आ. तदस्यपर ४ आ. नातो ५ आ. साधनात् ६ आ. फलत्तत्त्वा ७ आ. कृतः

तदेवमन्तरायस्य स्वकार्यं केन वार्यते । तत्कार्यं च प्रदत्तः स्यात्सर्वज्ञाय जलाञ्जलिः ॥ १८५
 उपसर्गप्रसङ्गोऽपि निषेद्धं तस्य दुःशकः । अनन्तादिस्वभावेषु जातु पृष्ठं न मुञ्चति ॥ १८६
 असातवेदनीयेऽस्य स्वकार्यकरणक्षमे । दण्डप्ररूपणादीनां वैयर्थ्यं न कथं भवेत् ॥ १८७
 नैव कारणमात्रेण कार्यं जगति जायते । अन्यथेन्द्रियमात्रेण मतिज्ञानादिमान्विभुः ॥ १८८
 भोक्तुमिच्छा बुभुक्षेति मोहनीयमृते कथम् । न च सा वेदनीयस्य केवलं कार्यमुच्यते ॥ १८९
 यदि स्यादिति निर्वन्धो रिरंसापि कथं न हि । सापि चेद्वीतरागाय पुनर्दत्तो जलाञ्जलिः ॥ १९०
 अस्तु वा तस्य वेद्यादि बुभुक्षाफलदायकम् । तथाप्यनेकहिंसादीन्पश्यन्मुङ्क्ते कथं विभुः ॥ १९१

इसीप्रकार अन्तराय कर्मका कार्य कौन रोकेगा ? और उसका कार्य यदि होगा तो सर्व-
 ज्ञको जलाञ्जलि देनी पड़ेगी । असातावेदनीयके उदयसेभी उपसर्गका प्रसङ्ग होगा तो उसका निषेध
 करना दुःशक्य होगा । अनन्तसुखादि स्वभाव प्राप्त होनेपर वह उपसर्गप्रसङ्ग कभीभी केवलीकी
 पीठ न छोड़ेगा । अर्थात् असातवेदनीयका उदय मोहनीयके बिनाभी अपना फल देने लगेगा तो
 उपसर्गमे अनन्तसुखादिक नष्ट होकर उपसर्गसे पीडा होने लगेगी ॥ १८५-१८६ ॥

असातावेदनीयकर्म अपना कार्य करनेमे यदि समर्थ होगा तो दण्डप्रतरादि समुद्घात
 केवलीको होते हैं वे व्यर्थ हो जायेगे । केवलीका आयुर्कर्म कम और वेदनीयादि कर्म जब अधिक
 होते हैं तब उनको सम करनेके लिये दण्डप्रतरादि समुद्घात किया जाता है और अधिक
 स्थितिका वेदनीयादिक कर्म उपायशत करनेपरभी अपना फल देगेही तो कोई मुक्त नहीं होगा और
 दण्डप्रतरादि समुद्घात करना व्यर्थ होगा । कारणमात्रसे कार्य होताही है ऐसा नियम नहीं है ।
 अन्यथा केवलियोको द्रव्येन्द्रिय होनेसे मतिज्ञानादिक प्राप्त होगे ऐसा कहना पड़ेगा ॥ १८७ ॥

अन्तरायकर्मका कार्य होनेसे अनन्तवीर्यादि गुण नष्ट होगे । अतः वेदनीयकर्म क्षुधा-
 पिपासा उत्पन्न होनेमे कारण होनेपरभी उसमे कार्य करनेका सामर्थ्य उत्पन्न करनेवाला मोहकर्म नहीं
 होनेसे वह द्रव्यकर्म वेदनीय सत्तारूपसे केवलमे रहता है । उसका फल नहीं मिलता । अतः
 कारणमात्रसे कार्य नहीं होता है क्योंकि उसमे विशेषता लानेवाला मोहकर्म नहीं है ॥ १८८ ॥

भोजन करनेकी इच्छाको बुभुक्षा अर्थात् भूख कहते हैं । और वह मोहनीय कर्मसे उत्पन्न
 होती है, बिना उसके बुभुक्षा कैसी होगी ? केवल वेदनीयकर्मका वह कार्य नहीं है । यदि वह
 वेदनीयकर्मकाही कार्य है ऐसा कहोगे तो योनिमे रमण करनेकी इच्छा जिसको रिरसा कहते हैं
 वहभी वेदनीयकर्मकाही कार्य कहो और वेदनीयकर्मका सद्भाव होनेसे वहभी होने लगे तो वीतराग-
 पनाको जलाञ्जलि देनी पड़ेगी ॥ १८९-१९० ॥

अथवा आपका कहना हम स्वीकारते हैं, केवलीको वेदनीयादि कर्म भूख, प्यास आदि

यथा शुद्धमशुद्धं वारमरन्तश्चास्मदादयः । भोजनं कुर्वते तद्वत्केवलीति न सुन्दरम् ॥ १९२
 यथाख्यातं हि चारित्रं नास्मदादिषु विद्यते । तथापि तद्विशुद्धयर्थं प्रतिक्रमणमीहितम् ॥ १९३
 केचिन्निन्द्यं स्मरन्तोऽपि वर्जयन्त्यस्मदादयः । आहारं हीनसत्त्वाश्च कथं पश्यन् केवली ॥ १९४
 अथाहारं गृहीत्वासौ तरय दोषविशुद्धये । आवश्यककादिकं कर्म किं करोति न वा पुनः ॥ १९५
 प्रथमे दोषवानेष द्वितीये शुद्धिमात्मनः । तद्दोषेभ्यः कथं कुर्यादिति मिथ्यात्वमस्त्रसा ॥ १९६
 तदाहारकथामात्रात्प्रमत्तो जायते यतिः । भुञ्जानोऽपि न तत्पर्यामी यत्तच्चित्रं महात्मनाम् ॥ १९७
 तदा प्रमत्त एवायं केवली तन्मताश्रितः । प्रमत्तत्वे विरोधः स्यात्कैवल्येषु सुदुर्विनाम् ॥ १९८
 शरीरोपचयार्थं स प्राणवाणार्थमेव च । क्षुद्रेदनोपगन्त्यर्थं भोजनं कुरुते प्रभुः ॥ १९९

पीडा उत्पन्न करता है ऐसा हम क्षणतक मानते हैं तथापि अनेक हिंसादि पापोंको देखते हुए केवली भगवान् कैसे भोजन करेंगे ? ॥ १९१ ॥

श्वेतावर इस प्रश्नका उत्तर देते हैं — “जैसे शुद्ध अशुद्धका स्मरण न करते हुए हम लोग भोजन करते हैं वैसे केवलीभी भोजन करते हैं” इसके ऊपर दिगम्बर जैन कहते हैं, कि यह कहना योग्य नहीं है; क्योंकि यथाख्यातचारित्र हम आदिको नहीं है। तथापि जो भोजन करनेमें हमको दोष लगता है उसके निराकरणार्थ हमको प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तथा अस्मदादिक कोई मुनि निन्दका स्मरण करते हुए हीनसत्त्व-असमर्थ आहारका त्याग करते हैं और सर्व जगत्को जानने देखनेवाले केवली आहार कैसे लेते हैं ? ॥ १९२-१९४ ॥

हम आपको पूछते हैं कि, केवली आहार ग्रहण करके उसके दोष निराकरणके लिये आवश्यकादिक-प्रतिक्रमणादिक कर्म करते हैं अथवा नहीं ? पहिले पक्षमे अर्थात् आवश्यकादिक यदि वे करते हैं, तो वे दोषवान हैं। अन्यथा आवश्यकादिक करनेकी क्यों आवश्यकता पड़ी ? दूसरे पक्षमे यदि आवश्यकादिक नहीं करते हैं तो उन दोषोसे वे अपनी शुद्धि कैसे करते हैं ? यदि नहीं तो मिथ्यात्वका प्रसंग शीघ्र प्राप्त होगा ॥ १९५-१९६ ॥

आहारकी कथा विकथा है। विकथाको प्रमाद माना है। अर्थात् आहारकी कथा यदि मुनि करे तो प्रमादी होता है फिर केवली भोजन करनेपरभी प्रमादका स्वामी नहीं होते हैं, यह महात्माओकी आश्चर्यवाली कथा समझना चाहिये ॥ १९७ ॥

तत्र श्वेतावर मतके केवली प्रमत्तही होंगे। तथा प्रमत्त होनेपर दुर्बुद्धिवाले श्वेताम्बरोके कैवल्यकी अनत चतुष्टयादि वातोमे विरोध आज्ञेयगा ॥ १९८ ॥

[श्वेताम्बर मतके केवली शरीर पुष्ट होनेके लिये भोजन करते हैं ? या प्राण रक्षणकेलिये भोजन करते हैं ? अथवा भूखकी वेदनाकी शान्ति होनेके लिये भोजन करते हैं ? ऐसे तीन प्रश्न कर

शरीरोपचयार्थं यत्र प्रमणमपरार्थते । क्षयाह्वाभान्तरायस्य सिद्धं नोऽकर्मकर्मतः ॥ २००
 प्राणत्राणार्थमित्येवं दुष्टमिथ्यात्वचेष्टितम् । अपमृत्युविमुक्तत्वाद्यतो नैतदपि प्रभोः ॥ २०१
 तृतीयोऽपि विकल्पो यः सोऽपि मिथ्यात्वसूचकः । तस्यानन्तसुखत्वेन तत्पीडायास्त्वसंभवात् ॥ २०२
 एकादश जिने प्रोक्ता बुभुक्षादिपरीषदाः । तत्कथं तन्निषेधः स्यादिति व्यामोहजल्पितम् ॥ २०३
 अमीपामुपचारेण तत्र सत्त्वनिरूपणात् । पारमार्थिकसत्त्वे स्यात्सोऽस्मदादिसमो मतः ॥ २०४
 भोजनं रसनेनासौ स्पर्शनं स्पर्शनेन्द्रियात् । कुर्वन्केवलभागेष मिथ्यात्वं किमतः परम् ॥ २०५

उनका खडन दिगम्बराचार्य करते हैं]— शरीरपुष्टिकेलिये भोजन करते हैं यह कहना प्रामाणिक नहीं माना जाता । क्योंकि केवलीके लाभान्तरायकर्मका पूर्ण क्षय होनेसे अन्यजन दुर्लभ परमशुभ सूक्ष्म अनन्त ऐसे नोऽकर्म परमाणु, जो कि शरीरमे बलस्थापनके हेतु होते हैं, प्रतिसमय आते हैं, जिनसे उनका शरीर सदा पुष्टही रहता है ॥ प्राणरक्षणके लिये केवली आहार करते हैं ऐसा कहना दुष्ट मिथ्यात्वका कार्य है । क्योंकि केवली अपमृत्यु रहित होते हैं, अतः यह कहनाभी युक्त नहीं । भूखकी बाधा शान्त करनेकेलिये केवली आहार करते हैं यह तीसरा विकल्पभी मिथ्यात्वका सूचक है । केवली अनन्तसुखी होनेसे भूखकी पीडाका उनमे सम्भव नहीं है ॥ १९९—२०२ ॥

[श्वेताम्बरका पुनः कथन]—‘एकादश जिने’ इस सूत्रमे आचार्योंने जिनेश्वरमे भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, मल ऐसे ग्यारह परीषद उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा है । परन्तु उनको वे नहीं होते हैं’ ऐसा आपका कहना योग्य नहीं है । आचार्यश्रीने कहा कि “ हे श्वेताम्बरविद्वन् यह आपका प्रतिपादन व्यामोहसे मिथ्यात्ववश होकर हो रहा है ” ॥ २०३ ॥

इसका उत्तर सुनो— “ इन क्षुधादि परीषदोंका अस्तित्व वहां उपचारसे है । यदि पारमार्थिक-रूपसे इनका अस्तित्व होता तो जिनेश्वर अस्मदादिके समान है ऐसा समझना होगा । ”

स्पष्टीकरण— ध्यानाग्निसे घातिकर्मरूपी इधनोको केवलि-भगवानने भस्म किया है, तथा अन्तराय कर्मका अभाव होनेसे उनको प्रतिसमय शुभपुद्गल समूहकी प्राप्ति होती है, इसलिये वेदनीय-कर्म मोहकर्मके साहाय्यसे विरहित होनेसे स्वयोग्य प्रयोजन उत्पन्न करनेमे अर्थात् क्षुधादि परीषद पीडा देनेमे असमर्थ हुआ । अतः ध्यानोपचारके समान क्षुधादिपरीषदोंका सद्भाव उपचारसे केवलीमे माना है । केवली पूर्ण ज्ञानी होनेसे एकाग्रचिन्तानिरोध नहीं होनेपरभी कर्मरज-निर्जरारूप फल-लाभ होनेसे जैसे ध्यानोपचार उनमे है वैसे क्षुधादिवेदनारूप परिषदोंका अभाव होनेपरभी वेदनीयकर्मोदयरूप द्रव्यपरीषदोंका सद्भाव होनेसे जिनेश्वरमे ग्यारह परिषद है ऐसा उपचार करना योग्य है । ये केवली जिन रसनेन्द्रियसे भोजनका स्वाद लेते हैं और स्पर्शनेन्द्रियसे स्पर्शका अनुभव लेते हैं ऐसा यदि माना जायगा तो इससे दूसरा क्या मिथ्यात्व हो सकता है ? ॥ २०४—२०५ ॥

कुर्वाणो भोजनं नाथो लोकैर्यन्नावलोक्यते । तर्हि विद्याविशेषेण तथातिशयतोऽपि वा ॥ २०६
 आद्ये निर्ग्रन्थताहानिर्द्वितीये किं न जायते । भोजनाभावस्तपो वातिशयः सर्वमाधकः ॥ २०७
 अन्यद्यदुच्यते मूढैस्तत्त्वनिहवकारिभिः । तस्मिन्नेव भवे स्त्रीणां मुक्तिर्युक्तिर्न सा कचित् ॥ २०८
 नियमाद्विद्विषयसंपन्नं ज्ञानमात्रमपि स्त्रियः । यस्या नास्तीह सर्वज्ञा सा कथं कथ्यतेऽर्थमे ॥ २०९
 मुक्तिरस्त्येव रामाणामथाविकलकारणात् । पुंवद्वेतोरसिद्धत्वान्नतश्चारु कदाचन ॥ २१०
 ज्ञानादीनां प्रकर्षोऽयं मोक्षहेतुरुदीरितः । स न स्त्रीषु प्रकर्षत्वादपुण्यादिप्रकर्षवत् ॥ २११
 मायापरप्रकर्षेण व्यभिचारो न युज्यते । मायाबाहुल्यमात्रस्य स्त्रीषु गन्धनिस्तृपणात् ॥ २१२

यदि भोजन करते हुए केवलीको लोग नहीं देखते हैं ऐसा आप (श्वेताम्बर) मानते होते इसमें हम पूछते हैं कि विद्याविशेषसे वे दीखते नहीं हैं अथवा केवलज्ञानके अतिशयसे वे नहीं दिखते हैं आद्य पक्षमें निर्ग्रन्थता-हानि होगी क्योंकि विद्याविशेषसे युक्त होनेपर जैसे विद्यावर निर्ग्रन्थतासे रहित होते हैं वैसा केवली विद्याकेद्वारा अदृश्य होनेसे निर्ग्रन्थतासे रहित होंगे । अन्य जनोंमें असंभवी अतिशय उनमें है, जिससे वे भोजन करते हुए नहीं दीखते हैं ऐसा यदि मानोगे तो भोजनका अभावरूप अतिशय माननाही योग्य होगा क्योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध हुआ है और सर्व गुणोंकी सिद्धि करनेवाला है ॥ २०६—२०७ ॥

वस्तुस्वरूपको छिपाकर रखनेवाले श्वेताम्बरोने अन्यभी ऐसा कहा है “उसी भवमें स्त्रियोंको मुक्ति होती है” परतु उसमें कहाभी युक्ति नहीं है ॥ २०८ ॥

स्त्रीको नियमसे [ऋद्धिसम्पन्न] चारित्रसम्पन्न—महाव्रतयुक्त ज्ञानमात्रभी नहीं है । वह स्त्री सर्वज्ञानवाली केवलज्ञानयुक्त होती है ऐसे इन अधमोने कैसा कहा है ॥ २०९ ॥

[श्वेताम्बर स्त्रियोंको मुक्ति सिद्ध करनेकेलिये अनुमान कहते हैं]—“स्त्रियोंको अविकलकारण होनेसे मुक्ति होती है जैसे पुरुषको होती है । आचार्य कहते हैं, कि इस अनुमानमें ‘अविकलकारण होनेसे’ यह हेतु असिद्ध होनेसे यह अनुमान कभीभी युक्तियुक्त नहीं है । यह अविकलकारण जो रत्नत्रय वह परमप्रकर्षको प्राप्त होकर मुक्तिका कारण है अथवा तन्मात्र—रत्नत्रयमात्र मुक्तिका कारण है ? तन्मात्र मुक्तिका कारण है तो गृहस्थकोभी तन्मात्र—रत्नत्रयमात्र कारणसे मुक्तिप्रसंग प्राप्त होगा । यदि परमप्रकर्षको प्राप्त ऐसा कारण स्त्रीमुक्तिके लिये है ऐसा कहोगे तो स्त्रियोंमें कारणोका परमप्रकर्ष नहीं होता है । ज्ञानादिक कारणोका प्रकर्ष, जो कि मोक्षहेतु है ऐसा कहा है, वह स्त्रियोंमें नहीं होता है, क्योंकि वह प्रकर्ष है । जैसे अपुण्यका प्रकर्ष अर्थात् पापका प्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है वैसा मोक्षके कारणोकाभी परमप्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है । इसके ऊपर श्वेताम्बर कहते हैं, कि अपुण्यका प्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है यह योग्य नहीं है क्योंकि मायाप्रकर्ष स्त्रियोंमें है इससे अपुण्यप्रकर्ष नहीं है ऐसा कहना व्यभिचारी है । दिग्बर कहते हैं कि यह कहना योग्य नहीं है । मायाबाहुल्यही-मायाकी प्रचुरताही स्त्रीमें है, ऐसा यहां समझना चाहिये । अर्थात् माया

अत एव गतिर्नास्ति सप्तमे नरके स्त्रियाः । ततोऽनैकान्तिको दोषो न स्यादिष्टविघातकृत् ॥ २१३
 तन्न ज्ञानप्रकर्षोऽस्ति मोक्षहेतुः प्रमाणतः । स्त्रीणां तृतीयलिङ्गस्य यथा नायमहेतुतः ॥ २१४
 तद्वेतुः संयमाभावन्नासौ तासु निगद्यते । संयमोऽपि हि सग्रन्थस्तासां सागारिणामिव ॥ २१५
 गृहिसंयमकेनापि यदि मोक्षः प्रजायते । दीक्षाग्रहणवैयर्थ्यं कथं केन निवार्यते ॥ २१६
 अथ निर्ग्रथ एवायं तन्न सत्यं कदाचन । सचेतसंयमत्वेन सग्रन्थत्वप्रसङ्गतं ॥ २१७
 सचेतसंयमो मुक्तिहेतुरित्यप्यसुन्दरम् । तदागमप्रसिद्धत्वादस्माकं प्रत्यसिद्धितः ॥ २१८
 न साधूनामवन्धत्वात्संयम स्त्रीषु विद्यते । मोक्षहेतुर्गृहस्थानां न यथा बुद्धिशालिनाम् ॥ २१९
 बाह्याभ्यन्तरतो वापि सग्रन्थत्वान्न जायते । निहीनशक्तिकानां च स्त्रीणां मुक्तिर्गृहस्थवत् ॥ २२०

अधिक है ऐसा अभिप्राय है । परमार्थतः पुरुषोमेही अपुण्यप्रकर्ष है ऐसा सिद्ध होता है । मायाका प्रकर्ष यदि स्त्रियोमे सिद्ध होता तो अपुण्यप्रकर्ष सिद्ध होनेसे रत्नत्रयरूप अविकल कारणोका प्रकर्षभी सिद्ध होता परंतु ऐसा नहीं है ॥ २१०—२१२ ॥

सप्तमनरकमे स्त्रियोंकी गति नहीं है इसलिये उपर्युक्त जो अनैकान्तिक दोष आपने हमें (दि. जैनोको) दिया था वह हमारे इष्ट साध्यमे (स्त्रियोको मोक्षप्राप्ति नहीं है इस विषयमे) विघातक नहीं है । इसलिये ज्ञानका प्रकर्ष, जोकि मोक्षप्राप्तिमे कारण है वह स्त्रियोको नहीं है । उसही प्रकारसे ज्ञानप्रकर्ष नपुंसकोमेभी नहीं है, क्योंकि वहाभी मोक्षके अविकलकारणका सद्भाव नहीं है ॥ २१३—२१४ ॥

स्त्रियोको संयमका अभाव होनेसे वे अविकलकारणोकी प्राप्ति करनेमे समर्थ नहीं है । और उनको गृहस्थोके समान परिग्रहयुक्त संयम है । गृहस्थ-संयमसेभी यदि मोक्षप्राप्ति होगी तो दीक्षाग्रहणकी व्यर्थता कौन कैसे दूर कर सकेगा ? अर्थात् जिनदीक्षा ग्रहण करना व्यर्थही होगा । ॥ २१५—२१६ ॥

अब कदाचित् कहोगे कि, आर्यिकाका जो संयम है वह निर्ग्रथ संयमही है ऐसा कहना योग्य नहीं है क्योंकि, वह सवस्त्र-संयम होनेसे परिग्रहयुक्त संयमका प्रसंगही है । सचेत-संयम मुक्तिका कारण है यह अर्थसे सुंदर वचन तुम्हारे आगममे प्रसिद्ध है परंतु ऐसे अर्थका प्रतिपादक आगम हमारेलिये असिद्ध है, प्रमाण नहीं है ॥ २१७—२१८ ॥

स्त्रियों साधुओसे अवन्ध होनेसे उनमे निर्ग्रथ संयम नहीं है । जैसे बुद्धिशाली गृहस्थोका संयम मोक्षहेतु नहीं है ॥ २१९ ॥

बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह होनेसे स्त्रियों सग्रन्थ हैं तथा वे हीनशक्तिवाली होनेसे उनको गृहस्थोके समान मुक्ति नहीं है ॥ २२० ॥

प्रत्यक्षेण गृहीतो वा स वस्त्रादिपरिग्रहः । ग्रन्थमाभ्यन्तरं तस्यास्तद्रागादिकमादिशेत् ॥ २२१
 शरीरस्योष्मणा जन्तुविघातैकनिवारणम् । वस्त्रमादीयते ताभिरथ रागाद्यभावतः ॥ २२२
 तन्न युक्तं वचस्तेषामचेलव्रतधारिणाम् । यतस्तीर्थकरादीनां हिंसकत्वं प्रजायते ॥ २२३
 आचेलक्यं व्रतं तेषां नासिद्धं हि तदागमे । स्थितिकल्पस्य मध्येऽस्य तैरेव प्रतिपादनात् ॥ २२४
 किं च वस्त्रे गृहीतेऽपि पाणिपादाद्यनावृतेः । जन्तूनामुपघाताच्च तथावस्थित एव सः ॥ २२५
 यूकालिक्षादिजन्तूनां मूर्च्छनायाश्च कारणं । वस्त्रं हिंसाङ्गमर्हद्भिर्गृह्यते किं महात्मभिः ॥ २२६

जो वस्त्रादि बाह्य परिग्रह उन्होंने प्रत्यक्षसे ग्रहण किये हैं, वह उनके अभ्यन्तर रागादि परिग्रहोंको सुझाता है । अर्थात् वस्त्रादि परिग्रह होनेसे उनके अन्तरगमे रागादिक मोहविकार है ऐसा सिद्ध होता है ॥ २२१ ॥

[श्वेतांबर कहते हैं] — यदि वस्त्र ग्रहण नहीं किया जाता तो शरीरकी उष्णतासे हवामे रहनेवाले जन्तुओंका नाश होगा । उनका नाश न होवे इस हेतुसे आर्यिकार्ये वस्त्र ग्रहण करती हैं । उनके मनमे रागादिक अभ्यन्तर परिग्रह नहीं है । अर्थात् आपने ‘ रागादिक विकारसे उन्होंने परिग्रह धारण किया है ’ ऐसा जो आक्षेप उनके ऊपर किया है वह व्यर्थ है ॥ २२२ ॥

[उत्तर] — श्वेतांबरोंका यह वचन योग्य नहीं है । जन्तुओंका विघात टालनेकेलिये वस्त्र ग्रहण करते हैं, तो अचेलव्रत धारण करनेवाले अर्थात् निर्वस्त्र-सयम धारण करनेवाले तीर्थकरोंको हिंसाका दोष लग जायेगा, ऐसा मानना पड़ेगा । भावार्थ—तीर्थकरोंने वस्त्रका त्याग किया था, अतः उनके खुले अवयवोंकी उष्णतासे जीवनाश होनेसे वे हिंसक थे ऐसा मानना पड़ेगा, जोकि मानना आपको अनिष्ट होगा । दशविधस्थिति कल्पोमे ‘ आचेलक्य ’ आपनेभी माना है और अब सबलसयमको अहिंसाका हेतु मानने लगे हैं, अतः यह आपका कथन परस्पर विरुद्ध है ॥ २२३ ॥

अत आचेलक्य व्रत श्वेतांबरोंको असिद्ध है—अमान्य है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके आगममे स्थितिकल्पके दश भेदोमे पहिला कल्प आचेलक्य माना है ॥ २२४ ॥

पुन आपके कथनानुसार वस्त्रग्रहण करनेपरभी उससे सर्व अवयव आच्छादित नहीं होते हैं अर्थात् हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, मस्तक आदि अवयव खुले रहतेही हैं और उनकी उष्णतासे प्राणियोंकी हिंसा जैसीकी वैसीही रही ॥ २२५ ॥

वस्त्र, जू, लीख आदि सूक्ष्म जन्तुओंकी उत्पत्तिका कारण है तथा मूर्च्छनाका-ममत्वका कारण है । ऐसा हिंसाका कारण वस्त्र महात्माओंके द्वारा कैसे ग्रहण किया जाता है ? अर्थात् वस्त्रके धारण करनेसे हिंसा तो टलतीही नहीं परंतु उससे मनमे ममत्व उत्पन्न होता है । वस्त्रसे ऐसे दो टोंप उत्पन्न होते हैं ॥ २२६ ॥

यज्ञानुष्ठानवद्वस्त्र समस्तव्रतनाशकम् । महाव्रतधरा जातु न गृह्णन्ति महाधियः ॥ २२७
 याचनं सीवनं शश्वत्प्रक्षालनविशेषणम् । निक्षेपादानमित्येतच्चोरादिहरणं तथा ॥ २२८
 वस्त्रे गृहीते चैतानि व्रतवाधाकराणि च । मनःसक्षोभहेतूनि जायन्ते व्रतवर्तिनाम् ॥ २२९
 अथ लज्जाकरं नाग्न्यं रामाणां क्षोभकारणम् । कर्मास्त्रवनिमित्तं तन्न युक्तं मुक्तकर्मणाम् ॥ २३०
 तदेतदपि मिथ्यात्व विपरीतं हतात्मनाम् । यदेवाद्यं व्रतं पूतं तदेवासंमतं यतः ॥ २३१
 नाग्न्यं लज्जां करोत्येव स्वस्य चैतत्परस्य वा । न स्वस्य वीतरागाणां लज्जाक्षोभाद्यभावतः ॥ २३२
 परस्य करणे तस्य स्वस्यायातं किमेतया । अन्यः कर्ता विभोक्तान्यः साङ्ख्यस्येव मतं भवेत् ॥ २३३
 मलिनाङ्गं सुवीभत्स नग्नं लुब्धितमस्तकम् । दृष्ट्वा साधु कथं रामाः क्षुब्धयन्ति क्षीणविग्रहम् ॥ २३४

जैसे यज्ञ करना अर्थात् पशुओका यज्ञकुण्डमे हवन करना हिसाका कारण है वैसे वस्त्र-धारण करना सपूर्ण व्रतनाशक है । इसलिये महाबुद्धिवान् महाव्रतधारक मुनिराज वह (वस्त्र) कदापि धारण नहीं करते हैं ॥ २२७ ॥

याचना करना, सीना, हमेशा जलसे धोना, रखना, और ग्रहण करना ऐसे दोष वस्त्र धारण करनेसे उत्पन्न होते हैं । ये सब दोष अहिंसादि व्रतोको बाधक हैं । जो व्रत-धारक आचेलक्य-व्रतके वारक हैं उनको वस्त्र धारण करनेकी इच्छासे प्रथमतः मनमे क्षोभ उत्पन्न होता है ॥ २२८ ॥

[श्वेताम्बरोका आक्षेप] — नग्नतासे स्त्रियोको लज्जा उत्पन्न होती है और उनके मनमे क्षोभ उत्पन्न होता है । तथा कर्मागमनका वह निमित्त होता है । इसलिये योग्य कार्य करनेवाले मुनियोको नग्नता धारण करना योग्य नहीं है ॥ २२९-२३० ॥

[आक्षेपनिराकरण] — मिथ्यात्वसे जिनका आत्मघात हुआ है, ऐसे श्वेताम्बरोका यह विपरीत मिथ्यात्व है । क्योंकि आचेलक्यसे जो पहिला पवित्र व्रत अर्थात् अहिंसाव्रत रक्षा जाना है उससे ये श्वेतावर लोग असयम होता है ऐसा उलटा कहने लगे हैं अर्थात् यह कथन विपरीत मिथ्यात्वका द्योतक है ॥ २३१ ॥

[दिग्वरोसे प्रश्न] — यह नग्नता मुनियोके मनमे लज्जा उत्पन्न करती है अथवा अन्य लोगोके मनमे लज्जा उत्पन्न करती है ? स्वतः मुनियोको लज्जा उत्पन्न होती है ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वे वीतराग होते हैं । इसलिये यह आपका मत साङ्ख्यमतके समान मादृम पटना है क्योंकि साङ्ख्योने प्रकृति सर्वज्ञ मानी है, और आत्माको असर्वज्ञ माना है । प्रकृतिको ब्रह्ममोत्र होते हैं और आत्माको ब्रह्म तथा मोक्षरहित माना है, यह उनका मानना जैसा विपरीत है, वैसा नाग्न्यसे हिंसा होती है ऐसा श्वेताम्बरोका प्रतिपादन करनाभी विपरीतमिथ्यात्व है । क्योंकि अहिंसा महाव्रतका साधक है, तो भी हिंसाका हेतु है ऐसी विपरीत कथना विपरीतमिथ्यात्वका कार्य है ॥ २३२-२३३ ॥

[स्त्रियोका मन क्षुब्ध नहीं होता] — जिसका शरीर मलिन है, तथा ग्लानि पदा करनेवाला

सुवस्त्रं गन्धमालाढ्यं कामकल्पितविग्रहम् । इदं पुरुषं दृष्ट्वा रामारागप्रकाशिका ॥ २३५
 आचेलक्य हि सर्वेषां व्रतानां मूलमुत्तमम् । स्त्रीपरीषद्भग्नानां कथं पाखण्डिनां भवेत् ॥ २३६
 लज्जाशीतादिदुःखानां कारणत्वान्न संमतम् । नाग्न्यं केषां मतं तेषां दुःखदं न महाव्रतम् ॥ २३७
 येभ्यो येभ्यः पदार्थेभ्यो विना पीडा प्रजायते । ते ते सर्वेऽपि सद्ग्राह्या मधुमांससुरादयः ॥ २३८
 रागद्वेषमदक्रोधलोभमूलमनर्थकृत् । वस्त्रं हि त्यजतां लज्जा गृह्णतां नेति कौतुकम् ॥ २३९
 यस्या मिथ्यात्वदोषेण जातायाः सुमहर्द्धिकम् । पदं चक्रधरादीनामपि नैवोपजायते ॥ २४०

- - -

है, जिसका मस्तक केशलोचसे युक्त है ऐसे कृश शरीरवाले नग्न साधुको देखकर स्त्रियाँ कैसे क्षुब्ध होगी ? अर्थात् साधुकी नग्नता स्त्रियोको क्षुब्ध नहीं कर सकती ॥ २३४ ॥

जिसके वस्त्र सुंदर है, जो इत्र और पुष्पमालाओको धारण करता है, जिसका शरीर मदनके समान सुंदर है ऐसे पुरुषको देखकर स्त्री अपना रागभाव-प्रेम प्रगट करती है । यह आचेलक्य स्थितिकल्प सर्व व्रतोका उत्तम मूल है । अर्थात् इसके आधारसेही सब अहिंसादि व्रत-समूह स्थिर रहता है अन्यथा नहीं । जो स्त्रीपरिषद्से भग्न हुए हैं ऐसे पाखंडी लोग इसे धारण करनेमें कैसे समर्थ होंगे ? ॥ २३५ ॥

लज्जा, ठण्डी आदि दुःख नग्नतासे उत्पन्न होते हैं, इसलिये कई पाखंडियोको यह नाग्न्य मान्य नहीं होता । उनको यह महाव्रत दुःखद है अर्थात् जो लज्जादिकसे पीडित हैं उनको नाग्न्य सौख्यदायक नहीं है । परंतु जो लज्जा, शीत, आदि दुःख सह सकते हैं, जो स्त्री-परीषद्से भग्न नहीं हुए उनको इस नाग्न्यकी योग्यता ज्ञात होनेसे वेही उसको पूर्णतासे निभाते हैं । अन्य जनोको इसका धारण करना शक्य नहीं ॥ २३६-२३७ ॥

यदि नाग्न्य दुःखदायक होनेसे त्याज्य है, तो जिन जिन पदार्थोंके विना पीडा होती है वे पदार्थ सुखके लिये ग्रहण करने चाहिये ऐसा कहते हो तो मधु, मांस, मदिरा आदि पदार्थोंको ग्रहण करो, क्योंकि इनके विना आपको दुःख होता होगा ॥ २३८ ॥

राग, द्वेष, मद-गर्व, क्रोध और लोभ उत्पन्न होनेमें वस्त्र मूल कारण है और इससे अनर्थ उत्पन्न होता है । अतः ऐसे वस्त्रका त्याग करना लज्जाका हेतु है और उसका ग्रहण करना लज्जाका हेतु नहीं है ऐसा कहना हमको आश्चर्यचकित करता है ॥ २३९ ॥

“ मिथ्यात्वदोषसे स्त्री-पर्याय प्राप्त होता है । अतः उस पर्यायमें जीवको चक्रवर्ति आदि-जोका मंत्रार्थ प्राप्त नहीं होना । अर्थात् जिस स्त्रीको चक्रवर्ति आदि पदभी प्राप्त नहीं होते, उसे

तस्यास्तीर्थकरत्वं हि त्रिलोकीपतिपूजितम् । मोक्षैककारणोपेतं कथं मूढैर्निगद्यते ॥ २४१ ॥
 केवली कवलं भुङ्क्ते स्त्रिया मुक्तिः सुदुर्लभा । सग्रन्थो मोक्षमार्गश्च विपरीतदृशो मतम् ॥ २४२ ॥
 ज्ञानं चारित्र्यनिर्मुक्तं चारित्र्यं ज्ञानवर्जितम् । ते वा दर्शननिर्मुक्ते मिथ्यात्व नैव मुञ्चतः ॥ २४३ ॥
 इत्याद्यनेकमिथ्यात्वं नराणां शल्यमूर्जितम् । महादुःखप्रदं तेन वर्जनीयं मनीषिभिः ॥ २४४ ॥
 निदानमपि शल्यत्वाद्धेयं हेयविशारदैः । अयुक्तं तद्धि साधूनां सर्वव्रतविनाशकम् ॥ २४५ ॥
 शस्ताशस्तप्रभेदेन द्विविधं विधिकोविदाः । कथयन्ति जिनाधीशा निदानं तद्विवर्जिता ॥ २४६ ॥
 संसारस्य निमित्तं च विमुक्तेः कारणं परम् । प्रशस्तं द्विविधं जैनाः कथितं तथ्यवेदिभिः ॥ २४७ ॥
 कर्मणां विच्युतिं बोधिं समाधिं भवदुःखतः । हानिमाकांक्षतो मुक्तेहेतुभूतं निगद्यते ॥ २४८ ॥

इद्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती जिसे पूज्य मानते हैं तथा जो मोक्षके मुख्य-अद्वितीय कारणसे युक्त होता है ऐसा तीर्थकर-पद प्राप्त होता है ऐसा मूढ लोग कैसा कहते हैं ? ॥ २४०-२४१ ॥

केवली कवलाहार करते हैं, और स्त्रियोको दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है और परिग्रहसहित मोक्षमार्ग है ऐसा विपरीत-मिथ्यात्वियोका मत है ॥ २४२ ॥

मिथ्यात्वके अनेक प्रकार हैं — चारित्र्यसे रहित ज्ञान, ज्ञानरहित चारित्र्य और दर्शनरहित चारित्र्य और ज्ञान मुक्तिका हेतु मानना यह मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व आत्माको नहीं छोड़ता । इत्यादिक अनेक प्रकारका मिथ्यात्व है । इसको शल्य कहते हैं । यह शल्य मनुष्योको दुःख देता है । यह शल्य (मिथ्यात्व) महादुःख देनेवाला होनेसे विद्वान् उसे छोड़ते हैं ॥ २४३-२४४ ॥

[निदानशल्यका वर्णन ।] — त्याज्य भावोको-मिथ्यात्व, कषाय आदिकोको छोड़नेमें चतुर ऐसे गणधरादि महापुरुषोंने निदानभी प्राणिओको दुःखद होनेसे त्याज्य माना है । साधुओंको यह शल्यधारण करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह सब व्रतोका नाश करता है ॥ २४५ ॥

इस निदानके प्रकार जाननेमें निपुण और उनसे पूर्ण रहित जिनेश्वरोंने उसके प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे दो भेद कहे हैं ॥ २४६ ॥

यह प्रशस्त-निदान संसारका कारण और मोक्षकाभी उत्तम साधन है । अर्थात् सत्य वस्तुस्वरूपको जाननेवाले जैनोंने संसारनिमित्तक प्रशस्त-निदान और मोक्षनिमित्तक प्रशस्त निदान ऐसे दो भेद कहे हैं ॥ २४७ ॥

कर्मोंका नाश, बोधि-रत्नत्रयप्राप्ति, समाधि-धर्मध्यान, शुक्लध्यान, संसार दुःखोंका नाश आदिको चाहनेवालोको यह प्रशस्त-निदान मुक्तिका कारण माना है । अथवा जिनधर्मकी प्राप्ति होनेके लिये योग्य देश-आर्य देश, योग्यकाल-चतुर्थकाल, भव-जैनके उच्छिद्युत्तम जन्म, क्षेत्र-योग्य

देशं कालं भवं भावं क्षेत्रमैश्वर्यमेव वा । जिनधर्मप्रसिद्धयर्थं कांक्षतो वा दरिद्रिताम् ॥ २४९
 संसारहेतुकं तद्धि निदानं जिननायकैः । कथितं हि यतो नैते जायन्ते संसृतिं विना ॥ २५०
 आद्यं पूनमनन्तैकसुखधामविधायकम् । द्वितीयं दुःखदं किञ्चिदन्यभवेतुतः ॥ २५१
 अप्रशस्तं पुनर्द्विधा भोगमानादिभेदतः । संसारकारणं निन्द्यं सिद्धिसौधाप्रवेशकम् ॥ २५२
 भोगासक्तिमनाः प्राणी न जानाति हिताहितम् । अहिदष्ट इवानेकमूर्च्छादाहप्रलापवान् ॥ २५३
 मन्त्रतन्त्रादिभिः केचिज्जीवन्यहिविपार्दिताः । भोगभोगीन्द्रदष्टाश्च न जीवन्ति कथञ्चन ॥ २५४
 भोगाभिलाषिणा पुंसा यत्कर्मेह विधीयते । वह्निर्भिभवकोटीभिर्न स तस्यान्तमञ्चति ॥ २५५
 भोगा लोकान्त्रिमोह्याशु विषयौषधयोगतः । ठका इव हठात्तेभ्यो धर्मवित्तापहारिणः ॥ २५६

स्थान जहा जनधर्मारोधक श्रावक रहते हैं और भाव-शुभ परिणाम और वैभव चाहनेवालो यह संसारका कारण प्रशस्त-निदान होता है । क्योंकि संसारके विना ये देश, काल, क्षेत्र, भव, भाव और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते हैं ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ २४८-२५० ॥

पहिला जो प्रशस्तनिदान है वह पवित्र अनन्त और अद्वितीय ऐसा सुखस्थान देनेवाला-मोक्षप्राप्ति करानेवाला है । और दूसरा प्रशस्तनिदान किञ्चिद दुःख देनेवाला है; क्योंकि अन्यभवे जिनधर्मकी प्राप्तिके लिये देश, काल, क्षेत्र, भव, भाव और ऐश्वर्य चाहनेसे वह होता है ॥ २५१ ॥

अप्रशस्त-निदानके भी दो भेद हैं, पहिला भेद भोगहेतुसे होता है और दूसरा भेद मान-हेतुक है । ये दोनों भी संसारके कारण हैं, निन्द्य हैं और सिद्धिमन्दिरमें प्रवेश होनेमें बाधक हैं ॥ २५२ ॥

जो प्राणी भोगोकी आसक्तिमें अपना मन लगाता है उसे हितकर कौन है और अहितकर कौन है, इसका परिज्ञान नहीं होता । सर्पदश जिसको हुआ है ऐसे मनुष्यके समान वह अनेक मूर्च्छा, दाह और प्रलापसे युक्त होता है । अर्थात् भोगासक्ति होनेसे उसको भोगोमें ममत्व-बुद्धि होती है । उससे उसको दाह उत्पन्न होता है अर्थात् तृष्णा अधिकाधिकतया वृद्धिगत होने लगती है तथा वह भोगोकीही सतत वाते करता रहता है । सर्पके विषसे पीडित हुए कितनेक लोग मन्त्रतन्त्रादिसे विष दूर होनेसे जीते हैं परन्तु भोगरूपी महासर्पसे दश किये गये लोग किसी-प्रकारसे भी नहीं जीते हैं ॥ २५३-२५४ ॥

इस जगतमें रोग और भोग अतिशय दुःख देनेवाले हैं । इस लोकमेंही रोग दुःख देते हैं परन्तु ये भोग भवभवे जीवको दुःख देते हैं । भोगाभिलाषी मनुष्य इस भोगके लिये जो कर्म करता है अर्थात् जो कर्मसे उसको भोगाभिलाषासे होता है उसका अन्त अनेक कोटि भवोंसे भी नहीं होता है अर्थात् कोश्वविभवोभे भोगाभिलाषाजन्य कर्मका उदय होता है और वह प्राणीको सन्तत दुःख देता

येपासलाभतो हीनास्तदाशापाशवर्तिन । कुम्भीपाका इवानेके दन्दहन्ते नराधमाः ॥ २५७
तदर्थं कुर्वतां तावन्निदान हतचेतसाम् । का गतिर्दुष्टवृत्तीनां निदानमिति निश्चितम् ॥ २५८
मानिन पञ्च पापानि कुर्वतो न मनागपि । पापीयसो घृणाप्यस्ति महाहङ्कारवर्तिन ॥ २५९
अतो मानं विमुञ्चन्ति पापमूलमनेनस' । न मानाग्निप्रदग्धेषु धर्मबीजं प्ररोहति ॥ २६०
इति शल्यं त्रिधाप्येतद्वर्जयन्ति विचक्षणाः । न हि शल्यवतां जातु जायते निर्वृतिर्यतः ॥ २६१
शल्यानां त्रितयं हृदि प्रविततं निःसारयन्तीह ये । श्रीमन्तो गुरुवाक्यवैभवमहासन्दंशकैरङ्गतः ॥
ते चारित्रपवित्रिताग्रयवशा' स्वर्गाश्रिता संपदो । भुञ्जाना' कलयन्ति निर्वृतिमल व्यापत्तिवृत्तिच्युताः
इह भवति सुभव्यो भूरिदुःखापहारी । जिनपतिमतसारी यः सदा ब्रह्मचारी ॥

है। विषयरूपी जडीबुटीके द्वारा भोग लोगोको ठक पुरुषोके समान विमोहित करते हैं और उनसे
वर्मधन छीन लेते हैं। भोगोकी अभिलाषारूपी पाशसे बंधे गये नराधम इनकी प्राप्ति न होनेसे दीन
होकर कुम्भी-पाकके समान अतिशय सन्तप्त होते हैं ॥ २५५-२५७ ॥

उन भोगोकी अभिलाषासे मारा गया है, चित्त जिनका ऐसे निदान करनेवाले दुष्ट
स्वभाववालोको कौनसी गति होगी ? इस प्रकारसे निदानका निश्चय समझना चाहिये ॥ २५८ ॥

अतिशय अहङ्कारयुक्त पापी और मानी ऐसे पुरुषको यत्किञ्चित्भी घृणा नहीं होती है।
ऐसा समझकर पापरहित सत्पुरुष पापका मूल ऐसा मानकषाय छोड़ते हैं। क्योंकि मानरूपी अग्निसे
दग्ध हुए मनुष्योमे धर्मका बीज अकुरित नहीं होगा ॥ २५९-२६० ॥

चतुर पुरुष इस प्रकार तीनों शल्योकाभी त्याग करते हैं। क्योंकि शल्यधारणसे पुरुषोको
कभीभी सन्तोष नहीं होता ॥ २६१ ॥

जो अहिंसादि व्रतरूप सपत्तिके धारक भव्य जन हृदयमे विस्तीर्णतासे प्रविष्ट हुए माया,
मिथ्यात्व और निदानरूप तीन शल्योको निकालकर फेंक देते हैं, तथा श्रीगुरुरूपदेग-वाक्यरूप महा
सङ्सीसे अगमेसेभी शल्य निकाल देते हैं। जिनका चित्त चारित्र धारण करनेसे पवित्र हुआ है ऐसे
सत्पुरुष र्वर्गकी सपड़ाको भोगते ह, अनन्तर वहासे च्युत होकर वे मनुष्यभवमे कर्मका क्षय करके
पूर्ण व्यापकताको वारण करनेवाली मुक्तिको प्राप्त करते हैं अर्थात् मुक्त होते हैं। कालको व्याप्त
करनेवाली मुक्तिको अर्थात् नित्य मुक्तावस्थाको वारण करते हैं ॥ २६२ ॥

जो सुभव्य जिनेश्वरके मतको धारण करता है, जो सदा ब्रह्ममे अर्थात् अहिंसादि
गुणोमे चरण करता है, अहिंसादि गुणोको नि शल्य होकर धारण करता है, वह अनेक दुःखोको

जरकलितममन्दं नाधुवृत्तप्रमोदम् । पुरुषमतिशयान् सम्पदो नो ददान् ॥ २६३

इति श्रीपण्डितनरेन्द्रसेनविरचिते सिद्धान्तसारसंग्रहे मतान्तरनिरूपणं
चतुर्थ. परिच्छेदः ॥ ४ ॥

नष्ट करता है । वह मनुष्य विशाल ऐसे मुनिव्रतोका आनन्द हाथमे धारण करनेवाले पुरुषका अति-
शयसे अनुकरण करनेवाला होता है । वह भव्य हमे संपत्ति-रत्नत्रयधन प्रदान करे ॥ २६३ ॥

श्रीपण्डितनरेन्द्रसेनविरचित सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे चार्वाक, वैशेषिक, साङ्ख्य, श्वेतांबरदि
मतान्तरोंका निरूपण करनेवाला चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

पंचमः परिच्छेदः

पञ्चानां हि पवित्राणां व्रतानां मूलमादिमम् । यत्तत्त्वार्थपरिज्ञानं तच्च वच्मि समासतः ॥ १
 यो यथावस्थितः सर्वस्तस्य भाव इति स्फुटम् । तत्त्वं तत्त्वविदस्तथ्यं प्रथयन्ति तदद्भुतम् ॥ २
 जीवाजीवास्रवा बन्धसंवराभ्यां सनिर्जरा । मोक्षश्चेति मतं तत्त्वं सप्तधा तत्त्ववेदिभिः ॥ ३
 तत्र निश्चयतोऽनादिमध्यान्तेन प्रकाशिना । विशुद्धोपाधिमुक्तेन चैतन्याख्येन सर्वदा ॥ ४
 असाधारणरूपेण प्राणेनानेन जीवति । योऽसौ जीव इति व्यक्तं जीवज्ञैः स निगद्यते ॥ ५
 यथा शुद्धनयापेक्षः कर्मबन्धवशात्पुनः । चतुःसाधारणैः प्राणैर्जीवोऽयं जीवतीत्यपि ॥ ६
 उभयेन निमित्तेन यो भावोऽस्योपजायते । उपयोगः स विज्ञेयस्तन्मयोऽसौ निगद्यते ॥ ७

पञ्चम अध्याय ।

जीवादि तत्त्वार्थोंके स्वरूपका निर्दोष ज्ञान पवित्र पाच व्रतोका आद्य मूल है, इसलिये मैं यहा सक्षेपमे उसका प्रतिपादन करता हू ॥ १ ॥

जीवादिक सर्व अर्थसमूह जो जैसा है उसका वैसा भाव होनाही सत्य तत्त्व है, ऐसा तत्त्वके ज्ञाता गणधर देव कहते है वह आश्चर्यचकित करनेवाला है । भावार्थ—जीवादिकोंके यथार्थ स्वरूपको जिसका आगममे वर्णन है उसको तत्त्व कहते है ॥ २ ॥

[तत्त्वोंके सात भेद] — तत्त्वज्ञोंने जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ऐसे तत्त्वके सात प्रकार माने है ॥ ३ ॥

[जीवकी व्याख्या] निश्चयनयसे जीवका चैतन्यस्वरूप है । वह आदि, मध्य और अन्तसे रहित है । अर्थात् वह अनादिनिबन्ध होनेसे मध्यहीन है । यह चैतन्य उत्पत्तिहीन, अन्तहीन तथा मध्यहीन और सदा प्रकाशयुक्त है । यह विशुद्ध-कर्मरहित तथा उपाधि-रागद्वेषोंसे रहित है । यह चैतन्य सर्व कालमे रहता है । इस चैतन्यको असाधारण प्राण कहते है । क्योंकि यह प्राण जीवके बिना अन्यपदार्थोंमें कदापि नहीं होता है । ऐसे चैतन्य प्राणसे जो सर्वदा जीता है उसे जीवके स्वरूपको जाननेवाले आचार्य व्यक्तरूपसे ' जीव ' कहते है, शुद्ध नयकी अपेक्षामें जीवका ऐसा स्वरूप कहा है । परन्तु कर्मबन्धके वश होकर यह जीव चार साधारण प्राणोंसे जीता है । उन व्यवहारनयसे जो चार प्राणोंसे जीवन धारण करता है उसे जीव कहते हैं । तात्पर्य—यह जीव अनादि कर्मबन्धसे परतन्त्र हुआ है जिससे वह इन्द्रियप्राण, बलप्राण, आयुप्राण, तथा ज्ञानोच्छ्रान प्राण ऐसे चार प्राणोंको धारण करता हुआ जीता है । इसलिये उसे जीव कहते हैं ॥ ४-६ ॥

[उपयोग किसे कहते है] — उभय निमित्तके आश्रयसे वस्तुस्वरूप जाननेके द्विपे ज्ञा वस्तुके प्रति भाव प्रेरित जाता है उसे उपयोग कहते है । अथवा उप-आत्माके समीप योग-योजना

शुभाशुभवशानेकसुखदुःखैकमुक्तिमान् । व्यवहारान्तथा शुद्धनयेनात्यन्तसौख्यभाक् ॥ १५
 परमार्थनयेनासौ ससारेण विवर्जितः । नित्यानन्दस्वभावत्वात् संसारी चापरेण सः ॥ १६
 स्वात्मोपलब्धिरूपस्य स्वरूपस्य निषेधनात् । कर्मोदयादसिद्धोऽसौ सिद्ध एव सुनिश्चयात् ॥ १७
 ऊर्ध्वं ब्रज्यास्वभावेन विभावेन पुनर्न हि । भ्राम्यमाणो भवाम्भोधौ चातुर्गतिकर्मणा ॥ १८
 कर्ताऽमूर्तस्तथा भोक्ता स्वदेहप्रमितिर्भवी । उपयोगमयोऽसिद्धो ह्यात्मासावूर्ध्वगामिकः ॥ १९
 मूर्त एव हि जीवोऽस्य भाट्टानां नास्तिकस्य च । तन्मतापह्नवायेदं ह्यमूर्तग्रहणं सताम् ॥ २०

व्यवहारनयसे शुभाशुभ कर्मके वश होकर आत्मा अनेक सुखदुःखोका भोक्ता है । अर्थात् जो शुभ और अशुभ कर्म इस आत्माकेद्वारा बाधे जाते हैं, उनका उदय आनेपर वह सुखोका और दुःखोका अनुभव करने लगती है । संसारमे इसका भोक्तृत्व इस प्रकारका है । परन्तु शुद्धनयसे आत्मा अनन्तसुखयुक्त है ॥ १५ ॥

[आत्मा संसारी और मुक्त है ।]— आत्मा परमार्थनयसे संसाररहित है । क्योंकि यह हमेशा नित्य आनन्दस्वभावका धारक है और व्यवहारनयसे संसारी है ॥ १६ ॥

[आत्मा सिद्ध और असिद्ध है ।]— इस आत्मामे अशुद्धनयकी अपेक्षासे पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं होनेसे असिद्धता है अर्थात् कर्मके उदयसे यह आत्मा असिद्ध है और शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा अष्टविध कर्मोंसे रहित है इसलिये शुद्ध सिद्धस्वरूप है ॥ १७ ॥

[उर्ध्वगति और संसारभ्रमण ।]— स्वभावसे आत्मा उर्ध्वगतिवाली है, परन्तु विभाव भाव जवतक जीवमे है, तवतक वह स्वभाव उसका नहीं है । चतुर्गतिमे कर्मके उदयसे यह आत्मा नग्नममुद्रमे भ्रमण कर रही है । यह आत्मा कर्ता, अमूर्त, भोक्ता, स्वदेह-परिमाण, संसारी, उपयोगमय अमिद्ध और ऊर्ध्वगतिवाली है ॥ १८—१९ ॥

[अन्यमत तथा जैनमतसे आत्माका वर्णन]— भाट्ट-कुमारिलभट्टके अनुयायियोंको जानि मीमांसको भाट्ट कहते हैं । उनकी अपेक्षासे तथा नास्तिकोंकी-चार्वाकोंकी अपेक्षासे आत्मा नार्तक । विशेष स्पष्टीकरण—मीमांसक आत्मा कर्मरहित-शुद्ध कभीभी नहीं होती ऐसा मानते हैं । 'कर्मरहित जैना कायाही रहता है उसे कितनाभी धो डालो वह सफेद नहीं होता, वैसेही आत्माभी कभीभी शुद्ध नहीं होनी, सर्वत्रपना उसे प्राप्त नहीं होता है ' ऐसा मीमांसक कहते हैं । चार्वाक ने जगत्मे भिन्न आत्मा हैही नहीं ऐसा मानते हैं अर्थात् वे देहकोही आत्मा मानते हैं । इन दोनों मतोंके निराकरणार्थ जैनने आत्मा कथंचित् मूर्तिक और कथंचित् अमूर्तिक मानी है ॥ २० ॥

एकान्ततोऽपि मूर्तः स्याद्यद्येष हतचेतसां । तदा बाह्येन्द्रियग्राह्यः सर्वेषां स कथं न हि ॥ २१
 शुद्धचेतन्यमात्रे स योगानामभिसम्मतः । तन्मतस्य निरासार्थमुपयोगी निगद्यते ॥ २२
 बुद्ध्यादिकगुणोच्छेदे सर्वथा तस्य किं न हि । उच्छेदश्चेतनायाश्च सर्वशून्यमतो भवेत् ॥ २३
 कर्मकर्तृकता तस्य भोक्तुं साङ्ख्यो निषेधति । अकर्तृत्वे कथं तेषां भोक्ता निर्लज्जचेतसाम् ॥ २४
 स्वदेहप्रमितिश्चासौ कथितस्तत्त्ववेदिभिः । योगानां भाट्टसाङ्ख्यानां तद्व्यापित्वनिषेधनात् ॥ २५

जिनकी विचारशक्ति नष्ट हुई है ऐसे भाट्ट और चार्वाककी अपेक्षासे यदि यह आत्मा एकान्तसे मूर्तही है तो वह सब लोगोको बाह्य इन्द्रियोसे ग्राह्य क्यों नहीं होती है ? अतः आत्मा कथंचित् अमूर्तिक माननी चाहिये ॥ २१ ॥

यौगोने आत्मा शुद्ध चैतन्यमात्र मानी है, उसके निराकरणार्थ आचार्योने आत्मा उपयोगी मानी है। अर्थात् ससारावस्थामे आत्मामे मत्यादिज्ञानरूप उपयोग रहता है, और कर्मोका नाश होनेपर आत्मा शुद्ध उपयोगका धारक—केवलज्ञान, केवलदर्शन ऐसे दो उपयोगोकी धारक रहती है ॥ २२ ॥

भावार्थ—यौगोने आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र मानकरभी उसके बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार ऐसे नौ गुणोका अत्यन्त क्षय होनेसे मुक्त दशा प्राप्त होती है ऐसा माना है। यह उनका मानना योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्ध्यादिक गुणोका नाश होनेसे चेतनाकाभी नाश अवश्य होगा क्योंकि बुद्धिसे विभिन्न चैतन्य नहीं है। और चैतन्यका नाश होनेपर मुक्तावस्था पत्थरके टुकड़ेके समान हो जायगी, जो कि किसी प्रकारसेभी स्पृहणीय नहीं है। ससार अवस्थामे अन्तरालमे अर्थात् कभी कभी सुख प्राप्त होता था वहभी मुक्तावस्थामे नहीं मिलनेसे वह ससारावस्थासेभी निकट होगी। चैतन्यावस्था पूर्णतया नष्ट होनेसे तत्स्वरूपधारक आत्माकाभी नाश होगा जिससे सर्वशून्यता प्राप्त होगी ॥ २३ ॥

[आत्माके अकर्तृत्वमे दोष।]—साख्य आत्माको भोक्ता मानते हैं परंतु वह कुछभी कार्य नहीं करती है ऐसा वे मानते हैं। आचार्य इस विषयमे ऐसा कहते हैं कि, यदि आत्मा अकर्ता है तो निर्लज्जमनवाले साख्य उसको भोक्ता कैसा मानते हैं ? क्योंकि भोगनेकी क्रिया न करनेपर वह भोक्ता कैसे होगा ? इसलिये कर्तृत्व और भोक्तृत्व अविनाभावी है। आत्माका ज्ञातृत्वभी विना-कर्तृत्वके सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जाननेकी क्रिया करनाही ज्ञातृत्व है। अतः साख्योका आत्म-सबधी अकर्तृत्ववाद सदोष है ॥ २४ ॥

यौग, भट्ट और साङ्ख्यमतियोने आत्मा व्यापक माना है। उसके व्यापित्वका निषेध करनेकेलिये तत्त्वज्ञोने—जिनेश्वरोने आत्मा स्वदेहप्रमाण है ऐसा कहा है ॥ २५ ॥

न्यामिन्वे तन्म नयेत्र वृत्तिस्त्वात्कि न वेदनम् । त्रैलोक्यान्तर्गतानां हि शीतोष्णानां सुदुस्सहम् ॥ २६
 जन्तुभ्योऽप्यन्यस्य सौगताना निषेधकम् । तद्वत् पुण्यपापानां कारणं फल्गुतां ब्रजेत् ॥ २७
 मयागी कथ्यते जीम प्रत्याख्यानाय केवलम् । सदाशिवस्य सर्वेषां संसारस्याप्रसङ्गतः ॥ २८
 मित्रं तन्म जीवस्य भट्टकौलनिषेधकम् । अन्यथा सर्वजीवानां सुखं वा दुःखमेव वा ॥ २९

[आत्माके व्यापित्वका निरसन ।] — आत्मा यदि व्यापी मानी जायगा तो वह सर्वत्र
 शीतं उष्णं शीतोष्णके अन्तर्गत शीतोष्णोका सुदुःसह अनुभव क्यों नहीं आयेगा ? इसलिये आत्मा
 देहप्रमाण मानना चाहिये, क्योंकि देहसे अन्यत्र सुखदुःखोका अनुभव कभीभी आत्माको आताही
 नहीं ॥ २६ ॥

[कर्मफल भोक्तृत्व नहीं है ऐसे सौगतपक्षका खण्डन ।] — सौगत-बौद्ध आत्माको
 कर्मफल भोक्तृत्व नहीं मानते हैं । परतु यह मानना अयोग्य है, क्योंकि कर्मफलभोक्तृत्व नहीं
 माननेसे पुण्यपापोंकी कारणरूपता व्यर्थ होगी । दान देना, पूजन करना, परोपकार करना ये
 पुण्यकारण हैं । हिंसा करना, असत्य बोलना आदि पापके कारण हैं । ऐसा आगममे पुण्य-
 पापोंके कारणोंका किता हुआ उल्लेख व्यर्थ होगा । इसलिये आत्मा कर्मफलोका भोक्ता माननाही
 चाहिए ॥ २७ ॥

मण्डलाख्यस्य बौद्धस्य मतव्याघातकारिणी । उर्ध्वस्वभावता जीवे कथिता जैनवादिभिः ॥ ३०
 चेद्यत्रैव च मुक्तोऽसौ तत्र तिष्ठति निश्चितम् । ततो धर्मास्तिकायस्य वैकल्यं केन वार्यते ॥ ३१
 किञ्चिदागमतो ज्ञात्वा स्वरूपं गदितं मया । विस्तरेण तु सर्वज्ञादृते केन निगद्यते ॥ ३२
 जीवोऽनादिकसामान्यगुणेनैको मतः सताम् । मुक्तसंसारिभेदेन पुनर्द्वेधोपजायते ॥ ३३
 संसारिणां हि संसारः परिवर्तनमुच्यते । तच्च पञ्चविधं प्रोक्तं विविधागमपारगैः ॥ ३४

जीव दुःखी देखे जाते हैं । तथा कोई जीव कभी दुःखी कभी सुखी, कोई कभी दरिद्री और कभी श्रीमान् देखे जाते हैं इत्यादिक प्रमाणसे संसार अवस्था अनेक प्रकारकी देखी जाती है । आत्माको नित्य माननेपर कोई दुःखीही हमेशा देखे जायेगे तो कोई हमेशा सुखीही देखे जायेगे । एकरूपताकाही अनुभव आवेगा । अतः ससारावस्थाको नष्ट करनेवाली सिद्धावस्थाभी माननी पड़ेगी जिसमे आत्मा स्वस्वरूपमे और अनन्तसुखादिगुणोमे रममाण होती हुई सदा रहेगी ॥ २९ ॥

[जीवके उर्ध्वगतिस्वभावका प्रतिपादन ।] — मण्डलनामक बौद्धोका मत ऐसा है, कि आत्मा मुक्त होकरभी पुनः संसारमे नीचे आगमन करती है । पुनः संसारावस्था धारण करती है । इस मण्डलके मतका खडन करनेकेलिये जैनवादियोने जीवमे उर्ध्वगति स्वभाव माना है । अर्थात् कर्मोंका पूर्ण नाश होनेपर जीव ऊर्ध्वगमन करता है और लोकशिखरपर जाकर वास्तव्य करता है । कर्मसे जीव कभी नीचे कभी ऊपर और कभी पूर्वदिक दिशामे गमन कर शरीर धारण करता था । अब कर्म विनाश होनेपर उसकी गति इधर उधर न होकर सीधी और ऊपरकोही होती है । और वह सिद्धशिलापर सदा विराजमान होता है ॥ ३० ॥

जीव जहा कर्मनाश होता है उस स्थानपरही मुक्त होकर निश्चित यदि स्थिर होता तो धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका—जो कि जीव पुद्गलोके गतिका कारण माना है—उसका अभाव मानना गड़ता परतु उसका अभाव नहीं है । वह धर्मद्रव्य लोकान्ततक व्याप्त है, अतः वहातक मुक्त हुए जीवका गमन होता है । उसके आगे वह द्रव्य न होनेसे मुक्तजीव आगे गमन नहीं करते हैं ॥ ३१ ॥

इसप्रकार जीवका स्वरूप मैने आगमसे थोडासा जानकर कहा है । सर्वज्ञके बिना विस्तारसे कौन जीव वर्णन करता है ? ॥ ३२ ॥

सज्जनोने अनादि सामान्य गुणसे जीव एक माना है । तथा मुक्त और ससारी भेदसे जीवके दो भेद होते हैं ॥ ३३ ॥

ससारीके संसारको — (चतुर्गतिमे भ्रमणको परिवर्तन कहते हैं) नानाप्रकारके आगमोमे प्रवीण ऐसे आचार्योंने पांच प्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥

१ द्रव्यपरिवर्तन २ क्षेत्रपरिवर्तन ३ कालपरिवर्तन ४ भवपरिवर्तन और ५ भाव-परिवर्तन ।

तद्द्रव्यक्षेत्रेकालादिभवभावप्रभेदतः । परिवर्तनमाख्यातं पंचधा सूत्रकोविदैः ॥ ३५
 नोर्कर्मकर्मभेदेन द्रव्यादिपरिवर्तनम् । ख्यापिताशेषतत्त्वार्था द्विप्रकारमुशन्ति तत् ॥ ३६
 त्रयाणां हि शरीराणां पर्याप्तीनां च पुद्गलाः । एकेनैवात्मना ये च गृहीताः प्रथमक्षणे ॥ ३७
 स्निग्धरूक्षादिभेदेन तीव्रमन्दादिभावतः । अवस्थिता द्वितीयादिसमयेषु च सर्वथा ॥ ३८
 जीर्णाश्चानन्तवारांस्ते व्यतिक्रम्य क्रमात्पुन । यावन्नो कर्मतां यान्ति तन्नो कर्मविवर्तनम् ॥ ३९ त्रिकलम्
 एकेनैव हि जीवेन गृहीताः प्रथमक्षणे । पुद्गलाः कर्मयोग्या ये समयेनाधिकाश्च ते ॥ ४०
 आवलिकामतिक्रम्य निर्जीर्णाः समयेषु च । द्वितीयादिषु पूर्वेण क्रमेणापि समन्ततः ॥ ४१
 यावत्तस्यैव जीवस्य प्रपद्यन्ते प्रयोगतः । कर्मभावमिदं ज्ञेयं कर्मद्रव्यनिवर्तनम् ॥ ४२ त्रिकलम् ।
 नोर्कर्मकर्मभावेन निवर्तन्तेऽत्र पुद्गलाः । ये च जीवस्य विज्ञेयः संसारः पुद्गलाभिधः ॥ ४३

[द्रव्यपरिवर्तन] — द्रव्यपरिवर्तनके नोर्कर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तन ऐसे दो भेद हैं ऐसा सपूर्ण तत्त्वार्थोका स्पष्टीकरण करनेवाले आचार्य कहते हैं ॥ ३६ ॥

तीनशरीर — औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर और आहारक शरीर तथा आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भापा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति ऐसी छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्गलोको पहिले क्षणमे स्निग्ध, रूक्षादि भेदसे तथा तीव्र, मन्द, मध्यादि भावसे एकही आत्माने जैसे ग्रहण किये थे वे द्वितीयादि समयपर्यन्त आत्मामे रहकर जीर्ण हुए । इसके अनंतर अनतवार अगृहीत पुद्गलोको ग्रहण कर छोड़ दिया है । अनतवार मिश्र पुद्गलोको ग्रहण कर छोड़ दिया, अनतवार गृहीतकोभी ग्रहण करके छोड़ दिया, पुनः वही जीव उनही स्निग्ध रूक्षादि भावसे युक्त उनही पुद्गलोको जितने समयमे ग्रहण करे उतने कालसमुदायको नोर्कर्म-द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं ॥ ३७-३९ ॥

[कर्मद्रव्यपरिवर्तन] — एकही जीवने प्रथम क्षणमे कर्मयोग्य जो पुद्गल ग्रहण किये थे वे एक समयाधिक आवलिकाकालपर्यन्त रह कर द्वितीय समय, तृतीय समय आदि समयोमें निर्जीर्ण हो गये । फिर पूर्वोक्त क्रमसे अगृहीत पुद्गलोको अनतवार ग्रहण करके छोड़ दिया, अनतवार मिश्रपुद्गलोको ग्रहण करके छोड़ दिया । अनतवार गृहीतपुद्गलोको ग्रहण करके छोड़ दिया । तदनंतर उसी जीवद्वारा प्रथम क्षणमे जैसे कर्मद्रव्य ग्रहण किये थे वैसेहि उतनेहि तीव्रमन्दमध्यादि भावसे पुनः ग्रहण किये जाते हैं उस समय कर्मद्रव्यपरिवर्तन होना है ॥ ४०-४२ ॥

जो पुद्गल जीवके नोर्कर्मरूप और कर्मरूप परिणत होते हैं उसको पुद्गलपरिवर्तन कहते हैं । जब दोनोमेसे कोई एक पूर्ण होता है तब उसे अर्धपुद्गलपरिवर्तन कहते हैं । और जब दोनोंभी पूर्ण होते हैं तब एक पुद्गल परिवर्तन कहते हैं ॥ ४३ ॥

लोके सर्वत्र सर्वाणि क्षेत्राणि विविधानि च । जीवोऽवगाह्यत्येव यत्र क्षेत्रनिवर्तनम् ॥ ४४
 सर्वस्मिन्नपि लोकेऽस्मिन्प्रदेशो नास्ति कश्चन । कर्मणा येन जीवेन भुक्त्वा मुक्तः समन्ततः ॥ ४५
 अत एव महात्मानो भग्नाः संसारदुःखतः । तपस्यन्ति परित्यज्य भावांस्तस्य विधायिनः ॥ ४६
 उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योर्युगमित्यभिधीयते । तत्र ये सन्ति सर्वेऽपि समयावलिकादयः ॥ ४७
 प्रत्येकं तेषु सर्वेषु जायते भुवनत्रये । यत्तदुक्तं हि सूत्रज्ञैः कालादिपरिवर्तनम् ॥ ४८
 यद्यप्येवं भवाद्दुःख कालादिपरिवर्तनात् । सहते हि तथाप्येव विरामं नैव गच्छति ॥ ४९

[क्षेत्रपरिवर्तन ।] — इस त्रैलोक्यमे सर्व आकाशमे अनेक प्रकारके क्षेत्र है । उसमे यह जीव अवगाहन करता है वह क्षेत्रपरिवर्तन समझना चाहिये । इस सपूर्ण लोकमे ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, कि जो कर्मके उदयसे जीवने भोगकर नहीं छोड़ दिया है । अर्थात् सर्व प्रदेशोंमे यह जीव मरकर उत्पन्न हुआ है । इसलिये जो महात्मा है वे संसारदुःखसे भग्न होकर क्षेत्रभ्रमणके भावोका त्याग कर तपश्चरण करते हैं ॥ ४४—४६ ॥

विशेष स्पष्टीकरण—क्षेत्रपरिवर्तनके दो भेद हैं । एक स्वक्षेत्रपरिवर्तन और दूसरा पर-क्षेत्रपरिवर्तन । एक जीव सर्व जघन्य अवगाहनाको जितने उसके प्रदेश हैं उतनी बार धारण करके पीछे क्रमसे एक एक प्रदेश अधिक अधिककी अवगाहनाओको धारण करते करते महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापर्यन्त अवगाहनाओको जितने समयमे धारण कर सके उतने कालसमुदायको एक क्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं ।

कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदी लब्धपर्याप्तिक जीवलोकके अष्टमन्य प्रदेशोको अपने शरीरके अष्टमन्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीव उसही रूपसे उसही स्थानसे दुसरी तीसरी बारभी उत्पन्न हुआ । इसी तरह घनाङ्गुलके असख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ । और खासके अठारहवे भागप्रमाण क्षुद्रआयुको भोग भोगकर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेशके अधिक क्रमसे जितने कालमे सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाले उतने कालसमुदायको एक परक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । (गोम्मटसार जीवकाण्ड)

[कालपरिवर्तन ।]—दसकोटि कोटि सागरोपम परिमाणका उत्सर्पिणी काल है और अवसर्पिणी कालका प्रमाणभी इतनाही है । दोनों कालके प्रमाणको युग कहते हैं । उनमें जो समय, आवृत्तिका, घटिका, मुहूर्त इत्यादिक भेद हैं उन सबमे यह जीव इस त्रैलोक्यमे उत्पन्न होता है । उनको नृत्तके ज्ञाताओने कालपरिवर्तन कहा है ॥ ४७—४८ ॥

यद्यपि यह जीव कालपरिवर्तनरूप संसारसे दुःख सहता है, तथापि यह जीव निगम नहीं लेता है अर्थात् उसका भ्रमण सतत चालू रहता है ॥ ४९ ॥

तिर्यग्नारकदेवानां मानवानां गतिं स्वयं । जीवो याति यदावृत्त्य तद्ग्रादिविवर्तनम् ॥ ५०
सर्वेषां कर्मणां तावत्प्रकृत्यादिविभेदतः । आत्माशयविवर्तो यस्तद्भावपरिवर्तनम् ॥ ५१

कालपरिवर्तनका स्पष्टीकरण—कोई जीव उत्सर्पिणीके पहिले समयमे प्रथम उत्पन्न हुआ है । इसी तरह दुसरी बार, दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमे उत्पन्न हुआ, तिसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमे तिसरी बार उत्पन्न हुआ । इसही क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोडाकोड़ी सागरके जितने समय हैं उनमे उत्पन्न हुआ । तथा इसही प्रकार मरणको प्राप्त हुआ इसमे जितना काल लगे उतने कालसमुदायको एक कालपरिवर्तन कहते हैं । (गोम्मटसार जीवकाण्ड)

[भवपरिवर्तनका वर्णन ।] — जिन कर्मोंसे आवृत्त होकर-आवृत्त होकर जीव, तिर्यच, नारकी, देव और मानवपर्यायोको धारण करके ससारमे घूमता है उसे भवपरिवर्तन कहते हैं ॥५०॥

भवपरिवर्तनका स्पष्टीकरण—कोई जीव दस हजार वर्षोंके जितने समय होते हैं उतनी बार जघन्य दस हजार वर्षकी आयुसे उत्पन्न हुआ । पीछे एक एक समयके अधिक क्रमसे नरक संबन्धी तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे पूर्ण कर अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हैं उतनी बार जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी आयुसे तिर्यचगतिमे उत्पन्न होकर यहापरभी नरकगतिकी तरह एक एक समयके अधिक क्रमसे तिर्यच गतिसम्बन्धी तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया । पीछे तिर्यगगतिकी तरह मनुष्यगतिकी पूर्ण किया । क्योंकि मनुष्यगतिकीभी जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी तथा उत्कृष्ट तीन पल्यकी आयु है । मनुष्यगतिके बाद दस हजार वर्षके जितने समय हैं उतनी बार जघन्य दस हजार वर्षकी आयुसे देवगतिमे उत्पन्न होकर पीछे एक एक समयके अधिक क्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया । यद्यपि देवगतिसंबन्धी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहापर इकतीस सागरही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि मिथ्यादृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरतकही होती है । और इन परिवर्तनोंका निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासेही है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि ससारमे अर्धपुद्गलपरिवर्तनका जितना काल है उससे अधिक कालतक नहीं रहता है । इस क्रमसे चारो गतियोमे भ्रमण करनेमे जितना काल लगे उतने कालको एक भवपरिवर्तनका काल कहते हैं । तथा इन कालमे जितना परिभ्रमण किया जाय उसको एक भवपरिवर्तन कहते हैं ।

[भावपरिवर्तन] — सपूर्ण कर्मोंके जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग-प्रत्ययोके भेदसे जो आत्माके परिणामोमे असत्य प्रकार उत्पन्न होते हैं उनको भावपरिवर्तन कहते हैं ॥५१॥

विशेष स्पष्टीकरण—योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, कपायाध्यवसायरथान, और स्थितिस्थान इन चारोके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है । योगस्थान-प्रकृति और प्रदेशबन्धको

पञ्चप्रकारसंसारसागरे सरतोऽपि च । आपत्कल्लोलभग्नस्य जीवस्याशु निमज्जनम् ॥ ५२
श्रीजिनेन्द्रमहाधर्म सद्रत्नत्रयलक्षणम् । मुक्त्वा पोतमिमं तस्मात्तरन्ति प्राणिनः कुतः ? ॥ ५३

कारणभूत आत्माके प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके तरमतरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । अनुभाग-बन्धाध्यवसायस्थान—जिन कपायके तरतमरूप स्थानोंसे अनुभाग बंध होता है, उनको अनुभाग-बंधाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान—स्थितिबंधको कारणभूत कपायपरिणामोंको कपायाध्यवसायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिस्थान—बंधरूप कर्मकी जघन्यादिक स्थितिको स्थितिस्थान कहते हैं । इसके परिवर्तनको दृष्टान्तद्वारा कहते हैं ।

श्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके हो जानेपर एक अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है । और असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान हो जानेपर एक कपायाध्यवसायस्थान होता है । तथा असंख्यात लोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थानोंके हो जानेपर एक स्थितिस्थान होता है । इस क्रमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूल-प्रकृति वा उत्तर-प्रकृतियोंके समस्त स्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । जैसे किसी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि सजी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अतःकोडाकोड़ी सागरप्रमाण जघन्यस्थितिका बंध होता है । यही यहापर जघन्यस्थितिस्थान है । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवके जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, जघन्यही कपायाध्यवसायस्थान और जघन्यही योगस्थान होते हैं । यहासेही भावपरिवर्तनका प्रारम्भ होता है । इसके आगे श्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके क्रमसे हो जानेपर दूसरा अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है । इसके बाद फिर श्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके क्रमसे हो जानेपर तीसरा अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है । इसही क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान हो जानेपर दूसरा कपायाध्यवसायस्थान होता है । जिस क्रमसे दूसरा कपायाध्यवसायस्थान हुआ उसही क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थानोंके हो जानेपर जघन्यस्थितिस्थान होता है । जो क्रम जघन्यस्थितिस्थानमे बताया है वही क्रम एक एक समय अधिक द्वितीयादिस्थितिस्थानोंमे समझना चाहिये । तथा इसी क्रमसे ज्ञानावरणके जघन्यसे लेकर उत्कृष्टतक समस्तस्थितिस्थानोंके हो जानेपर और ज्ञानावरणके स्थितिस्थानोंकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियोंके समस्त स्थितिस्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । तथा इस परिवर्तनमे जितना काल लगे उसको एक भावपरिवर्तनका काल कहते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे यहा पाच परिवर्तनोंका स्वरूप कहा है । इनका काल उत्तरोत्तर अनंतगुणित है ॥ (गोम्मटसार जीवकाण्ड भव्यमार्गणा)

इस पाच प्रकारके संसारसमुद्रमे भ्रमण करनेवाले तथा आपदारूप कल्लोलोंसे भग्न हुए इस जीवका शीघ्र मज्जन होता है ॥ ५२ ॥

इस संसारसमुद्रमे निर्दोष रत्नत्रय जिसका लक्षण है ऐसा जो जिनेन्द्रका महाधर्म वही नौका है । इसको छोड़कर प्राणी किसकी सहायतासे संसारसमुद्रको तीर जायेगे ? ॥ ५३ ॥

येऽत्र संसारिणो जीवास्ते द्विधा परिकीर्तिताः । समनस्कामनस्कादिभेदमाश्रित्य कोविदैः ॥ ५४
 मनो द्विविधमाख्यातं द्रव्यभावप्रभेदतः । तत्र पुद्गलपाकैककर्मजं द्रव्यमानसम् ॥ ५५
 नो इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरणोपशमक्षयात् । परात्मनो विशुद्धिर्या तद्भावमन इष्यते ॥ ५६
 समनस्का निगद्यन्ते मनसा सहवर्तिनः । अमनस्का अतस्तेषां मनो नास्ति मनागपि ॥ ५७
 द्वितीयेऽपि प्रजायन्ते स्थावरेतरभेदतः । संसारिणः पुनर्द्वेधा तत्कर्मप्रभवा इह ॥ ५८
 पृथिवी सलिलं तेजो मारुतश्च वनस्पतिः । पञ्चधा स्थावरा ज्ञेया विचित्रक्रमसंयुताः ॥ ५९
 पृथिवी पृथिवीकायः पृथ्वीकायिक इत्यपि । प्रत्येकं त्रिविधाः सर्वे जायन्ते भेदतो ह्यमी ॥ ६०
 समात्पृथिवीकायनामकर्मोदयोऽपि वा । कायत्वेन न चाप्नोति पृथ्वीं स पृथिवी मतः ॥ ६१

[संसारिके समनस्क और अमनस्क ऐसे दो भेद ।] — इस जगत्में जो ससारी जीव हैं उनके समनस्क जीव और अमनस्क जीव ऐसे दो भेद विद्वानोंने कहे हैं । मन द्रव्यमन और भावमन ऐसा दो प्रकारका कहा है । उसमें द्रव्यमन पुद्गलविपाकी कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है अर्थात् अगोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे वह उत्पन्न होता है । ज्ञानावरण कर्म तथा वीर्यान्तराय कर्म इनका क्षयोपशम होनेसे और अगोपाङ्गनाम कर्मका उदय होनेसे गुणदोषका विचार करना, स्मरण करना, किसी पदार्थके ऊपर एकाग्रचिन्तनयुक्त होना इत्यादि कार्यके तरफ जब आत्मा अभिमुख होता है, तब उसके ऊपर उपकार करनेवाले जो पुद्गल मनरूपसे परिणत होते हैं उनको द्रव्यमन कहते हैं । भावमन—नो इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे जो आत्मामे विशुद्धि प्रगट होती है उसे भावमन कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥

जो जीव मनसे सहित है वे समनस्क कहे जाते हैं और जो जीव अमनस्क होते हैं उनको मन त्रिकुल उत्पन्नही नहीं होता । मनसहित जीवको सजी कहते हैं और जिनको मन नहीं है उनको असजी कहते हैं ॥ ५७ ॥

अमनस्क जीवोंमेंभी स्थावर और त्रस ऐसे दो भेद हैं । एकेन्द्रिय ससारी जीव स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते हैं और जिनको त्रसनाम कर्मका उदय होता है वे जीव त्रस कहे जाते हैं । वे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पचेन्द्रिय होते हैं ॥ ५८ ॥

पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ऐसे स्थावर जीव पाच प्रकारके हैं । ये सब मनगड़ित अनेक भेदयुक्त और क्रमयुक्त हैं । इनको एक स्पर्शनेन्द्रियही होता है ॥ ५९ ॥

पृथ्वी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक ऐसे तीन भेद पृथ्वीके होते हैं । इसी प्रकारसे सलिल, नदिकाय और सलिलकायिक तेज, तेजस्काय और तेजस्कायिक, मारुत, मारुतकाय, मारुतकायिक; वनस्पति, वनस्पतिकाय वनस्पतिकायिक ऐसे पाच प्रकारके स्थावरोंमें जल, अग्नि, वायु और वनस्पति प्रत्येकके तीन तीन भेद होते हैं, जो कि ऊपर बताया है ॥ ६० ॥

जिसमें पृथ्वीनाम कर्मका उदय हुआ है परन्तु जिसने पृथिवीको शरीररूप धारण नहीं किया है उसको पृथ्वी कहते हैं ॥ ६१ ॥

पृथ्वीकायिकजीवेन यच्छरीरं विवर्जितम् । पृथ्वीकायस्तदेव स्यान्मृतमानुपकायवत् ॥ ६२
 पृथ्वीकायः स यस्यास्ति स पृथ्वीकायिको मतः । इति सर्वेऽपि गीयन्ते परेऽप्युपकायिकादयः ॥ ६३
 सूक्ष्मवादरभेदेन पर्याप्तेतरतोऽपि वा । तथा साधारणत्वाच्च साधारणतया पुनः ॥ ६४
 सर्वेऽप्यमी प्रजायन्ते स्थावराः स्थितिशालिनः । प्रत्येकं षट्प्रकाराश्च विचित्राकारसयुता ॥ ६५
 तत्र त्रसाश्च विज्ञेयाः द्वीन्द्रियादय इत्यमी । सर्वेऽपि प्राणिनः प्राणैः सहिता हि भवन्ति च ॥ ६६
 इन्द्रियायुर्मनोवाचा निश्वासोच्छ्वासविग्रहाः । दशप्राणा भवन्त्येते प्राणिप्राणित्वहेतवः ॥ ६७
 चतुःप्राणैश्च जीवन्ति शरीरानायुरिन्द्रियैः । सर्वेऽप्येकेन्द्रिया जीवा बहुधा भेदशालिनः ॥ ६८

पृथ्वीकायिक जीवने जो शरीर छोड़ दिया उस शरीरको पृथिवीकाय कहते हैं । जैसे मृत मनुष्यका शरीर । वैसे पृथ्वीजीव जिसमेसे निकल गया उसे पृथ्वीकाय कहते हैं ॥ ६२ ॥

पृथ्वी जिसका शरीर है वह जीव पृथिवीकायिक है । जल जिसका शरीर है वह जल-कायिक है । इत्यादि ॥ ६३ ॥

[जीवसमासकी अपेक्षासे स्थावरोके भेद ।] — ये पृथिव्यादि-स्थावर जीव सूक्ष्म और वादर ऐसे भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं । पुनः उनके प्रत्येक और साधारण ऐसे दो दो भेद होते हैं । ये सब स्थावर स्थितिशाली हैं । इनके प्रत्येकके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद होनेसे छह प्रकार होते हैं और वे सब विचित्राकारवाले हैं । अर्थात् सूक्ष्मपर्याप्त पृथ्वी, वादरपर्याप्त पृथ्वी, सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी, वादर अपर्याप्त पृथ्वी । ऐसेही जलादिके चार चार भेद होते हैं । वनस्पतिके साधारण और प्रत्येक मिलकर छह भेद होते हैं ॥ ६४-६५ ॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोंको त्रस कहते हैं । जिनको स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है, ऐसे शखादि जीवोंको द्वीन्द्रिय कहते हैं । स्पर्शन, रसना और नाक जिनके होती हैं वे त्रीन्द्रिय जीव हैं । जैसे चीटी आदिक जीव हैं । स्पर्शन, रसना, नाक और आखे जिनको होती हैं ऐसे भ्रमर पतंगादिक जीव चतुरिन्द्रिय हैं । स्पर्शन, रसना, नाक, आखे तथा कान ऐसी पांच इन्द्रिया जिनको है वे जीव पचेन्द्रिय हैं जैसे मनुष्य, गौ, भैस, कौवा, सर्प, देव, नारकी । इन सबको अर्थात् त्रस और स्थावर जीवोंको प्राणी कहते हैं, क्योंकि ये यथायोग्य प्राणोंसे सहित होते हैं । प्राणोंके दस भेद हैं, और वे प्राणित्वके हेतु हैं, अर्थात् उनसे प्राणी जीते हैं । वे प्राण इस प्रकार हैं—पांच इन्द्रिया, आयु, मन, वचन, शरीर और श्वासोच्छ्वास ऐसे दस प्राण हैं ॥ ६६-६७ ॥

[एकेन्द्रियादि जीवोंके प्राणोंका वर्णन ।] — एकेन्द्रिय जीव चार प्राणोंसे जीते हैं । शरीरप्राण, श्वासोच्छ्वास, आयु और स्पर्शनेन्द्रिय ऐसे चार प्राण उनको होते हैं । सर्व एकेन्द्रिय जीव अनेक भेदोंसे युक्त हैं । जैसे पृथ्वीके मृत्तिका, बालुका, शर्करादिक छव्वीस भेद हैं । जलके हिमविन्दु, शुद्धजल, घनजल आदि भेद हैं । ज्वाला, अगर आदि अग्निके भेद हैं । महावात, घनवात, तनुवात, मण्डली वायु आदिक वायुके भेद हैं । वनस्पतिके मूल, अग्र, पर्व, बीजरुह आदिक भेद हैं ॥ ६८ ॥

वाग्वसनेन्द्रियाभ्यां च चत्वारोऽप्यधिकाः पुनः । द्वीन्द्रियेषु प्रजायन्ते शंखाद्याश्च प्रमाणतः ॥ ६९
 सप्तैव त्रीन्द्रियेष्वेते घ्राणाधिकतया मताः । चक्षुषा सहिताश्चाष्टौ त एव चतुरिन्द्रिये ॥ ७०
 पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य तिरश्चोऽसञ्ज्ञिनश्च ते । नव प्राणाः प्रजायन्ते श्रोत्राधिकतया सदा ॥ ७१
 मनोऽधिकतया तेऽपि संज्ञिनो दश सम्मताः । प्राणाः प्राणभृतां प्रोक्ता दशैते संविभागतः ॥ ७२
 इन्द्रियाणि तु पञ्चैव प्रोक्तानि जिननायकैः । स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रमिति क्रमात् ॥ ७३
 तानि द्वेधा भवन्त्येव द्रव्यभावप्रभेदतः । उपकारणनिर्वृत्ती द्रव्येन्द्रियमपि द्विधा ॥ ७४
 यावन्निर्वर्त्यते तावत्कर्मणा सा द्विधा पुनः । बाह्याभ्यन्तरभेदेन निर्वृत्तिः कथ्यते बुधैः ॥ ७५
 उत्सेधस्याङ्गुलासङ्ख्यविभागा परमात्मनः । इन्द्रियत्वेन निर्वृत्ता निर्वृत्तिः सान्तरा मता ॥ ७६

द्वीन्द्रिय जीवको छह प्राण होते हैं—अर्थात् शरीरप्राण, श्वासोच्छ्वास, आयु, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और वचन ऐसे छह प्राण होते हैं । शख आदिको द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं ॥ ६९ ॥

त्रीन्द्रियोमे उपर्युक्त छह प्राण होते हैं तथा नाक अर्थात् घ्राणेन्द्रिय यह सातवा प्राण अधिक होता है । तथा चतुरिन्द्रिय जीवमे उपर्युक्त सात प्राणोसे अतिरिक्त आँखेभी होती है अर्थात् आठ प्राण होते हैं ॥ ७० ॥

पचेन्द्रिय असञ्ज्ञी तिर्यच जीवको उपर्युक्त आठ प्राणोके साथ श्रोत्रप्राण अर्थात् कान प्राण मिलकर नौ प्राण होते हैं । तथा नौ प्राणोसे सहित मन प्राण जिनको होता हैं वे सञ्ज्ञी पचेन्द्रिय जीव दस प्राणवाले होते हैं । ऐसे विभागके द्वारा दस प्राणोका विवेचन किया है ॥ ७१-७२ ॥

स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रिय ऐसी पांच इन्द्रियों क्रमसे जिनेश्वरने कही हैं ॥ ७३ ॥

[द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियोंका वर्णन ।] — वे पांच इन्द्रिया द्रव्येन्द्रियरूप और भावेन्द्रियरूप हैं । द्रव्येन्द्रियके उपकरण और निर्वृत्ति ऐसे दो भेद हैं । कर्मके द्वारा जो इन्द्रियोकी रचना होती है वह निर्वृत्ति कही जाती है । अर्थात् रचनाको निर्वृत्ति कहते हैं । उसकी अभ्यन्तर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति ऐसे दो भेद हैं । अर्थात् इन्द्रियोकी अन्दरकी रचना अभ्यन्तर निर्वृत्ति है और इन्द्रियोकी बाहरकी रचनाको बाह्य निर्वृत्ति कहना चाहिये ॥ ७४-७५ ॥

उत्सेधाङ्गुलके असङ्ख्येय भागसे प्रमित जो क्षयोपशमयुक्त आत्मप्रदेश है जो कि प्रतिनियत आख, कान, नाक आदि इन्द्रियोके आकारके हुए हैं उनको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं । उन आत्मप्रदेशोंके ऊपर इन्द्रिय नामका धारक ऐसा जो पुद्गलसमूह नामकर्मके द्वारा रचा जाता है, जो कि सपूर्ण आश्चर्यका कारण है उसे विद्वान् बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं । जैसे नेत्रमे मसूरके आकार की

तेष्वेवात्मप्रदेशेषु करणव्यपदेशभाक् । पुद्गलानां समूहो यो जायते नामकर्मणा ॥ ७७
 निर्वृत्तिं बाह्यरूपां तां समरताश्चर्यकारिणीम् । जानन्ति जनविख्याता ज्ञानध्यानधना जिनाः ॥ ७८
 निर्वृत्तेः क्रियते येनोपकारस्तन्निगद्यते । द्वेधोपकरणं प्राज्ञैर्बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ॥ ७९
 कृष्णशुक्लद्वयोपेतं गोलकं चान्तरं मतम् । बाह्यं बाह्यप्रकाराक्षिपन्नपक्षमद्वयादिकम् ॥ ८०
 लब्धयुपयोगरूपं च भावेन्द्रियमिदं पुनः । सर्वभावविभावज्ञा भावयन्ति भवातिगाः ॥ ८१
 क्षयोपशमभावो यो ज्ञानावरणकर्मणः । लब्धिर्लब्धमहातत्त्वैर्भणिता भयवर्जितैः ॥ ८२
 इन्द्रियाणां फलं यच्च परिच्छित्यात्मकं महत् । उपयोगः स विज्ञेयः सर्वसत्त्वसुखावहः ॥ ८३
 इन्द्रियत्वं कथं तस्य घटनामुपहौकते । इन्द्रियाणां फलत्वेनोपयोगस्य समन्ततः ॥ ८४

गोल आत्मप्रदेशोकी जो रचना होती है उसे अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं । ज्ञान और ध्यानही धन जिनका है ऐसे जनविख्यात जिनेश्वरोंने इस प्रकार अभ्यन्तर निर्वृत्तिका स्वरूप कहा है । मसूराकार आदि आत्मप्रदेशोपर नामकर्मसे पुद्गलोंकी जो प्रतिनियत आकारकी अवस्था उत्पन्न होती है, जो कि सूक्ष्म है, और जिसको इन्द्रिय कहते हैं उसे बाह्यनिर्वृत्ति कहना चाहिये ॥ ७६-७७-७८ ॥

जिससे निर्वृत्तिके ऊपर उपकार किया जाता है—निर्वृत्तिका सरक्षण तथा सहाय किया जाता है उसे उपकरण कहते हैं । सुझोने उसके बाह्योपकरण और अभ्यन्तरोपकरण ऐसे दो भेद कहे हैं । जैसे आँखमे कृष्ण और शुक्लतासे युक्त जो अन्दरका गोलभाग है उसे अभ्यन्तरोपकरण कहना चाहिये । तथा बाह्य उपकरण नेत्रके बाह्यमे जो नीचे और ऊपरके विभाग तथा पक्षमद्वय आदिक है वे बाह्य उपकरण हैं । नेत्रके समान अन्य इन्द्रियोमेभी निर्वृत्ति और उपकरण समझ लेना चाहिये ॥ ७९-८० ॥

[भावेन्द्रियका वर्णन ।] — जो ससाररहित है तथा सर्व पदार्थोंके स्वभाव और विभावको जानते हैं ऐसे जिनेश्वर भावेन्द्रियको लब्धिरूप और उपयोगरूप कहते हैं । स्पर्शेन्द्रिय ज्ञानावरण, रसनेन्द्रियज्ञानावरण आदि ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयोपशमको जीवादि महातत्त्वोंके ज्ञाता और भयरहित ऐसे जिनेश्वरोंने 'लब्धि' कहा है । ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे आत्मा द्रव्येन्द्रियरूप रचना करनेकेलिये उद्युक्त होता है । यदि वह क्षयोपशम नहीं होगा तो द्रव्येन्द्रिय रचना, जो कि नेत्र, कान आदिकी दर्शक है, वह नहीं होगी । वस्तुको जाननेरूप जो इन्द्रियोका महत्त्वयुक्त फल है उसे उपयोग कहते हैं । यह उपयोग सर्व प्राणियोंको सुखावह है, क्योंकि इससे सर्व प्राणी हित प्राप्त करते हैं और अहितसे निवृत्त होते हैं ॥ ८१-८२-८३ ॥

उपयोग सर्व प्रकारसे इन्द्रियोका फल है । इसलिये जो फलरूप होता है उसे इन्द्रिय कहना योग्य नहीं । उपयोगमे इन्द्रियपना घटित नहीं होता । इस शकाका आचार्यने ऐसा उत्तर

नायं दोषो भवेद्यस्मात्कार्यकारणदर्शनात् । घटाकारपरिज्ञानं यथा घट इति स्फुटम् ॥ ८५
 स्पर्शो रसस्तथा गन्धो वर्णः शब्दश्च पञ्चधा । तेषां विषय एवायं पदार्थेऽनन्तधर्मिणि ॥ ८६
 ये पृथिव्यादयः कार्याः स्थावराः कथिताः पुरा । सर्वेऽप्येकेन्द्रिया जीवाश्चतुः प्राणा निरन्तराः ॥ ८७
 अक्षः कृमिजलौकाद्या विविधाकारधारिणः । द्वीन्द्रिया गदिता दक्षैर्भूरिशो भूरिपापिनः ॥ ८८
 यूका मत्कुणपूर्वा ये वृश्चिकादय इत्यपि । अनेकाकारसयुक्तास्त्रिहृषीकाः शरीरिणः ॥ ८९
 मक्षिका भ्रमरा दंशा बहुधा दुःखभागिनः । पापवर्गभुजो दीना वोद्धव्याश्चतुरिन्द्रियाः ॥ ९०

दिया है—यह दोष नहीं है । कारणका जो धर्म है वह कार्यमे देखा जाता है जैसे घटाकार परिणत-ज्ञानको घट कहते हैं । अर्थात् ज्ञानके प्रति घट निमित्त कारण है और ज्ञान-कार्य इसलिये कारण धर्म घटत्वको कार्यरूप ज्ञानमे आरोपित कर ज्ञानकोभी घट कहते हैं । क्योंकि घटको ज्ञानने जाना है । ग्राह्यको जाननेसे ग्राहककोभी उपचारसे ग्राह्य कहते हैं । इसमे स्वार्थकीभी मुख्यता है अर्थात् इन्द्रिय शब्दका जो अर्थ है वह उपयोगमे मुख्यतासे है । इन्द्रको—आत्माको पहचाननेका जो लिंग चिह्न उसको इन्द्रिय कहते हैं । ज्ञानसे आत्मा पहचाना जाता है, इसलिये ज्ञान-उपयोग यहा मुख्य स्वार्थ है । इसलिये उपयोगको इन्द्रिय कहना योग्यही है । उपयोग जीवका लक्षण है । ‘उपयोगो लक्षणम्’ ऐसा सूत्रकारका वचनभी है ॥ ८४—८५ ॥

जो जीवादिक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है उसके स्पर्श, रस, गन्ध-वर्ण और शब्द ऐसे पाच इन्द्रियोके विषय है ॥ ८६ ॥

पूर्वमे पृथिवीकायादिक पाच प्रकारके स्थावर जीव कहे हैं । वे सब एकेन्द्रिय जीव हैं अर्थात् उनको एक स्पर्शनेन्द्रिय है । तथा स्पर्शनेन्द्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और कायवल ऐसे चार प्राण निरन्तर रहते हैं ॥ ८७ ॥

कौडी, कृमी, जौक आदिक प्राणी अनेक आकार धारण करनेवाले असह्यात द्वीन्द्रिय जीव हैं वे अतिशय पापयुक्त हैं । इनको स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ऐसी दो इन्द्रिया होती हैं ॥ ८८ ॥

जू, खटमल, विच्छु आदिक अनेक आकारके धारक त्रीन्द्रिय प्राणी हैं । उनके स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय ऐसे तीन इन्द्रिया होती हैं ॥ ८९ ॥

मक्खरी, भौरा, दश, मशक ये अनेक प्रकारके दुःख भोगनेवाले जीव हैं । पापसमूहको अनुभवनेवाले हैं । इनको चतुरिन्द्रिय समझना चाहिये । स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय ऐसी चार इन्द्रिया इनको होती हैं ॥ ९० ॥

शेषास्तिर्यङ्मनुष्याद्याः सुखदुःखैकभागिनः । शुभांशुभाशया सर्वे सत्यं पञ्चेन्द्रिया मताः ॥ ९१
 एकेन्द्रियेषु चत्वारः षट्पुनर्द्वीन्द्रियादिषु । पञ्चेन्द्रियेषु चत्वारः समासाः स्युश्चतुर्दश ॥ ९२
 येऽपि पञ्चेन्द्रिया जीवारतेऽपि द्वेधा भवन्त्यमी । संज्ञ्यसंज्ञिविभेदेन पूर्णापूर्णतयाथवा ॥ ९३
 कृत्याकृत्यविधौ ये च प्रवर्तन्ते तया पुनः । शिक्षोपदेशनालापैस्तत्र संज्ञितया मता ॥ ९४
 विपरीताश्च ये तेभ्यो भूरिपापभराकुलाः । असञ्जिनश्च ते सर्वे मनसा वर्जिता यतः ॥ ९५

इन जीवोके व्यतिरिक्त तिर्यच मनुष्यादिक ग्रेप जीव सुखदुःखके अनुभव करनेवाले होते हैं । इनके परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं और इनके पाच इन्द्रिया होती हैं । स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय ऐसी पाच इन्द्रिया इन जीवोको होती हैं ॥ ९१ ॥

जीवसमासके चौदह भेद हैं । जिनकेद्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाय उन धर्मोको अनेक पदार्थोका संग्रह करनेवाले होनेसे जीवसमास कहते हैं ऐसा समझना चाहिये । भावार्थ— उन धर्मविशेषोको जीवसमास कहते हैं, कि जिनकेद्वारा अनेक जीव अथवा जीवोकी अनेक जातियोका संग्रह किया जा सके । वे चौदह भेद इसप्रकार हैं— एकेन्द्रियोमे चार जीवसमास, द्वीन्द्रियादिकोमे छह जीवसमास और पचेन्द्रियोमे चार जीवसमास हैं । ये सब मिलकर जीवसमासके चौदह भेद हैं । एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त, एकेन्द्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त और एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त । द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त । त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त । चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त । सञ्जी पर्याप्त, सञ्जी अपर्याप्त, असञ्जी पर्याप्त, असञ्जी अपर्याप्त ऐसे चौदह जीवसमास हैं ॥ ९२ ॥

[पचेन्द्रियके सञ्जी और असञ्जी ऐसे दो भेद ।]— जो भी पचेन्द्रिय जीव है, वे सभी सञ्जी और असञ्जी ऐसे दो प्रकारके हैं तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद हैं ॥ ९३ ॥

जो जीव शिक्षा, उपदेश और आलापकेद्वारा यह कार्य करने योग्य है और यह कार्य करने योग्य नहीं है अर्थात् इसके करनेसे हित होगा और इसके करनेसे अहित होगा ऐसा विचार कर प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं वे सञ्जी माने जाते हैं । तात्पर्य— हितका ग्रहण और अहितका त्याग जिसकेद्वारा किया जाता है उसको शिक्षा कहते हैं । इच्छापूर्वक हाथपैरके चलानेको क्रिया कहते हैं । वचन अथवा चावुक आदिकेद्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते हैं और श्लोक आदिके पाठको आलाप कहते हैं ॥

इस सञ्जीके जो विपरीत हैं उन्हें असञ्जी कहना चाहिये । वे अतिगय पापके बोझसे पीड़ित हुए हैं, क्योंकि वे मनसे वर्जित हुए हैं ॥ ९४—९५ ॥

आहारो विग्रहश्चेति मनोभाषेन्द्रियाणि च । निश्वासोच्छ्वास इत्येवं पर्याप्तय उदीरिताः ॥ ९६
 अनिर्वर्तितपर्याप्तिं प्रपन्ना ये शरीरिणः । अपूर्णास्तेऽत्र विज्ञेयाः पूर्णास्तदितरे पुनः ॥ ९७
 त्रसस्थावरभेदेन जीवग्रामो निवेदितः । द्विप्रकारः प्रकारज्ञैर्विविधागमपारगैः ॥ ९८

[छह पर्याप्तिया ।]— आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, मनःपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति, इंद्रिय-पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति ऐसी छह पर्याप्तिया कही हैं । जो शरीरपर्याप्तिको प्राप्त नहीं हुए हैं वे अपूर्ण अर्थात् अपर्याप्त जीव हैं । और जो शरीरपर्याप्तिको पूर्ण कर चुके हैं वे पूर्ण अर्थात् पर्याप्त हैं ॥ ९६—९७ ॥

विशेष स्पष्टीकरण— पर्याप्त, निर्वृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त ऐसे जीवके तीन भेद हैं । जिनको पर्याप्ति नामक कर्मका उदय है ऐसे जीव जिनको जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनेकी योग्यता है, उतनी पर्याप्तिया उनको यदि प्राप्त हो गई हो, तो उनको पर्याप्त कहना चाहिये । पर्याप्त जीवके दो भेद हैं, एक पर्याप्त और दुसरे निर्वृत्यपर्याप्त । पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे जवतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तवतक उसको पर्याप्त नहीं कहते हैं किन्तु निर्वृत्यपर्याप्त कहते हैं । अर्थात् इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन पर्याप्तियोंके पूर्ण न होनेपर भी यदि शरीरपर्याप्ति पूर्ण हो गई तो उस जीवको पर्याप्त कहना चाहिये किन्तु उससे पूर्व उसको निर्वृत्य-पर्याप्त कहना चाहिये । अपर्याप्त नामक कर्मके उदयसे जीव लब्ध्यपर्याप्त होता है, उसको जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनी चाहिये उतनी कभीभी प्राप्त नहीं होती और वह शरीरपर्याप्तिकी पूर्णता होनेके पूर्वही भवान्तरमे चला जाता है । ऐसा पर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तकका स्वरूप कहा है ॥

यहा पर्याप्तियोंका स्वरूप कहते हैं — पूर्वशरीरको छोड़कर नवीन शरीरको कारणभूत जिस नोकर्मवर्गणाको जीव ग्रहण करता है, उसको खलरस भाग रूप परिणमानेकेलिये जीवकी शक्तिके पूर्ण हो जानेको आहारपर्याप्ति कहते हैं ।

खलभागको हड्डी आदि कठिन अवयवरूप और रसभागको रक्त आदि द्रवभागरूप परिणत करनेकी जीवकी शक्ति पूर्ण होना वह शरीरपर्याप्ति है ।

उन नोकर्मवर्गणाके स्कन्धोमेसे कुछ वर्गणाओको अपनी अपनी इंद्रियस्थानपर द्रव्येन्द्रिय आकाररूप परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णता होना इंद्रियपर्याप्ति है ।

इसही प्रकार कुछ स्कन्धोको श्वासोच्छ्वासरूप परिणत करनेकी जीवकी शक्तिकी पूर्णता होना आनपान-श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं ।

वचनरूप होनेके योग्य पुद्गल स्कन्धोको (भाषावर्गणाको) वचनरूप परिणत करनेकी आत्मशक्तिकी पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है ।

भव्याभव्यविभेदेन जीवराशिर्द्विधा भवेत् । पारिणामिकभावौ हि तावेतावस्य सम्मतौ ॥ ९९
 पारिणामिकता तावदनयोर्जस्यभावतः । कर्मणा जनितो भावः पुनरौदयिको मतः ॥ १००
 सद्रत्नत्रयभावेन जीवो योऽत्र भविष्यति । स भव्य इति सूत्रज्ञैर्ज्ञापितो ज्ञानशालिभिः ॥ १०१
 सम्यग्दर्शनसंज्ञानमच्चरित्रस्यभावभाक् । न भविष्यति चाभव्योऽनन्तसंसारवानयम् ॥ १०२

द्रव्यमनरूप होनेके योग्य मनोवर्गणाको द्रव्यमनके आकाररूप परिणत करनेकी जीव-
 शक्तिकी पूर्णता होना मन.पर्याप्ति है ।

एकेन्द्रिय जीवको आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति
 ऐसी चार पर्याप्तियां होती हैं । द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञीपचेन्द्रियतक पूर्वकी चार और भाषा
 ऐसी पांच पर्याप्तियां होती हैं । तथा सज्ञी पर्याप्तिकको पूर्व पांच पर्याप्तियोंके साथ मन.पर्याप्ति
 प्राप्त होती है अर्थात् छहो पर्याप्तियां सज्ञीको होती हैं ॥

त्रिविध आगमोके पारगामी और अनेक जीवप्रकारोको जाननेवाले आचार्योंने त्रस और
 स्यावर भेदसे दोप्रकारके जीव कहे हैं ॥ ९८ ॥

[भव्य और अभव्यका वर्णन] — भव्य और अभव्यके भेदसे जीवराशि दो प्रका-
 रकी हैं । इस जीवराशिके ये दो भेद पारिणामिक भाववाले हैं । जिस भावको द्रव्यका निजस्वरूपही
 कारण है अर्थात् द्रव्यका अपने स्वरूपमें रहना पारिणामिक भाव है । इस भावकी द्रव्यमें अनादि
 निधनता है अर्थात् यह भाव कर्मोका उपशम, उदय, क्षय और क्षयोपशम होकर उत्पन्न नहीं
 होता है, यह भाव वस्तुका निजस्वरूप है । जगत्में कोई जीव भव्यही है और कोई जीव अभव्यही
 है । ऐसा स्वभाव तर्कके अगोचर है । इसमें तर्क करना व्यर्थ है ॥ ९९ ॥

चैतन्यस्वभाव जैसा पारिणामिक है, उसमें कर्मोदयादि कारण नहीं है, वैसा भव्यत्व-
 भाव और अभव्यत्वभाव पारिणामिक है । जो भाव कर्मसे उत्पन्न होता है उसे औदयिक भाव कहते
 हैं ॥ १०० ॥

जीवराशिमेंसे जो जीव उत्तम निर्दोष रत्नत्रयभाव इस ससारमें धारण करेगा वह भव्य
 है, ऐसा ज्ञानवान सूत्र जाननेवाले उमास्वामी आदि आचार्योंने कहा है ॥ १०१ ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सच्चरित्र ऐसा रत्नत्रय स्वभाव जो जीव नहीं धारण करता
 रत्नत्रयरूप स्वभावको जो नहीं धारण करेगा वह अभव्य है, और वह अनन्तसंसारवानही
 होता है ॥ १०२ ॥

नामतो द्रव्यतो वापि स्थापनायाश्च भावतः । चतुर्धा जायते न्यासो जीवतत्त्वस्य तत्त्वतः ॥ १०३
 अजीवनगुणोपेतं यत्किञ्चिद्वस्तु विद्यते । तत्रापि जीवनाम्ना स्यान्नामजीवो विभावितः ॥ १०४
 काष्ठपुस्तसुचित्रादिरूपेणासौ प्रकल्पितः । स एवायमिति व्यक्तं स्थापनाजीव इष्यते ॥ १०५
 जीवनादिगुणोपेतं यद्द्रव्यं पारमार्थिकम् । यस्तदात्मा भवेन्नित्यं द्रव्यजीवः स सम्मतः ॥ १०६
 वर्तमानस्वपर्यायस्थितिमानेष कथ्यते । भावजीव इति प्राज्ञैः प्रदिष्टाशेषदर्शनैः ॥ १०७

विशेष स्पष्टीकरण — कितनेही भव्य ऐसे हैं, कि जो मुक्तिप्राप्तिके योग्य हैं परन्तु कभी मुक्त न होंगे । जैसे बन्ध्यापनेके दोपसे रहित विधवा सती स्त्रीमें पुत्र प्राप्त होनेकी योग्यता है परन्तु उसके कभी पुत्र उत्पन्न न होगा । कोई भव्य ऐसे है, कि जिनको नियमसे मुक्ति प्राप्त होगी जैसे बन्ध्यात्वदोपसे रहित स्त्रीको निमित्त मिलनेपर पुत्रोत्पत्ति होगी । इन दोनों स्वभावोंसे जो रहित हैं उनको अभव्य कहते हैं जैसे बन्ध्या स्त्रीको निमित्त मिलनेपरभी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

[नामादि निक्षेपोसे जीवके चार भेद हैं ।] — नामसे, स्थापनासे, द्रव्यसे और भावसे जीवतत्त्वका यथार्थतया चार प्रकारका न्यास होता है । जीवकी चार प्रकारकी व्यवस्था होती है ॥ १०३ ॥

[नामजीव ।] — जीवनगुण जिसमें नहीं है ऐसी जो कोईभी वस्तु है, उसमेंभी जीव पेम्मी सज्ञामें जीवत्व है । उसमें कुछ जीवनक्रिया नहीं है वह वस्तु नामजीव मानी जाती है ।

[स्थापना जीव] — काष्ठ, पुस्त, धातु आदिकमें चित्रादिरूपसे जो कल्पित करके वही यह है ऐसी जो स्थापना की जाती है उसे स्थापनाजीव कहते हैं ॥ १०५ ॥

[द्रव्यजीव और भावजीव] — जीवन आदिक गुणोंसे जो द्रव्य युक्त है, वह परमार्थसे द्रव्यजीव है और इस ससारमें सदा उसी स्वरूपमें वह दिखता है । यहा संक्षेपसे उसका स्वरूप कहा है । जीवनपर्याय मनुष्य—जीवनपर्यायसे परिणत जीवको भावजीव कहते हैं । सामान्यकी अपेक्षासे जीवनसामान्य हमेशाही विद्यमान है वह जीवन कभी है और कभी नहीं है ऐसा नहीं । इसलिये विज्ञेयकी अपेक्षासे गत्यन्तरमें जीव स्थित है, वह मनुष्यभवप्राप्तिके सम्मुख वा पशु आदि भवकी प्राप्तिके सम्मुख जब होता है तब भविष्यत्की अपेक्षा करके वर्तमानकालमें उसे द्रव्यजीव कहते हैं और भावजीव हमेशाही जीवनक्रिया होनेसे माना जाता है ॥ १०६ ॥

सृष्टी दर्शनोका स्वरूप कहनेवाले विद्वानोंने वर्तमानकालमें जो अपनी पर्याय धारण करना है उसे भावजीव कहा है अर्थात् वर्तमानमें मनुष्यादि पर्यायवाला जीव भावजीव है ॥ १०७ ॥

विग्रहग्रहणायास्य प्रवृत्तौ गतिकारणम् । तत्कर्मणं शरीरं स्यात्सर्वेषां बीजमादिमम् ॥ १०८
 योगो वा वाङ्मनःकायसद्व्यापारैकलक्षणः । तद्गतौ कारणत्वेन निश्चिन्वन्ति विपश्चितः ॥ १०९
 जीवानां पुद्गलानां च लोकाकाशैकवर्तिनाम् । अनुश्रेणिगतिर्ज्ञेया गतिज्ञानं जिघृक्षुभिः ॥ ११०
 एवं चेद्भास्करादीनां कथं विश्रेणिकां गतिः । नैष दोषः कचिन्मृत्योः कालदेशाद्यपेक्षणात् ॥ १११
 गतिर्मुक्तस्य जीवस्य कौटिल्येन विवर्जिता । कारणाभावतः कार्यं किं क्वापि व्यवतिष्ठते ॥ ११२

[कर्मणशरीर ।]— पूर्वशरीर छोड़कर जब आत्मा उत्तरशरीर ग्रहण करनेकेलिये प्रवृत्ति करता है तब उसको भवान्तरकेलिये गति करनेमे जो कारण होता है, उसे आचार्य कर्मणशरीर कहते हैं । यह शरीर औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कर्मण शरीरकी उत्पत्तिमे मूल कारण है । तथा यह सब शरीरोमे पहिला है । इसके न होनेपर सर्व शरीरोकी उत्पत्ति नहीं होगी, इसके होनेसेही औदारिकादि शरीरोकी प्राप्ति होती है ॥ १०८ ॥

[जीवकी प्रवृत्तिमे योग कारण है ।]— वचन, मन और शरीरकी जो हालचाल होती है उसे योग कहते हैं । यही योगका लक्षण है । जीवकी एकस्थानसे दूसरे स्थानमे जो गति होती है, उसमे विद्वान लोग योगको कारणरूपतासे निश्चित करते हैं ॥ १०९ ॥

[अनुश्रेणि गतिका स्वरूप ।]— लोकाकाशमे रहनेवाले जीव और पुद्गलोकी गति अनुश्रेणि होती है ऐसा गतिज्ञानको ग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवालोको जानना चाहिये । शका— जीव और पुद्गलोकी यदि आकाशप्रदेशोको अनुसरण करके गति होती है, तो सूर्य, चन्द्र विद्याधरादिकोकी विश्रेणि गति क्यो होती है ? अर्थात् तिरछी और विदिशा आदिमे क्यो होती है ? आचार्य कहते हैं कि यह दोष नहीं है । यहा मृत्युके समयमे कालदेशादिकी अपेक्षासे अनुश्रेणि गति जीव पुद्गलोकी कही है । जीव जब मरते हैं, तब भवान्तरमे जाते समय उनकी अनुश्रेणि गति होती है । अर्थात् नीचेसे—अधोलोकसे सीधे ऊपर ऊर्ध्वलोकमे, ऊपरसे सीधे नीचे, पूर्वसे पश्चिम, पश्चिमसे पूर्व, दक्षिणसे उत्तर और उत्तरसे दक्षिणमे ऐसी गति होती हैं और उसको अनुश्रेणि गति कहते हैं । यह कालकी अपेक्षा जीवोकी भवान्तर गति कही है । मुक्तोकी उर्ध्वगमनकालमे नियमसे अनुश्रेणि गतिही होती है । पुद्गलोको जो लोकके अन्ततक ले जानेवाली गति होती है वहभी अनुश्रेणिही होती है । इससे भिन्न कालमे जो गति होती है, वह अनेक प्रकारकी होती है ॥ ११०-१११ ॥

[मुक्तजीवकी गतिका स्वरूप ।]— मुक्तजीवकी गति टेढीमेढी न होकर सीधीही होती है । टेढीमेढी गति होनेका जो कारण होता है वह उनकी गतिमे नहीं होनेसे वह सीधी होती है । कर्मणशरीर गतिको-भवान्तरकी गतिको ले जाता था वह अब नहीं रहा अर्थात् कारणके अभावमे क्या कहा कुछ कार्य ठहर सकता है ? अपि तु नहीं ॥ ११२ ॥

प्राक्चतुर्भ्यो भवत्येषा जीवस्येह सविग्रहात् । गतिः संसारिणः सत्यं विग्रहाय प्रवर्तिता ॥ ११३
 निष्कुटक्षेत्रमुत्पित्सोः समुद्घातान्प्रकुर्वतः । तथा गतिश्चतुर्थेऽस्य समयेऽविग्रहा हि सा ॥ ११४
 एकं वा समयं जन्तुद्वौ वा त्रीन्वा विवर्जितः । आहारेण प्रवृत्तोऽसौ देहान्तरमनन्तरम् ॥ ११५
 नवमूर्त्यन्तरं तस्य मूर्च्छनातः प्रजायते । गर्भादथोपपादाद्वा विचित्रं चात्र कारणम् ॥ ११६
 सचित्ताचित्तगीतोष्णाः संवृता विवृतास्तथा । मिश्राश्च योनयो ज्ञेया नवेति भविनामिह ॥ ११७

[विग्रहगतिका काल ।] — चार समयके पूर्वमे संसारी जीवकी गति विग्रहसहित होती हैं अर्थात् मोडेवाली होती है । और वह विग्रहके—शरीरके लिये होती है । निष्कुट क्षेत्रमे जो जीव उत्पन्न होनेवाला है उसकी गति निष्कुटक्षेत्रतक सरल आकाशप्रदेश नहीं होनेसे इपुके त्राणके समान सरलगति न होनेसे उस क्षेत्रको लेजानेकेलिये तीन मोडेकी गतिको प्रारम्भ करता है । इसके ऊपर चार मोडेवाली, पाच मोडेवाली गति नहीं होती है, क्योंकि इतने मोडे लेनेकेलिये क्षेत्रही नहीं है ॥ ११३-११४ ॥

एक समय, दो समय और तीन समयमें यह प्राणी तीन शरीर-औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरोको और आहारादि छह पर्याप्तियोंको ग्रहण करने योग्य ऐसा आहार ग्रहण नहीं करता । और चौथे समयमे देहकी रचनाकेलिये आहारक होता है अर्थात् शरीर निर्माणयोग्य पुद्गलवर्गणाओको ग्रहण करता है ॥ ११५ ॥

[जन्मके तीन प्रकार ।] — जीवका शरीर मूर्च्छनासे या गर्भसे और उपपादसे होता है, क्योंकि इसके कारण विचित्र हैं । देवोका शरीर उपपादशिलासे होता है और नारकियोंके शरीर नरकविलमे उत्पन्न होते हैं । मनुष्य और पशुओका शरीर गर्भसे उत्पन्न होता है । तथा एकेन्द्रियादि जीवोका शरीर सम्मूर्च्छनासे होता है । अर्थात् मातापिताके रजवीर्यकी अपेक्षाकेविना चारो तरफके स्क्वोका आकर्षण करके उनके शरीरकी अवयवरचना होती है ॥ ११६ ॥

[जीवके जन्मके आधारभूत योनियोंका वर्णन ।] — सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, संवृत, विवृत और मिश्र अर्थात् सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत ऐसे योनियोंके नौ भेद हैं । जीवोत्पत्तिके चैतन्ययुक्त स्थानको सचित्तयोनि कहते हैं । जिस जन्मस्थानके प्रदेश अदृश्य होते हैं अर्थात् नहीं दिखते हैं उसको संवृतयोनि कहते हैं । जिस जीवोत्पत्तिका स्थान ठंडा होता है उसे शीतयोनि कहते हैं । इसके उलट स्वभावके जन्मस्थानोको अचित्त, विवृत और उष्णयोनि कहते हैं तथा जिनमे मिश्र स्वभाव रहता है उनको सचित्ताचित्त, संवृतविवृत और शीतोष्ण योनि कहते हैं । ऐसे गुणयोनियोंके नौ भेद कहे हैं । ये योनियाँ जीवोके जन्मस्थान हैं ॥ ११७ ॥

अचित्तयोनिजाः सर्वे जीवा ये नारकामराः । विमिश्रयोनयोऽनन्ता गर्भजाः प्राणिनो मताः ॥ ११८
 सम्मूर्च्छितः परे सर्वे सर्वयोनिभवाः पुनः । भवन्ति भविनो नित्यं विचित्राकारधारिणः ॥ ११९
 नानाकारविकाराणां मनुष्याणां चतुर्दश । योनिलक्षा मतास्तज्जैर्ज्ञानदर्शनशालिभिः ॥ १२०
 दुष्टकर्मभवानेकदुःखदौर्गत्यशालिनाम् । नारकाणां हि ते लक्षाश्चत्वारो गदिता जिनैः ॥ १२१
 देवानां दिव्यवृत्तीनां विचित्राकारधारिणाम् । लक्षाश्चत्वार इत्येवं योनीनां योजिता बुधैः ॥ १२२
 वधवधक्षुधातृष्णाशीतवातादिगोचरम् । तिरश्चां भुञ्जतां दुःखं लक्षाश्चत्वार एव ते ॥ १२३
 विकलेन्द्रियजीवानां भूरिपापपरात्मनाम् । सर्वेषां योनयो लक्षाः पठेव परिकीर्तिताः ॥ १२४

[तत्तद्योनिज जीवोका वर्णन ।] — जो नारकी और देव है, वे जीव अचित्तयोनियोंसे उत्पन्न होते हैं । अर्थात् उनके उत्पत्तिस्थान उपपादप्रदेश है और वे अचित्त-अचेतन हैं । जो गर्भज जीव है वे मिश्रयोनिके हैं, क्योंकि उनके माताके उदरमें शुक्र और शोणित-रक्त अचित्त हैं और माताके आत्मासे मिश्रण होनेसे वह योनिस्थान सचित्ताचित्त है । किन्वा जिस माताके उदरमें शुक्र शोणित पडा है वह उदरस्थान सचित्त है । इसलिये गर्भज जीव सचित्ताचित्त योनिज हैं । इन जीवोंसे भिन्न अर्थात् सर्व सम्मूर्च्छित जीव तीन प्रकारके योनियोंसे उत्पन्न होते हैं । अर्थात् कोई सचित्त योनिके है, कोई अचित्त योनिके है और कोई सचित्ताचित्त योनिके है । साधारण गरीबवाले सम्मूर्च्छित जीव सचित्त है क्योंकि वे अन्योन्यके आश्रयसे उत्पन्न होते हैं । कोई सम्मूर्च्छित जीव अचित्त योनिसे उत्पन्न होते हैं । तथा कोई मिश्रयोनिके होते हैं । इसप्रकार इस ससारमें जीव नाना आकारोंको धारण करनेवाले हैं ॥ ११८-११९ ॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे शोभते हैं, ऐसे तज्ज लोगोंने नाना आकार और विकारोंको धारण करनेवाले मनुष्योंकी चौदह लक्ष योनियों मानी हैं ॥ १२० ॥

अशुभनाम, अशुभगोत्र, असातवेदनीयादि कर्मोंके उदयसे अनेक दुःख दारिद्र्यसे युक्त ऐसे नारकियोंकी चार लक्ष योनियों है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १२१ ॥

अणिमामहिमादिक ऋद्धियोंके धारक तथा नाना प्रकारके आकारोंको धारण करनेवाले देवोंकी योनिसंख्या विद्वानोंने चार लक्ष कही है ॥ १२२ ॥

वध, वध, भूख, प्यास, ठंडी, हवा, उष्णता इत्यादिसे उत्पन्न हुआ दुःख भोगनेवाले तिर्यचोंकी चार लक्ष योनियों है ॥ १२३ ॥

तीव्र पापयुक्त जिनका आत्मा है ऐसे संपूर्ण विकलेन्द्रिय जीवोंकी छह लक्ष योनियों कही है ॥ १२४ ॥

पृथिवीकायिकानां हि जीवानां जितकल्मषैः । योनयः कथिता देवैः सप्तलक्षप्रमाणतः ॥ १२५
घोरमिथ्यात्वसंभूतभवभावविवर्तिनाम् । मतास्तावन्त एवामी योनयो जलकायिनाम् ॥ १२६
तेजःकायभृतां तावत् तावन्तः परिकीर्तिताः । योनयो जितमात्सर्यैराराध्यैः पूर्वसूरिभिः ॥ १२७
वातकायिकजीवानां कर्मपाकहतात्मनाम् । योनीनां सप्तलक्षाणि प्रवक्ष्यन्ते विचक्षणैः ॥ १२८
नित्यं निगोदजीवानां नारकेभ्योऽतिवर्तिनाम् । योनीनां सप्तलक्षाश्च भवन्ति भववर्तिनाम् ॥ १२९
तथेतरनिगोतानां अनन्तासातवर्तिनाम् । गीयन्ते योनयो नित्यं मुनिभिः सूत्रवेदिभिः ॥ १३०
भूरुहाणामनन्तानां योनयो गदिता जिनैः । दशलक्षाः प्रमाणेन प्रमाणनयनायकैः ॥ १३१
सर्वे सम्मिलिता गीता योनयो भववर्तिनाम् । जीवानां सर्वलक्षणामशीतिश्चतुरस्रतरा ॥ १३२
द्वाविंशतिस्तथा सप्त त्रयः सप्त ततः पुनः । पृथ्वीदकाग्निवातानां कुलानां कोटिलक्षकाः ॥ १३३

जिन्होने पापनाश किया है, ऐसे गणधरदेवोने पृथिवीकायिक जीवोंकी योनियों सात लक्ष कही हैं ॥ १२५ ॥

घोर मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए सासारिक-भावोंसे ससारमें घूमनेवाले जलकायिकजीवोंकी योनिसंख्या सात लक्ष है ॥ १२६ ॥

जिन्होने मत्सरभावोंको जीत लिया है और जो भव्योंके आराध्य है ऐसे पूर्वसूरियोंने तेजस्कायिक जीवोंकी योनिसंख्या सात लक्ष कही है ॥ १२७ ॥

अशुभ कर्मोंद्वयसे जिनकी आत्मा मारी गयी है ऐसे वातकायिक जीवोंकी योनिसंख्या विचक्षण-त्रुर आचार्य सात लक्ष कहते हैं ॥ १२८ ॥

नारकियोंसेभी अतिशय दुःखी और भवमें घूमनेवाले नित्यनिगोदी जीवोंकी योनियों सात लक्ष हैं ॥ १२९ ॥

अनत दुःखोंसे व्याकुल ऐसे इतर निगोदी जीवोंकी योनिसंख्या सूत्रज्ञ मुनियोंने हमेशा सात लक्ष प्रमाण कही है ॥ १३० ॥

प्रमाणनयकोंके नायक ऐसे जिनेश्वरोंने अनत वनस्पतियोंकी योनिसंख्या दस लक्ष कही है ॥ १३१ ॥

ससारमें घूमनेवाले सपूर्ण जीवोंकी कुल योनिसंख्या चौरासी लक्ष होती है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १३२ ॥

[कुलोंकी संख्या कहते हैं ।] — पृथिवीकायिक जीवोंकी कुलसंख्या वार्डस कोटि लक्ष है । जलकायिक जीवोंकी सात लक्ष कोटि है । अग्निकायिक जीवोंकी तीन लक्ष कोटि है और वातकायिकोंकी कुलसंख्या सात लक्ष कोटि है ॥ १३३ ॥

कोटिलक्षाः कुलान्याहुः सप्ताष्टौ च तथा नव । तदष्टाविंशतिर्द्वित्रिचतुरिन्द्रियवीरुधाम् ॥ १३४
 कोटिलक्षाः कुलानां हि सममर्द्धत्रयोदश । द्वादशापि दश प्रोक्ता जन्मिनां जितकल्मषैः ॥ १३५
 जलजानां तथा वीनां चतुःपदैयुतात्मनाम् । उरसा सर्पतां तावन्नवैवैते यथाक्रमम् ॥ १३६
 कुलानि लक्षकोटीनां देवनैरयिकनृणां । पङ्क्तिविंशतिरतथा पञ्चविंशतिश्च चतुर्दश ॥ १३७
 कुलानां लक्षकोटीनां सर्वसंख्या जिनेश्वरैः । अर्द्धाधिकशतेनोक्ता नवतिर्नवसंयुता ॥ १३८
 खरादिपृथिवीकायजीवानामायुरुत्तमम् । द्वाविंशतिसहस्राणां वर्षाणामृषिभिर्मतम् ॥ १३९
 परेषां पृथिवीकायजीवानां पुनरुत्तमं । वर्षाणां द्वादशैवायुःसहस्राणि समन्ततः ॥ १४०
 सप्तवर्षसहस्राणि जीवन्युष्कायवर्तिनः । जीवाः प्रकर्षतः सर्वे विचित्राश्चर्यकारिणः ॥ १४१
 तेजःकायभृतः सर्वे जीवन्युत्तममानतः । दिनत्रयं त्रयाधीशाः कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ १४२

द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और वनस्पति इन जीवोंकी कुलसंख्या क्रमसे सात कोटि लक्ष, आठ कोटि लक्ष, नौ कोटि लक्ष और अठाईस कोटि लक्ष कही है ॥ १३४ ॥

जलचर प्राणियोंकी कुलसंख्या साडेबारह लक्ष कोटि है । पक्षियोंकी कुलसंख्या बारह लक्ष कोटि है । चतुष्पद प्राणियोंकी कुलसंख्या दस लक्ष कोटि है और छातीसे चलनेवाले साप आदि प्राणियोंकी कुलसंख्या नौ कोटि लक्ष है ॥ १३५-१३६ ॥

[देव, नारकी और मनुष्योंकी कुलसंख्या ।] — देवोंकी कुलसंख्या छत्तीस कोटि लक्ष है । नारकियोंकी कुलसंख्या पच्चीस कोटि लक्ष है और मनुष्योंकी कुलसंख्या चौदह कोटि लक्ष है ॥ १३७ ॥

संपूर्ण जीवोंकी कुलसंख्याका प्रमाण एकसौ साठ निन्याणवै लक्ष कोटि है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है । कुल-शरीरके भेदको कारणभूत नोर्कर्मवर्गणाके भेदको कुल कहते हैं ॥ १३८ ॥

[जीवोंकी आयुका वर्णन ।] — ऋषियोने खरपृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बावीस हजार वर्षोंकी कही है ॥ १३९ ॥

शुद्ध पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्षोंकी है ॥ १४० ॥

जलकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्षोंकी है । ये सब जलकायिक जीव विचित्र आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ १४१ ॥

संपूर्ण तेज कायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिनोकी है ऐसे रत्नत्रयके स्वामी जिनेश्वर कहते हैं ॥ १४२ ॥

त्रीणि वर्षसहस्राणि परमं वातकायिनाम् । आयुर्भवति जीवानां दुर्गदुर्गतिवर्तिनाम् ॥ १४३
 दशवर्षसहस्राणि परमायुः प्रकाशितम् । भूरुहाणां जिनाधीशैर्नानाभावविवर्तिनाम् ॥ १४४
 द्वादशैव तु वर्षाणि प्रकृष्टं द्वीन्द्रियेषु तत् । एकेनोना च पञ्चाशत्रीन्द्रियेष्वायुरुत्तमम् ॥ १४५
 चतुरिन्द्रियजीवानां षण्मासा ह्यायुरुत्तमम् । कर्मभूमिनरादीनां पूर्वकोटी तदुत्तमम् ॥ १४६

(जीवानां देहमानम् ।)

पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य देहमानं निगद्यते । योजनानां सहस्रैकमुत्कर्षेण जिनागमे ॥ १४७
 तदेवाधिकमाख्यातं मानमेकेन्द्रिये पुनः । द्वीन्द्रिये द्वादशैवेदं योजनान्युत्तमं मतम् ॥ १४८
 क्रोशत्रयप्रमाणं च शरीरं त्रीन्द्रिये परम् । चतुरिन्द्रियजीवानां एकयोजनमुत्तमम् ॥ १४९

दुःखदायक दुर्गतिमे रहनेवाले वातकायिक जीवोंकी उत्तम आयु तीन हजार वर्षोंकी है ॥ १४३ ॥

अनेक भवोमे घूमनेवाली वनस्पतियोंकी उत्कृष्ट आयु जिनेश्वरोने दस हजार वर्षोंकी प्रकाशित की है ॥ १४४ ॥

द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्षोंकी कही है । और त्रीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिनोंकी कही है ॥ १४५ ॥

चतुरिन्द्रियजीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह महिनोकी कही है और कर्मभूमिके मनुष्य आदि-
 कोकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटीकी कही है ॥ १४६ ॥

[जीवोंकी देहावगाहना ।]— पचेन्द्रियजीवकी देहावगाहना जिनागमे उत्कर्षसे एक हजार योजनोकी कही है । एकेन्द्रियकीभी अवगाहना साधिकसहस्र है । भावार्थ— स्वयम्भूरमण समुद्रमे स्थित महामत्स्यकी अवगाहना एक हजार योजनोकी है । तथा एकेन्द्रिय कमलकीभी अवगाहना महामत्स्यके समान एक हजार योजनकीही है । द्वीन्द्रियजीवोमे शखकी उत्तम अवगाहना बारह योजनोकी कही है ॥ १४६—१४७ ॥

त्रीन्द्रियजीवोमे उत्तम अवगाहना ग्रैष्णी (चीटीकी) तीन कोश प्रमाणकी कही है । और चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्तम अवगाहना एक योजन प्रमाणकी कही है ॥ १४८ ॥

[गर्भादिजन्मधारि जीवोंका वर्णन ।]— पोत, अण्डज और जरायुज ये सब जीव गर्भ-
 जही होते हैं । तथा देव और नारकी ये सब जीव औपपादिक देहवालेही होते हैं । पोत— जिनके ऊपर जालके समान वेष्टन नहीं होता है, जो परिपूर्ण अवयववाले योनिसे निकलतेही चलते फिरते हैं, ऐसे प्राणियोंको पोत कहते हैं । जरायुज—जालके समान जो प्राणियोंके ऊपर चर्मका वेष्टन रहता है उसको जरायु कहते हैं । ऐसे जरायुसे जिनका जन्म होता है वे जरायुज प्राणी हैं जैसे मनुष्य आदि ।

१ परतु गोमटसारमें सपूर्ण जीवोंकी कुलसंख्या एक कोडाकोडी सत्ताणवे लक्ष तथा पचास हजार कोटि कही है ।

भवन्ति गर्भजाः सर्वे पोताण्डजजरायुजाः । औपपादिकदेहाश्च देवनारकयोनिजा ॥ १५०
 शेषाः सम्मूर्च्छिनो जीवा भूरिपापपरायणाः । गदिता विविधाकारा बहुदुःखोपजीविनः ॥ १५१
 वपुर्गतीन्द्रियज्ञानक्रोधाहारसुसंयमाः । वेदभग्न्यत्वसम्यक्त्वलेश्येक्षायोगसञ्ज्ञिनः ॥ १५२
 जीवा यासु च मार्ग्यन्ते मार्गणा विधिकोविदैः । ता इमा मार्गणा ज्ञेया विचित्रक्रमसयुता ॥ १५३
 वपुः शरीरमाख्यातं तच्च पञ्चविधं बुधैः । जीवाधारमिदं तस्मान्निगदामि यथाक्रमम् ॥ १५४
 औदारिकमिदं रम्यं तथा वैक्रियिकं पुनः । आहारकमिहाख्यातं तैजसं कर्मणं महत् ॥ १५५

अण्डज—जो प्राणी अण्डोसे उत्पन्न होते हैं, उनको अण्डज कहते हैं जैसे पक्षी । उपपाद शिलापर देव अकस्मात् अन्तर्मुहूर्तमे तरुणके समान पोडश अलकारोसहित उत्पन्न होते हैं । तथा नारकी नरकत्रिलोमे अन्तर्मुहूर्तमे उत्पन्न होते हैं । ये देव नारकी औपपादिक देहवाले कहे जाते हैं ॥ १४९-१५० ॥

सम्मूर्च्छिन जीव अतिशय पापोमे तत्पर रहते हैं । ये सम्मूर्च्छिन जीव मातापिताके रक्तवीर्यके बिना उत्पन्न होते हैं । तीनों लोकोमे ऊपर नीचे और चारों तरफसे जिनके अवयवोंकी रचना होती है, उनको सम्मूर्च्छिन कहते हैं । ये जीव अनेक आकारवाले और बड़े दुःखसे उपजीविका करनेमे तत्पर होते हैं ॥ १५१ ॥

[मार्गणाओके नाम और लक्षण ।]—शरीर—कायमार्गणा, गति, इन्द्रिय, ज्ञान, क्रोध, आहार, सुसंयम, वेद, भग्न्यत्व, सम्यक्त्व, लेश्या, दर्शन, योग और सञ्ज्ञी ये चौदह मार्गणायें हैं ॥ १५२ ॥

कर्मस्वरूप जाननेवाले विद्वानोंकेद्वारा जीव जिनमे ढूँढे जाते हैं उनको मार्गणा कहते हैं, वे मार्गणायें अनेक क्रमसे युक्त हैं ॥ १५३ ॥

[औदारिकादि पाच शरीरोंका वर्णन ।]—शरीरको वपु कहते हैं और विद्वानोंने उसके पाच भेद बताये हैं । यह शरीर जीवका आधार होनेसे मैं इसका यथाक्रम वर्णन करता हूँ ॥ १५४ ॥

औदारिक, तथा रम्यवैक्रियिक, पुनः आहारक और तैजस तथा महान् कर्मण ऐसे पाच प्रकारके शरीर कहे हैं । उदारका अर्थ स्थूल है अर्थात् जो शरीर स्थूल है उसको औदारिक कहते हैं । यह शरीर मनुष्य और पशुओंको होता है । जो शरीर नाना आकृतियोंको धारण करता है जो अनेक छोटा, बड़ा दृश्य, अदृश्य आदिक विक्रिया करता है उसे वैक्रियिक शरीर कहते हैं । जिनके मनमे सूक्ष्म तत्त्वमे सशय उत्पन्न हुआ है ऐसे प्रमत्तसयत मुनिराजके मस्तकसे सशयको दूर करनेके लिये जो शरीर प्रगट होता है उसे आहारक कहते हैं । यह शरीर केवल भगवानके पास जाता है ।

उदारं स्थूलमाख्यातं नानाकारधरं परम् । आह्रियमाणमाहारं तेजोजातं सुतैजसम् ॥ १५६
 कर्मणां कार्यमर्थं च र्यत्कर्मणमिहोदितम् । परं परं हि सूक्ष्मं स्यादेतत्पञ्चविधं क्रमात् ॥ १५७
 औदारिकं वैक्रियिकमाहारकमिदं वपुः । त्रिप्रकारमसंख्यातगुणाकारप्रदेशकम् ॥ १५८
 क्रमशस्तैजसं तद्धि कर्मणं च शरीरकम् । कथयन्ति कथानाथाः प्रदेशानन्त्यसङ्गुणम् ॥ १५९
 तदेवाभव्यजीवानामनन्तगुणकारकम् । अनन्तप्रविभागैश्च तद्द्रव्यं पुनरिष्यते ॥ १६०
 वज्रादिपटलैस्तावद्द्रव्याघातो नानयोः कश्चित् । सुसूक्ष्मत्वादयः पिण्डे तेजसोऽनुप्रवेशवत् ॥ १६१

उनके शरीरको स्पर्श कर लौटता है तब मुनिका संशय दूर होता है । यह शरीर हस्तप्रमाण होता है । घन—दृढ स्फटिकके समान रहता है । मुनिके तालुप्रदेशमे रोमाग्रके अष्टम भागप्रमाण जो छिद्र होता है, उससे यह निकलता है । जिस क्षेत्रमे तीर्थकर परमदेव गृहस्थावस्थामे, दीक्षित छत्रस्थावस्थामे अथवा केवलीअवस्थामे होंगे उनके पास जाता है । उनके शरीरको स्पर्श कर पुनः लौटता है । उन मुनिके उस तालु छिद्रसे पुनः देहमे प्रवेश करता है तब उनका संशय नष्ट होता है और वे सुखी होते हैं । (सर्वार्थसिद्धिकी श्रुतसागरी टीका—अध्याय दूसरा)

जो तेजसे उत्पन्न होता है उसे तैजस कहते हैं । जो तेजका निमित्त है उसे भी तैजस कहते हैं और जो कर्मका कार्य है उसे कर्मण कहते हैं । मिथ्यात्वादि कर्मोंसे यह कर्मणशरीर उत्पन्न होता है । तथा यह कर्मोंकेलिये उत्पन्न होता है अर्थात् कर्मोंको उत्पन्नभी करता है । ये पांच प्रकारके शरीर उत्तरोत्तर क्रमसे सूक्ष्म सूक्ष्म हैं ॥ १५७ ॥

औदारिक, वैक्रियिक और आहारक ये तीन प्रकारके शरीर क्रमसे असंख्यात गुणाकारयुक्त प्रदेशवाले हैं । औदारिकसे वैक्रियिक शरीर असंख्यात गुणित प्रदेशवाला है । वैक्रियिकसे आहारक शरीर असंख्यात गुणित प्रदेशवाला है ॥ १५८ ॥

क्रमशः तैजस और कर्मण शरीर अनन्त गुणित प्रमाण हैं । आहारक शरीरसे तैजस प्रदेशोंकी अपेक्षासे अनन्त गुणित है तथा तैजससे कर्मण शरीर अनन्त गुणित है, ऐसा कथानक निर्वेदनी, मेवजिनी आदि कथाओंके प्रतिपादक जिनेश्वर कहते हैं ॥ १५९ ॥

यह कर्मण शरीरका द्रव्य अभव्य जीवोंसे अनन्तगुणित है और भव्यजीवोंसे अनन्तत्रां विभाग है ऐसा कहा है ॥ १६० ॥

तैजस और कर्मण इन शरीरोंको कहींभी प्रतिवध नहीं होता । जैसे लोहके पिण्डमें अग्निता प्रवेश उनकी—अग्निकी सूक्ष्मतासे होता है वैसे तैजस और कर्मण ये दो शरीर अतिशय सूक्ष्म होनेमें वज्रादि—पट्ट्योंमें भी घुसकर उसमेंसे निकल जाते हैं । इसलिये इनके साथ रहा हुआ यह

सर्वसंसारिजीवस्यानादिसम्बन्ध इष्यते । कार्यकारणसन्तत्या ह्यनयोर्वीजवृक्षवत् ॥ १६२
 विशेषापेक्षया सादिसम्बद्धे ते शरीरिणाम् । निगद्येते गतासातसंगतैर्यतिनायकैः ॥ १६३
 इत्थं पञ्चविधेनामी शरीरेण शरीरिणः । व्यापत्कल्लोललोलेऽस्मिन्भ्रमन्ति भववारिधौ ॥ १६४
 सर्वेऽपि नारका जीवास्तथा सम्मूर्च्छिन पुनः । नपुंसका भवन्त्येव न देवा पुण्यभागिनः ॥ १६५
 शेषास्त्रिवेदा विज्ञेयास्तिर्यचो मानवा अपि । त्रिवेदानुगतानेककर्मभावनिबन्धतः ॥ १६६
 औपपादिकदेहा ये येऽपि चान्त्यशरीरिणः । नापवर्त्यायुषस्तेषां कृतपुण्यविपाकतः ॥ १६७
 मिथ्यादृष्टिस्ततस्तावत्सासादनदृगुच्यते । तृतीयो मिश्रदृष्टिश्चासंयतः सम्यग्दृक्परः ॥ १६८

जीव विग्रहगतिमे जाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रोमे उत्पन्न होता है । बीचमे पहाड आदिक पदार्थोसे उन शरीरोसे युक्त यह जीव रोका नहीं जाता है ॥ १६१ ॥

सपूर्ण ससारी जीवोके साथ इन दो शरीरोका सम्बन्ध अनादिकालसे हुआ है । जैसे वृक्ष बीजसे उत्पन्न होता है । वह बीज पूर्व वृक्षसे उत्पन्न हुआ । वह वृक्ष उसके पूर्व बीजसे उत्पन्न हुआ है । बीजवृक्षका सबध जैसा अनादि कालसे है वैसा प्रस्तुत तैजस-कर्मण पूर्व तैजस-कर्मणसे उत्पन्न हुए, पूर्व तैजस-कर्मण उनके पूर्व तैजस-कर्मणोसे उत्पन्न हुए हैं ऐसी इन तैजस कर्मणोकी अनादि कार्यकारण-सन्तति है । जैसे इस बीजसे यह वृक्ष हुआ है, ऐसा कहनेसे उन बीज-वृक्षोका सादि सबध सिद्ध होता है, वैसे तैजस कर्मण शरीरविशेषकी अपेक्षासे सादि कह सकते हैं, जैसे साप्रतका मिथ्यात्व-कर्मका बध पूर्व मिथ्यात्वके उदयसे होता है । इस प्रकार इनकी कार्यकारणकी सन्तति है । विशेषापेक्षासे प्राणियोके लिये सादिभी है । जिनकी दु खोकी सगति दूर हुई है ऐसे यतिनायकोने इस प्रकार तैजस-कर्मण शरीरोका सबध कहा है ॥ १६२-१६३ ॥

इस प्रकार पांच प्रकारके शरीरसे ये शरीरधारी प्राणी आपत्तिरूप तरगोसे चचल ऐसे संसारसमुद्रमे भ्रमण करते हैं ॥ १६४ ॥

[जीवोका लिंगनिर्णय ।] — सपूर्ण नारकी जीव तथा सम्मूर्च्छिन जीव नपुंसकही होते हैं । देव पुण्यवान होनेसे नपुंसक नहीं होते हैं ॥ १६५ ॥

शेष अर्थात् तिर्यच और मनुष्यभी तीन वेदके धारक हैं, क्योंकि तीन वेदोको अनुकूल कर्मबधके योग्य उनके भाव होते हैं ॥ १६६ ॥

जो औपपादिक देहवाले देव और नारकी हैं तथा जो अन्त्यशरीरवाले-तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, उनको किये हुए पुण्यके उदयसे अपवर्त्यायुष्कता नहीं है । अर्थात् त्रिप-शस्त्रादि कारणोसे

संयतासंयतस्तस्मात्प्रमत्तादिसुसंयतः । अप्रमत्तो यतिः पश्चादष्टमोऽपूर्वकृन्मतः ॥ १६९

अनिवृत्त्यल्पलोभौ च शान्तक्षीणकषायकौ । संयोगी च तथा योगी गुणाश्चैते चतुर्दश ॥ १७०

उनका आयुष्य कम नहीं होता है । विष शस्त्रादि कारणोंसे, तीव्र अग्न्यादि उपसर्गोंसे उनको अकालमे मरण नहीं आता ॥ १६७—१६९ ॥

[गुणस्थानोके नाम ।] — मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र, असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मलोभ, उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, संयोगकेवली और अयोगकेवली ऐसे चौदह गुणस्थान हैं ॥ १७० ॥

विशेष स्पष्टीकरण—आचार्य नरेन्द्रसेनजीने यहा गुणस्थानोके नामही बताये हैं । उनका स्वरूप विस्तारभयसे नहीं दिया । उन गुणस्थानोका लक्षण यहा दिखाते हैं—

१ पहिला गुणस्थान मिथ्यात्वकर्मके उदयसे होता है ।

२ दुसरा सासादन गुणस्थान है । प्रथमोपशम सम्यक्त्व अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त कालमेसे जघन्य एक समय अथवा उत्कृष्ट छह आवलिकाल शेष रहता है उस समय अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया लोभमेसे किसीका उदय होनेसे सम्यग्दर्शन नष्ट होता है और वह जीव मिथ्यात्वके सम्मुख होता है । इस अवस्थाको सासादन गुणस्थान कहते हैं ।

३ तीसरा गुणस्थान मिश्रदृष्टि नामक है । इसमे सम्यग्मिथ्यात्व कर्मका उदय होता है तत्र सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणाम होते हैं । वे परिणाम न सम्यग्दर्शनरूप हैं न मिथ्यारूप हैं । परंतु मिश्ररूपपरिणाम होते हैं । अर्थात् सर्वज्ञकथित—पदार्थस्वरूपके श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभास—कथित अतत्त्वश्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनोही धर्म एककाल और एक—आत्मामें घटित हो सकते हैं । इसमे कोईभी विरोधादि दोष नहीं है । जैसे दही और गुडको परस्पर मिलानेसे दोनोंका स्वाद खट्टा और मीठा मिला हुआ होता है उसही प्रकार एककालमे मिश्ररूप-परिणाम—सम्यक्त्वरूप और मिथ्यात्वरूप परिणाम होते हैं ।

४ अमयत सम्यग्दृष्टि—सर्वज्ञकथित जीवादि—पदार्थोंके ऊपर श्रद्धा करता है, तथा असंयमी होता है, क्योंकि इन्द्रियोंके विषयोसे विरक्ति तथा प्राणिसंयम उसको नहीं होता है । इसलिये उसको अमयमी कहते हैं । परंतु वह विनाप्रयोजन किसी हिसामे प्रवृत्तभी नहीं होता है ।

५ नयतासंयत—अनन्तानुबन्धी कषायके उपशम, क्षय, क्षयोपशमादिकसे यह श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है और अग्रत्याख्यान कषायके क्षयोपशमसे उसको अणुव्रतोंकी प्राप्ति हुई है, इसलिये इसको देशव्रती कहते हैं ।

६ प्रमत्तसंयत—संज्वलन कषाय और नोकषाय इनका उदय इस गुणस्थानमें होता है अनंतानुबन्धादि वारह कषायोका क्षयोपशम होनेसे इस गुणस्थानमें महाव्रत प्राप्त होते हैं, परन्तु संयममें कुछ मल उत्पन्न करनेवाला प्रमाद उत्पन्न होनेसे इसे प्रमत्तसंयत कहते हैं ।

७ अप्रमत्त संयत—जब प्रमाद नष्ट होता है और संज्वलन कषायोदय और नोकषायोदय मंद होता है, तब इसके संयम-महाव्रत अतिशय निर्मल होते हैं ।

८ अपूर्वकरण—इस गुणस्थानमें अनंतानुबन्धादि वारह कषाय और नौ नोकषाय इनके क्षय करनेवाले अपूर्व ऐसे निर्मल परिणाम होते हैं, जो कि पूर्वगुणस्थानोंमें नहीं होते । जितने मुनिराज इस गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं उनमेंसे जो समानसमयवर्ती मुनि हैं उनके परिणाम सदृशभी होते हैं और विसदृशभी होते हैं परन्तु भिन्न समयमें स्थित जीवोंके परिणाम सर्वदा विसदृशही होते हैं । इस गुणस्थानमें प्रतिसमयमें परिणामोंकी निर्मलता बढ़तीही है ।

९ अनिवृत्तिकरण—इस गुणस्थानमें अधिक निर्मल शुक्लव्यानसे आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी गुणश्रेणिनिर्जरा, गुणसक्रमण, स्थितिखंडन, अनुभागकाण्डखंडन होता है और मोहनीय कर्मकी बाधरुद्धि, सूक्ष्मकृष्टि आदि होती है । इस गुणस्थानमें जो मुनिराज हैं, उनके प्रतिसमय एकही परिणाम होता है अर्थात् एक समयमें जितने मुनि होंगे उनमें समानही परिणाम होंगे और भिन्न समयमें जो मुनिराज होंगे वे सब विसदृश परिणामकेही धारक होंगे ।

१० सूक्ष्मसापराय— इस गुणस्थानमें धुले हुए कौसुम्वस्त्रमें जैसी सूक्ष्मलालिमा रह जाती है वैसी रागभावना अत्यंत सूक्ष्म होती है । यहाँ मोहकी बीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय होता है । सिर्फ एक संज्वलन लोभ सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त होता हुआ पाया जाता है । वह अत्यंत सूक्ष्म होकर रहता है ।

११ उपशातकषाय— कतकफलसे पानी निर्मल होता है और मल नीचे बैठता है, वैसा यहाँ संपूर्ण मोहकर्म उपशान्त होनेसे आत्मा उपशातकषाय होता है ।

१२ क्षीणकषाय— संपूर्ण मोहकर्म नष्ट होनेसे आत्मा पूर्ण कषायरहित होती है । इसलिये निर्मल स्फटिक पात्रमें रखे हुए जलके समान निर्मल होती है ।

१३ सयोगकेवली— इस गुणस्थानमें जीवको केवलज्ञान प्रगट होता है और क्षायिक नौ केवललब्धियोंकी प्राप्ति होती है । फलतः योगसहित होनेसे उनको सयोगकेवली कहते हैं ।

१४ अयोगकेवली— यहाँ अठारह हजार शीलोकी प्राप्ति होती है और कर्मोंका आगमन—आस्रव सर्वथा बंद होता है । सत्त्व और उदय अवस्थाको प्राप्त कर्मरजकी सर्वोत्कृष्ट निर्जरा होनेसे काययोगरहित केवलीको चौदहवें गुणस्थानमें अयोगकेवली कहते हैं । यहाँही पूर्णगील, पूर्ण-सवर, पूर्णनिर्जरा होनेसे मुनिराज मुक्ति अवस्थाके सम्मुख होते हैं ।

सुवर्णानुगता वर्णा यथा पञ्चदशप्रमाः । लोके तथात्र विज्ञेया गुणाश्चैते चतुर्दश ॥ १७१
 जपापुष्पादिसाचिव्याद्यः स्वभावः प्रजायते । स्फटिकादौ तथा जीवे लेश्या स्यात्कर्मयोगतः ॥ १७२
 कृष्णा नीला च कापोता पीता पद्मा तथा पुनः । शुक्ला च पद्मविधा लेश्या जीवेऽभाणि विचक्षणैः ॥
 जीवतत्त्वमिदं तावद्युक्तं वा युक्तमेव वा । किञ्चिदागमतो ज्ञात्वा भणितं यन्मया पुनः ॥ १७४
 श्रीजिनेन्द्रमतं पूर्वसूरिसूर्यप्रकाशितम् । तत्त्वद्योतनिभेनैतत्किं मया वत भाष्यते ॥ १७५
 दुष्पमाकालयोगेन सम्यग्ज्ञानविवर्जितैः । सर्वत्र संशयानैस्तन्मादृगैः किं निगद्यते ॥ १७६
 केवलं तत्त्वविज्ञानलिप्सालुब्धोहमुच्चकैः । दरिद्रोऽपि हि किं लोके सौराज्यं नाभिवाञ्छति ॥ १७७

जैसे सुवर्णमे पंदरह वर्ण—भेद दिखते हैं वैसे इस जगतमे चौदह गुणस्थान होते हैं । जैसे अधिक वर्णमे उत्तरोत्तर शुद्धता बढ़ती है और पदरहवे वर्णमे सोना पूर्ण प्रायः शुद्ध होता है वैसे इस गुणस्थानमे आत्माकी उत्तरोत्तर विशुद्धता होती होती चौदहवे गुणस्थानमे निर्मलता पूर्ण-प्राय होती है ॥ १७१ ॥

[लेश्यावर्णन]— स्फटिकादिक पदार्थोमे जैसे जपापुष्पादि पदार्थोके सान्निध्यसे जो स्वभाव प्रगट होता है, वैसे जीवमे कर्मयोगसे लेश्या होती है । स्पष्टीकरण— ‘ कपायानुरजिता योग-प्रवृत्तिलेश्या ’ कपायके उदयसे जो मनवचनकी प्रवृत्ति होती है जिससे आत्माके प्रदेशोमे कप उत्पन्न होता है वह लेश्या है । इस लेश्याकेद्वारा जीव अपनेको पुण्य और पापसे लिप्त करता है । ऐसे लेश्याके आचार्यने छह भेद बताये हैं । वे इसप्रकार—

कृष्णा, नीला और कापोता, पीता, पद्मा और शुक्ला ऐसी छह लेश्याये जीवमे चतुर सूरियोने बताई है । स्पष्टीकरण— इनमे पहिली तीन लेश्याये क्रमसे अशुभतम, अशुभतर और अशुभ ऐसी हैं और पीत, पद्म तथा शुक्लेश्या क्रमसे शुभ, शुभतर और शुभतम हैं । प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंधमेसे कपायोदयसे स्थितिबंध और अनुभागबंध होता है । तथा योगसे प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध होता है । जहापर कपायोदय नहीं होता है, वहा केवलयोगको उपचारसे लेश्या कहते हैं । यह भावलेश्याका स्वरूप समझना चाहिये, क्योंकि शरीरके रगको द्रव्यलेश्या कहते हैं ॥ १७२—१७३ ॥

यह जीवतत्त्व कुछ आगमको जानकर युक्त तथा अज्ञानसे कुछ अयुक्त मैंने कहा है । यह जिनेन्द्रका मत पवित्र और आचार्यरूपी सूर्यसे प्रकाशित हुआ है । मैं तो जुगनूके समान हूँ । जिनेन्द्रमतविषयमे मैं अधिक क्या कह सकता हूँ ॥ १७४—१७५ ॥

मेरे सदृश लोग दुष्पमाकालके प्रभावसे सम्यग्ज्ञानरहित हो गये हैं और सर्वत्र सगमयुक्त हुए हैं । इसलिये हम क्या कह सकते हैं । परंतु तत्त्वज्ञान प्राप्तिकी इच्छासे मैं अत्यन्त लुब्ध हुआ हूँ । योग्यही हैं, कि इस जगतमे क्या दरिद्री मनुष्यभी उत्तम राज्यको नहीं चाहता है ? अर्थात् दरिद्री-कोभी जैसे राज्यप्राप्तिकी इच्छा होती है वैसे मुझे तत्त्वज्ञानकी तीव्र इच्छा हुई है ॥ १७६—१७७ ॥

कालस्यापेक्षया धर्मो नष्ट सर्वत्र सर्वथा । तं प्रकाशयतां किञ्चित् पक्षपातो भविष्यति ? ॥ १७८
 इति वाग्देवता जैनी दुष्पमाकालवर्तिनाम् । मां प्रलपन्तमित्युच्चैर्विज्ञायोद्धरतु क्षणम् ॥ १७९
 स्वरूपादिविभेदेन जीवतत्त्वं निरूपितम् । साम्प्रतं गतिभेदेन निगदामि यथागमम् ॥ १८०
 इति निगदितमेतज्जीवतत्त्वं विदित्वा । हृदि दधति पटिष्ठाः साधवो ये सुनिष्ठाः ॥
 त इह निहतकर्मव्यापदानन्दरूपम् । पदमधिगतबोधाः प्रस्फुरन्तः सरन्ति ॥ १८१
 धारयन्ति मुदितान्तरात्मकाः श्रीजिनेन्द्रमतमेतदद्भुतम् ।
 ये त एव कलयावलम्बिनो नापरे जगति जाड्यसङ्गताः ॥ १८२

❀ इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनविरचिते जीवतत्त्वप्ररूपणः
 पञ्चमः परिच्छेदः ॥ ❀

कालकी अपेक्षासे सर्वत्र सर्वथा सर्व प्रकारसे धर्म नष्ट हुआ है । परतु उसको प्रगट करनेवालोंके विषयमे कुछ पक्षपात-प्रेम उत्पन्न होता है । इसलिये जिनेश्वरके मुखकमलसे निकली हुई वाग्देवता दुष्पमाकालमे उत्पन्न हुए लोगोको धर्मका स्वरूप कहनेवाले मुझको जानकर गीघ्र मेरा उद्धार करे ॥ १७८-१७९ ॥

स्वरूपादिभेदोसे मैंने जीवतत्त्वका निरूपण किया है । अब मैं जिनागमानुसार गति भेदोसे-नारकी, मनुष्य, देव, पशु ऐसी चार गतियोकी अपेक्षासे जीवतत्त्वका वर्णन करूंगा ॥ १८० ॥

इसप्रकार कहा हुआ जीवका स्वरूप जानकर जो अतिशय चतुर और मधुरभाषी भले साधु हृदयमे धारण करते हैं वे कर्मजन्य आपत्तियोको नष्ट करनेवाले और आनन्दरूप-अनन्तसुख-रूप पदको सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करके वृद्धिगत होते हुए प्राप्त होते हैं ॥ १८१ ॥

जिनका अतरात्मा आनदित हुआ है ऐसे विद्वान् इस आश्चर्यकारक जिनेश्वरके मतको धारण करते हैं । वेही कलाके अवलम्बी हैं अर्थात् श्रेष्ठज्ञानी हैं परतु जिन्होंने जिनमतको वाग्न नहीं किया है ऐसे अन्यलोग जाड्यसे सगत हैं-अज्ञानी हैं ॥ १८२ ॥

पण्डिताचार्य नरेन्द्रसेन विरचित श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे जीवतत्त्वका वर्णन करनेवाला यह पाचवा अध्याय समाप्त हुआ ।

षष्ठोऽध्यायः ।

नारकतिर्यङ्मानुष्यदेवगत्यादिभेदतः । चतुर्धा जायते जीवः संसारे सारवर्जिते ॥ १
 आद्या रत्नप्रभानामा द्वितीया शर्कराप्रभा । वालुकादिप्रभाभूमिस्तृतीया बहुदुःखदा ॥ २
 पङ्कप्रभा चतुर्थी स्यात्पञ्चमी धूमसत्प्रभा । षष्ठी तमःप्रभा निद्याभिहिता जिननायकैः ॥ ३
 महातमःप्रभा घोरा घोरदुःखप्रदर्शिनी । सप्तमी पापिनां दुःखान्निर्मिता पापकर्मणा ॥ ४
 एताश्च भूमयः सर्वा घनाम्बुवलयस्थिताः । घनाम्बुवलयं तद्धि घनवातप्रतिष्ठितम् ॥ ५
 घनादिवलयं तावत्तनुवातव्यवस्थितम् । तदाकाशस्थितं तद्धि स्वप्रतिष्ठमुदीरितम् ॥ ६
 वलयानि च पिण्डेन त्रीण्येतानि प्रमाणतः । प्रत्येकं योजनानां हि सहस्राणि तु विंशतिः ॥ ७
 मेरोराधारभूता स्यात्पृथ्वी रत्नप्रभाभिधा । रज्ज्वन्तरालवर्तिन्यस्ततोऽधोऽधः पराश्च षट् ॥ ८
 ततोऽधस्ताद्वरा शून्यं रज्जुमानं सुदुस्तरम् । क्षेत्रमस्ति निगोतादिजीवस्थानमनेकधा ॥ ९
 महापापभवानेकफलानीव हतात्मनाम् । त्रिंशन्नरकलक्षाणि विद्यन्ते प्रथमक्षितौ ॥ १०

छठा अध्याय ।

इस सारवर्जित ससारमे नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ऐसी चार गतियोके भेदसे यह जीव चार प्रकारका होता है ॥ १ ॥

[नरकगतिके जीवोका आधारभूत स्थान ।] पहिली रत्नप्रभा, दूसरी शर्कराप्रभा, और अतिशय दुःख देनेवाली तीसरी वालुकाप्रभा नामक भूमि, चौथी पङ्कप्रभा, पाचवी धूमप्रभा तथा छठी तमःप्रभा भूमि हैं । जिननायकोने वे भूमियाँ निंघ है ऐसा कहा है । घोर दुःखको देनेवाली, प्राणि-योके पाप कर्मने दुःखसे निर्माण की गई सातवी महातम प्रभा नामक नरकभूमि है । ये सातोही भूमियाँ घनाम्बुवातवलयसे चारो तरफसे घिरी हुई हैं । घनाम्बुवातवलय घनवातके आधारसे रहा है, और घनवातवलय तनुवातवलयसे व्यवस्थित है । तथा वह तनुवातवलय आकाशमे है और आकाश स्वप्रतिष्ठित है—अपनेही आधारसे है अर्थात् वह आकाश स्वयं अपनेको आधारभी है तथा अपनेमे रहनेसे आवेयभी है ॥ २-६ ॥

[तीन वातवलयोका विस्तार ।]—तीन वातवलयोमेसे प्रत्येकका पिण्डप्रमाण बीस बीस हजार योजनोका है । पहिली रत्नप्रभा नामक पृथ्वी मेरुको आधारभूत है । तदनन्तर दूसरी, तीसरी आदि छः पृथिव्या एक एक रज्जुके अन्तरालमे हैं । उसके नीचे पृथ्वीरहित एक राजुविस्तारके अन्तर्गते नुदुन्तर पेंना स्थान है, जो कि निगोद जीवोका स्थान है और अनेक प्रकारका है ॥ ७-९ ॥

द्वितीयायां पुनस्तानि विद्यन्ते पञ्चविंशतिः । तथा पञ्चदश प्राज्ञैस्तृतीयायां मतानि च ॥ ११
 दशलक्षाणि विद्यन्ते चतुर्थ्यां नरकावनौ । नरकाणि निमेषार्द्धमपि सौख्यातिगानि च ॥ १२
 पञ्चम्यां त्रीणि लक्षाणि षष्ठ्यां पुनरुदीरितम् । पञ्चोनमेकं लक्षं च सप्तम्यां पञ्चकं पुन ॥ १३
 अथाशीतिसहस्रैश्च लक्षमेकमुदीरितम् । बाहुल्यं बहुधा रत्नप्रभायां जिननायकैः ॥ १४
 द्वात्रिंशच्च सहस्राणि पृथुत्व योजनानि तु । द्वितीयायां मतं प्राज्ञैः प्रगताशेषकल्मषैः ॥ १५
 योजनानां सहस्राणि बाहुल्यं द्वाष्टविंशतिः । तृतीयायां भवन्त्यत्र श्वभ्रभूमेर्विनिन्दितम् ॥ १६
 विस्तारः कथितरतज्ज्ञैश्चतुर्थ्यां नरकक्षितौ । योजनानां सहस्राणि चतुर्विंशतिरित्ययम् ॥ १७
 पञ्चम्यां विंशतिः पिण्डः षष्ठ्यां षोडश वा पुनः । अष्टौ च सप्तमपृथ्व्यां योजनानां सहस्रका ॥ १८
 पञ्चम्या नरकभूमेश्च विंशतिर्योजनं मतम् । षष्ठ्यां षोडशसंख्या च सप्तम्यां योजनाष्टकम् ॥ १९
 तिर्यग्विस्तार एवासामेकरज्जुप्रमाणतः । मध्यस्थो लोकमानोऽत्र त्रसनालिर्बहिर्भवेत् ॥ २०

[नरकभूमियोमे बिलसंख्या ।]— जो अत्यन्त दीन है ऐसे नारकियोके महापापोसे उत्पन्न मानो अनेक फल, ऐसे तीस लाख बिल पहिले नरकमे है । दूसरे नरकमे पच्चीस लाख बिल हैं । तीसरे नरकमे पद्मह लाख बिल है । चौथे नरकमे दस लाख नरक बिल है । ये सर्व नरक बिल निमिषार्द्धभी सुखयुक्त नहीं है । अर्थात् हमेशा इन बिलोमे नारकी दुःखही भोगते हैं । पाचवे नरकमे तीन लाख नरक बिल है । छठे नरकमे एक लाखमे पाच कमी अर्थात् निन्यानवे हजार नौसौ पिचानवे बिल है । पुनः सातवे नरकमे पाचही नरक बिल है ॥ १०—१३ ॥

जिननायकोने रत्नप्रभाका बाहुल्य-मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजनोका कहा है ॥ १४ ॥

जिनका सपूर्ण पाप नष्ट हो गया है ऐसे बुद्धिमानोने दूसरे शर्कराप्रभानरककी मोटाई बत्तीस हजार योजन कही है ॥ १५ ॥

तिसरी निन्द्य नरकभूमि बालुकाप्रभाकी मोटाई अठ्ठावीस हजार योजन है ॥ १६ ॥

चतुर्थ नरक पङ्कप्रभाकी मोटाई तज्ज्ञ लोगोने विस्तृत चौबीस हजार योजनकी कही है ॥ १७ ॥

पाचवी नरकभूमीकी मोटाई बीस हजार योजनप्रमाणकी कही है । तथा छठी नरकभूमीकी मोटाई सोलह हजारकी कही है । और सातवी नरकभूमीकी मोटाई आठ हजार योजनोकी कही है ॥ १८—१९ ॥

इन सात पृथ्वियोका तिर्यग्विस्तार एक राजुप्रमाण है । यह लोग जिनके बीचमे नाभिके समान त्रसनालि है और वह लोकप्रमाण अर्थात् चौदह राजुप्रमाण ऊंची है ॥ २० ॥

योजनानां सहस्रैकबाहुल्या मन्दराश्रया । चित्रा मही तथा सार्द्धमधोभागो व्यवस्थितः ॥ २१
 खरभागो भवेत्तावद्योजनानां हि षोडश । सहस्राणि स बाहुल्याद्बहुधा कौतुकावहः ॥ २२ युग्मम्
 तदधस्तात्स विज्ञेयः पङ्कभागोऽपि विस्तरात् । योजनानां सहाण्यशीतिश्च चतुरुत्तरा ॥ २३
 सहस्राशीतिर्बाहुल्यस्ततोऽब्वहुल इत्यपि । भागो भवति भूरीणां नारकाणां समाश्रयः ॥ २४
 एवं रत्नप्रभाभूमिर्भागत्रयविभाजिता । सहस्राशीतिलक्षैकबाहुल्या बहुदुःखदा ॥ २५
 प्रथमं भावनानां हि भवनानि घनानि च । नवानां सन्ति साधूनि विचित्राकारधारिणाम् ॥ २६
 तथा सप्तप्रकारेण व्यन्तराणां सुशोभनाः । आवासाः सन्ति तत्रैव खरभागे विभागतः ॥ २७
 पङ्कभागो पुनर्भव्यगृहाण्यसुररक्षसाम् । तृतीये नरकाः सन्ति नारकाणां समाश्रयाः ॥ २८
 योजनानां सहस्रैकं सर्वासु श्वभ्रभूमिषु । उपर्यधः परित्यज्य पटलानि भवन्ति च ॥ २९

चित्रा नामक पृथ्वी जो कि मंदरपर्वतको आधारभूत है वह एक हजार योजनप्रमाणकी है । उसके नीचे उसके साथ अधोभाग व्यवस्थित हैं । उसके नीचे खरभाग है । वह मोटाईसे सोलह हजार योजनप्रमाणका है और अनेक प्रकारसे कौतुकयुक्त है ॥ २१—२२ ॥

खरभागके नीचे पङ्कभागभी जानने योग्य है । उसका विस्तार चौरासी हजार योजनोका है । उसकेभी नीचे अब्वहुलभाग है । उसका विस्तारका प्रमाण अस्सी हजार योजनोका है । वह बहुत नारकी जीवोका आश्रयस्थान है ॥ २३—२४ ॥

इस प्रकार रत्नप्रभाभूमि खरभाग, पङ्कभाग और अब्वहुलभाग ऐसे तीन विभागोंसे विभक्त हुई है । उसकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजनप्रमाणकी है और अतिशय दुःख-दायक है ॥ २५ ॥

पड़िले खरभागमें विचित्र आकार धारण करनेवाले नौ प्रकारके भवनवासियोंके दृढ और सुंदर रत्नमय भवन हैं । अर्थात् नाग, विद्युत्, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक् ऐसे नौ प्रकारके भवनवासियोंके स्थान हैं । तथा उसी खरभागमें सात प्रकारके व्यतरदेवोंके सुंदर आवास विभागक्रमसे हैं । किन्नर, किपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच ऐसे सप्त व्यतरोके निवास हैं । खरपृथ्वीभागके ऊपरके हजार योजनोका और नीचेके हजार योजनोका प्रदेश छोड़कर बीचके चौदह हजार योजनोके विस्तृत प्रदेशमें असुर और राक्षसोंको छोड़कर भवनवासी और व्यतरोके निवास हैं । पङ्कभागमें पुनः असुर और राक्षसोंके भव्य गृह हैं । तीसरे अब्वहुल विभागमें नारकियोंके निवासस्थान अर्थात् नरकविल है ॥ २६—२७—२८ ॥

सप्तपूर्ण नरकभूमियोंमें ऊपरका और नीचेका हजार हजार योजनोका प्रदेश छोड़कर मध्य-

सप्तम्यां मध्यभागे स्युर्नारिका नरकाश्रयाः । अवबहुलभागेऽन्यासु सर्वास्वेते निवेदिताः ॥ ३०
 पटलानि भवन्त्येव प्रथमायां त्रयोदश । एकादश नवैतानि सप्त पञ्च यथाक्रमम् ॥ ३१
 द्वितीयायां तृतीयायां चतुर्थ्यां च तथा पुनः । पञ्चम्यां त्रीणि पष्ठ्यां च सप्तम्यामेकमेव तत् ॥ ३२ युग्म
 तत्र सीमतसंज्ञ स्यात्प्रथमे प्रस्तरे विलम् । नृलोकपरिमाणं तत्प्रथमायां यदिन्द्रकम् ॥ ३३
 विलान्येकोनपञ्चाशच्छ्रेणीभूतानि सन्ति च । चतुर्दिक्ष्वप्यसङ्ख्यातयोजनानि दिशं प्रति ॥ ३४
 अष्टाधिका भवेत्तेषां चत्वारिंशद्विदिक्ष्वपि । दिगवस्थितरूपाणां प्रकीर्णान्यन्तरे पुनः ॥ ३५
 सर्वाण्येकोनपञ्चाशत्तमर्वासु श्वभ्रभूमिषु । पटलानि च तेष्वेव क्रम एव विवर्ण्यते ॥ ३६
 श्रेणिश्रेणिगतं किंतु पटल प्रति हीयते । एकैकमिति सप्तम्यां यावदेकदिश प्रति ॥ ३७
 प्रथमे प्रस्तरे तावन्नारकाणां समुच्छ्रयः । प्रथमायां त्रयो हरता ज्ञातव्यास्तत्त्ववेदिभिः ॥ ३८
 प्रस्तरे प्रस्तरे तावद्विवर्द्धन्ते यथाक्रमम् । सहार्धपट् च पञ्चाशदङ्गुलाश्च त्रयोदश ॥ ३९

प्रदेशमे पटल है । सातवे नरकके मध्यभागमे नारकोके आश्रयस्थान ऐसे नारकावास है । अवबहुल
 भागमे और अन्य सर्व नारकपृथ्वीमे ये नारकावास कहे गये है ॥ २९-३० ॥

[नरकपटलोका वर्णन ।]— पहिली रत्नप्रभामे तेरह पटल है । दुसरीमे ग्यारह पटल है ।
 तीसरीमे नौ है । चौथीमे सात है । पाचवीमे पाच है । छठीमे तीन है और सातवीमे एक है
 ॥ ३१-३२ ॥

पहिली पृथ्वीमे पहिले प्रस्तारमे सीमत नामक बिल है । वह मनुष्यलोकपरिमाणका—
 पैतालीस लाख योजन परिमाणका है । पहिले नरकमे वही इन्द्रक बिल है ॥ ३३ ॥

पहिले प्रस्तारमे प्रत्येक दिशामे-चार दिशामे उनचास उनचास श्रेणिवद्ध बिल है और
 वे असख्यात योजनोके है । विदिशाओमे जो बिलश्रेणि है उनमे अडतालीस अडतालीस बिल है ।
 दिशा और विदिशाओके अन्तरालोमे प्रकीर्णक बिल है ॥ ३४-३५ ॥

सर्व नरकोमे उनचास पटल है । अब उनमेही इसप्रकारसे वर्णन करते है ॥ ३६ ॥

एकेक पटलकी श्रेणि श्रेणिमे एक एक बिल कम होता है । इसप्रकार कम होते होते
 सातवे नरकमे एक एक दिशामे एक एक बिल अवशिष्ट रहता है ॥ ३७ ॥

[प्रथमनरकमे नारकियोके शरीरकी ऊंचाईका वर्णन ।]— पहिली पृथ्वीमे पहिले प्रस्तारमे
 नारकियोके शरीरकी ऊंचाई तीन हाथ है, ऐसा तत्त्वज्ञोने कहा है ॥ ३८ ॥

प्रत्येक प्रस्तारमे यथाक्रम ऊंचाई बढ़ती जाती है । तेरहवे प्रस्तारतक साढे छप्पन अगुलतक
 बढ़ती जाती है । अर्थात् दो हाथ साढे आठ अगुल बारह जातक बढ़ती जाती है । तेरहवे पटलमे
 सात धनुष्य, तीन हाथ और छइ अगुलप्रमाण नारकियोके देहकी ऊंचाई है ॥ ३९-४० ॥

धनूषिसप्त जायन्ते त्रयो हस्ता. षडङ्गुलैः । समं त्रयोदशे मानं नारकाणां समुच्छ्रयः ॥ ४०
 द्वितीयायां स एव स्यादुत्सेध. प्रथमे महान् । प्रतरे वर्धते तस्मात्रिकरैस्त्र्यङ्गुलाधिकम् ॥ ४१
 एकादशे धनूष्याहुः पञ्चाधिकतया दश । हस्तद्वयं शरीरस्य मानं सद्विदशाङ्गुलम् ॥ ४२
 तृतीयायां स एव स्यात्प्रथमे प्रतरे महान् । उत्सेधो यो द्वितीयायां कथितश्चान्तिमे वुधैः ॥ ४३
 सहाद्वैकोनविंशत्या सप्तहस्तैः प्रकीर्तिता । वृद्धिस्ततः परा यावन्नवमप्रतरं भवेत् ॥ ४४
 उत्सेधं च धनूष्याहुरेकत्रिंशत्कराधिकम् । नवमे च तृतीयायां प्रतरे प्रज्ञयान्विता. ॥ ४५
 चतुर्थ्यां हि स एव स्यात्प्रथमे प्रतरे ततः । वृद्धिर्धनूषि पञ्चैव सा विंशत्यङ्गुलैः सह ॥ ४६
 उत्सेधो नारकाणां च हस्तद्वयसमन्वितः । स्यात्स एव हि पञ्चम्यमादिमे प्रतरे ततः ॥ ४७
 सप्तमे प्रतरे तत्स्याद्द्व्याष्टिर्धनुषां मतः । दश पंच च चापानि सार्धहस्तद्वयं पुनः ॥ ४८
 प्रतरे प्रतरे वृद्धिर्यावत्पञ्चमकं भवेत् । पञ्चमे च शतं तस्माद्धनुषां पञ्चविंशतिः ॥ ४९

[दूसरे नरकमे नारकीके देहकी ऊचाई ।]— दूसरी पृथ्वीमे - शर्कराप्रभामे पहिले प्रस्तरमें वही उत्सेध है अर्थात् सात धनुष्य तीन हाथ और सहा अगुलप्रमाण नारकियोका देह ऊचा है । तदनंतर प्रत्येक प्रस्तरमें तीन हाथके ऊपर तीन अंगुल वृद्धि होती है । ऐसी यह वृद्धि ग्यारहवे प्रस्तरतक होती जाती है । ग्यारहवे प्रस्तरमे पंद्रह धनुष्य दो हाथ बारह अगुलका शरीर ऊचा रहता है ॥ ४१—४२ ॥

[तीसरे नरकमे नारक देहकी ऊचाई ।]— दूसरे नरकके अन्तिम पटलमे जो नारकियोके शरीरका उत्सेध विद्वानोंने कहा है, वही तीसरे नरकके प्रथम प्रतरके नारकियोके शरीरका उत्सेध है । तदनंतर आगे प्रत्येक प्रतरमें वृद्धि होती जाती है वह तीसरे नरकके नवमे प्रतरतक होती रहती है । तीसरे नरकके नवमे प्रतरतक सात हाथ साडे उन्नीस अगुलप्रमाण वृद्धि होती है । जो प्रज्ञासे युक्त हैं ऐसे गणवर देवने तीसरे नरकके नवमे पाथडेमें नारकियोका शरीर इकत्तीस धनुष्य एक हाथ ऊचा कहा है ॥ ४३—४५ ॥

[चौथे और पाचवे नरकके नारकियोके देहका उत्सेध ।]— चौथे नरकके पहिले प्रतरमें वही शरीरोत्सेध है । उसके अनंतर पाच धनुष्य और बीस अगुलप्रमाण वृद्धि प्रत्येक प्रतरमे होती हुई पाचवे नरकपृथ्वीके पहिले प्रतरमे नारकियोका शरीरोत्सेध वही है—पूर्वोक्त है । तदनन्तर आगेके प्रतरमे शरीरोत्सेध बढ़ता हुआ सातवे प्रतरमे बासष्ट धनुष्य हुआ है । तदनंतर प्रत्येक प्रतरमे पंद्रह धनुष्य अर्थात् हाथकी वृद्धि होती है और पांचवे प्रतरमें एकसौ पच्चीस धनुष्य प्रमाण शरीरका उत्सेध होता है । अर्थात् पांचवे नरकके अन्तिम पटलमे नारकियोका शरीरोत्सेध एकसौ पच्चीस धनुष्य प्रमाणका होता है ॥ ४६—४९ ॥

पञ्चम्यां पञ्चमेऽभाणि च उत्सेधः स आदिमे । पष्ठ्यां च प्रतरे प्राज्ञैः कथितो यतिनायकैः ॥ ५०
 प्रतरे प्रतरे वृद्धिस्ततः सार्धद्वयान्विता । जायते धनुषां पष्ठिस्तृतीयं यावता भवेत् ॥ ५१
 उत्सेधो जायते पष्ठ्यां तृतीये प्रतरे पुनः । पञ्चाशदधिकं तावद्धनुषां च शतद्वयम् ॥ ५२
 सप्तम्यां प्रतरे तायन्नारकाणां समुच्छ्रयः । ख्यातः पञ्चाशतान्येषां धनुषां यतिनायकैः ॥ ५३
 ऋक्षयस्तथा सप्त दशमस्त दशापि वा । द्वाविंशतिस्त्रयस्त्रिंशत्सागरास्तासु जीवितम् ॥ ५४
 प्रथमाया यदुत्कृष्ट द्वितीयायां हि तत्पुनः । जघन्यमिति सर्वासु क्रमोऽयं वर्णितो बुधैः ॥ ५५
 आयू रत्नप्रभाया तत्प्रथमे प्रतरे मतम् । दशवर्षसहस्राणि नवति परमं पुनः ॥ ५६
 दशलक्षं जघन्य स्याद्वितीये नवति परम् । तदायुर्नारकाणां हि कथितं जिननायकैः ॥ ५७
 जघन्यं नवतिलक्षामृतीये कथितं जिनैः । उत्कृष्टं पूर्वकोटी स्यादायुस्तत्र हतात्मनाम् ॥ ५८

[पष्ठनरकमे नारकियोका शरीरोत्सेधः ।]— पाचवे नरकके पाचवे प्रतरमे जो शरीरोत्सेध नारकियोका कहा है, वही छठी पृथ्वीमे पहिले प्रतरमे विद्वान यतीश्वरोने कहा है । इसके अनंतर प्रत्येक प्रतरमे साडेचासठ धनुष्य प्रमाण शरीरोत्सेध बढ़ता है । वह बढ़ते बढ़ते तृतीय प्रतरमे ढाईसौ धनुष्यप्रमाण शरीरका उत्सेध हुआ है ॥ ५०—५२ ॥

[सातवे नरकमे नारकियोका शरीरोत्सेधः ।]— सातवे नरकके प्रथम प्रतरमे नारकियोकी शरीरकी ऊंचाई पाचसौ धनुष्य है ऐसा यतिनायकोने कहा है ॥ ५३ ॥

[सात नरकोमे नारकियोके आयुष्यका वर्णन ।] प्रथम नरकको आरभकर सातवे नरक-तक क्रमसे नारकियोका उत्कृष्ट आयुष्य एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दश सागर, पंद्रह सागर, बावीस सागर और तेहत्तीस सागर प्रमाण है । पहिले नरकमे जो उत्कृष्ट आयु कही है वह दूसरे नरकमे जघन्य है । इस प्रकारसे सातवे नरकतक विद्वानोने आयुक्रमका वर्णन किया है ॥ ५४-५५

[पहिले नरकके प्रत्येक प्रतरमे जघन्य और उत्कृष्ट आयुका प्रतिपादन ।]— पहिले नरकके पहिले प्रतरमे दस हजार वर्षोंकी जघन्य आयु है और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्षकी है ॥ ५६ ॥

दूसरे प्रतरमे नारकियोकी जघन्य आयु नब्बे हजार वर्षकी है और उत्कृष्ट आयु दस लाख वर्षकी है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है । तीसरे प्रतरमे दीन नारकियोकी जघन्य आयु नब्बे लक्ष है और उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटिवर्ष-प्रमाण है । चौथे प्रतरमे एक पूर्वकोटी आयु जघन्य है और उत्कृष्ट आयु सागरका दसवा भाग है । चतुर्थ प्रतरमे जो उत्कृष्ट आयु है, वह पाचवे प्रतरमे जघन्य समझना चाहिये । पाचवे प्रतरमे सागरका जो दशमअंश जघन्य आयु कही है उसके दो अंश प्रमाण आयु चाहिये । छठे प्रतरमे जघन्य आयु सागरके दश अंशमे दो अंश है और उत्कृष्ट तीन अंश है । आगेके प्रतरमे एक एक अंशकी वृद्धि होती है ऐसा निश्चय है । इसका स्पष्टीकरण ऐसा है— सातवे

चतुर्थे प्रतरे तस्याः पूर्वकोटिर्जघन्यकम् । दशमो भाग उत्कृष्टं सागरस्येह कथ्यते ॥ ५९
 आयुस्त्रयोदशे ज्ञेयमुत्कृष्टं सागरोपमम् । जघन्यं तस्य भागायुर्नवैवेति सुनिश्चितम् ॥ ६०
 पञ्चमे च जघन्यं तद्यदुत्कृष्टं चतुर्थके । तावेव द्वौ विभागौ स्यादुत्कृष्टं तस्य जीवितम् ॥ ६१
 परेष्वेकोत्तरा वृद्धिर्भागानामिह निश्चिता । आयुर्जघन्यमुत्कृष्टं तथा तेषु निगद्यते ॥ ६२
 ऊर्ध्वक्षितिस्थितेर्यस्तु विशेषः प्रतरैर्हतः । स्वकीयैर्गुणितः स्वेच्छं तेनामोत्कृष्टमिष्यते (?) ॥ ६३
 नित्याशुभतरा लेश्यास्तेषु ते सन्ति नारकाः । स्वभाववेदनादेहविक्रियादुष्टभागिनः ॥ ६४
 प्रथमायां द्वितीयायां सर्वे कापोतलेश्याः । नारकाः सन्ति दुःखार्ताः पच्यमानाः पदे पदे ॥ ६५
 उपरिष्ठात्तृतीयायां जीवाः कापोतलेश्याः । अधस्तात्नीललेश्याः स्युर्मिथ्यात्वचलभावनाः ॥ ६६

प्रतरमे जघन्य आयु तीन अश है उत्कृष्ट आयु चार अंश है । आठवे प्रस्तारमे सागरके चार अश जघन्य आयु है और सागरके पांच अंश उत्कृष्ट आयु ह । नौवे पाथडेमे जघन्य आयु पांच अश है उत्कृष्ट आयु छह अश है । दसवे प्रतरमे जघन्य आयु छह अश है और उत्कृष्ट आयु सात अश है । ग्यारहवे प्रतरमे जघन्य आयु सात अश है और उत्कृष्ट आठ अश है । बारहवे पाथडेमे जघन्य आयु सागरके आठ अश है और उत्कृष्ट आयु नौ अश है । तेरहवे पाथडेमे उत्कृष्ट आयुष्य एकसागरोपम है और जघन्य आयु सागरके नौ अंश प्रमाण निश्चित है ॥ ५७-६१ ॥

आगेके प्रतरके भागोमे । एक एक भाग अधिक वृद्धि होती है उसको उत्कृष्ट कहना चाहिये । तथा पूर्व पूर्वभाग मात्र आयु जो आगेके प्रतरमे होती है उसको जघन्य आयु कहते हैं ॥ ६२ ॥

उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोकी सख्यासे उसे भाजित कर पहिली पृथ्वीकी उत्कृष्ट स्थितिमे जोडनेपर दूसरी पृथ्वीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति होती है ॥ ६३ ॥

[नारकियोके लेश्यादिक अशुभतरही है ऐसा कथन ।] उन सात नरकोमे वे नारकी हमेशा अशुभतर लेश्या, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर स्वभाव और अशुभतर विक्रिया आदिक दोषवाले होते हैं । स्पष्टीकरण-मध्यलोकमे तिर्यचोमे जो अशुभ लेश्या, देह, वेदनादिक होते हैं, उससे अधिक अशुभलेश्या, देह, वेदनादिक नारकियोके होते हैं, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करनेके लिये 'अशुभतर' कहा है । अथवा रत्नप्रभादि उपरके नरकोकी अपेक्षा नीचेके नरकोमे उत्तरोत्तर लेश्या, देह, वेदना परिणामादिक अशुभतर अशुभतर होते हैं ॥ ६४ ॥

पहिले और दूसरे नरकमे सर्व नारकी कापोत लेश्यावाले तथा दुर्भविना युक्त और दुःखोसे पीडित और वहाँके प्रतिस्थानमे वे दुःखसे पचते रहते हैं । तथा बालुकाप्रभा नरकके उपरिष्ठ भागमे उत्तम कापोत लेश्या है और नीचेके विभागमे नीललेश्या है । इन नारकियोके भाव मिथ्यात्वसे चंचल होते हैं ॥ ६५-६६ ॥

चतुर्थ्या नीललेश्यास्ते पञ्चम्यामुपरि स्थिताः । नीला कृष्णास्त्वधः पष्ठ्यां कृष्णा एव निरन्तराः ॥ सप्तम्यां कृष्णकृष्णारते नारका नरकावनौ । क्षेत्रस्वभावतो हीना जायन्ते ते नपुंसकाः ॥ ६८ असुरोदीरितानेकदुःखिनस्त्रिषु ते पुनः । ततः परस्परं दुःखान्युद्गिरन्ति दुराशयाः ॥ ६९ मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्रैस्तीव्रभावगैः । जायते दुर्गतिः सत्य सत्त्वानामिति नारकाः ॥ ७० वेदना द्विविधा तेषां बाह्याभ्यन्तरभेदतः । असातजनिताश्चित्तसम्भवा देहजाः पराः ॥ ७१ क्षेत्रस्वभावतो घोरा शीतोष्णजनिता परा । वेदना जायते तेषां नारकाणामसातजा ॥ ७२ आचतुर्थ्या भवन्त्येते नारका ह्युष्णवेदनाः । पञ्चम्यामुपरिष्ठाते द्वे लक्षे चोष्णवेदने ॥ ७३ लक्षमेकमधस्ताच्च तस्याः शीतैकवेदना । षष्ठ्यां चैव तथा पञ्च सप्तम्यां शीतवेदनाः ॥ ७४ असंजिनश्च ये तावज्जीवाः पञ्चेन्द्रिया मृताः । यान्ति ते नरकेऽधस्तात्प्रथमे न परेष्वमी ॥ ७५

चतुर्थी पृथ्वीमे-पक्वप्रभामे नीललेश्या है, पांचवी धूमप्रभाके उपरले भागमे नीललेश्या है और अधोभागमे कृष्णलेश्या है । छठे नरकमे कृष्णलेश्या है और सातवे भागमे कृष्णकृष्णलेश्या है । इसप्रकार नरकपृथिवीओमे लेश्याओका क्रम है । क्षेत्रस्वभावसे वे अतिगय दुःखी, हीन हैं और वे नपुंसक होते हैं ॥ ६७-६८ ॥

तीसरे नरकतक असुरोके द्वारा वे नारकी दुःखित किये जाते हैं । चौथे नरकसे सातवे नरकतक वे नारकी जीव दुर्भावनाओसे अन्योन्यको दुःख देते हैं । नानाप्रकारके दुःखोंसे वे अन्योन्यको पीड़ित करते हैं ॥ ६९ ॥

तीव्र परिणामोंसे युक्त ऐसा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रसे जीवोंको दुर्गति प्राप्त होती है, अर्थात् वे जीव नरकमे नारकी होकर जन्मते हैं ॥ ७० ॥

उन नारकियोंको नानाप्रकारकी वेदना भोगनी पड़ती है । वे वेदनाये बाह्यवेदना और अभ्यन्तर वेदना ऐसी दो प्रकारकी है । असातावेदनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई वेदनाएँ, मानसिक वेदनाये, और देहसे उत्पन्न हुई वेदनाये, क्षेत्रस्वभावसे भयकर शीत और उष्णसे उत्पन्न हुई वेदनाये ऐसे वेदनाके अनेक प्रकार हैं । वे असाता वेदनीयसे उत्पन्न होती हैं ॥ ७१-७२ ॥

[नरकविलोके शीतोष्णत्वका वर्णन ।] - पहिली पृथ्वीसे आरभ कर चौथी पृथ्वीतक जो नरकविल है वे उष्णवेदनाको उत्पन्न करते हैं । अर्थात् वहाँ अत्यंत उष्णता है । पांचवी पृथ्वीके उपरके दो लक्ष विल उष्णवेदनाके वारक हैं । और पांचवी नीचले भागमे एक लाख नरकविल शीतवेदनावाले होते हैं अर्थात् उन विलोमे अत्यन्त शीतवेदना है । छठे नरकके एक लाख विल और सातवी नरकके पांच विल ये शीतवेदनाके हैं ॥ ७३-७४ ॥

कौन कौनसे जीव किस किस नरकमे उत्पन्न होते हैं- जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव हैं,

द्वितीयायां मृता यान्ति सरटाः पक्षिणः पुनः । तृतीयामेव गच्छन्ति चतुर्थ्यामुरसर्पकाः ॥ ७६
 सिंहाश्च हस्तिनो यान्ति पञ्चम्यां च तथा स्त्रियः । षष्ठ्यामेव प्रवध्नन्ति नारकं कर्म दुस्तरम् ॥ ७७
 मनुजेषु पुमांसश्च तथा मत्स्यादयः परे । सप्तम्यां च मृता यान्ति कर्मणा नारकेन च ॥ ७८
 सप्तम्या निःसृता जीवा मानुषत्वं न जातुचित् । लभन्ते च भवन्त्येव तिर्यञ्चः केवलं पुनः ॥ ७९
 षष्ठीतो निर्गता जीवा जायन्तेऽनन्तरे भवे । मानुषा यदि ते नैव संयमेन विभूषिताः ॥ ८०
 संयमोऽपि भवत्येव पञ्चम्या आगतस्य च । न कर्मान्तक्रिया तस्य दुःखभावविभाविनः ॥ ८१
 चतुर्थ्या निर्गतस्यास्य निर्वृतिर्जायते क्वचित् । न जातु तीर्थकारित्वं तथा शक्तेरभावतः ॥ ८२
 तीर्थकारित्वमप्यस्य जीवस्य जायते ध्रुवम् । तृतीयाया द्वितीयायाः प्रथमानिर्गतस्य च ॥ ८३
 नरकान्निर्गतानां न तस्मिन्नेव भवे भवेत् । चक्रित्वं वासुदेवत्वं बलदेवत्वमित्यपि ॥ ८४
 आहारोऽपि भवेत्तेषामाभोगविनिवृत्तित् । उच्छ्वसन्ति च ते सर्वे भस्त्राग्रन्त्रमिवानिशम् ॥ ८५

वे पहिले नरकमे उत्पन्न होते हैं । वे दूसरे तीसरे आदि नरकभूमिमे उत्पन्न नहीं होते । गिरगिट नामक प्राणी मरणोत्तर दूसरे नरककी भूमिमे उत्पन्न होते हैं । पक्षी जीव तीसरे नरकतक उत्पन्न होते हैं । इसके आगे वे उत्पन्न नहीं होते । छातीसे चलनेवाले गोह आदि प्राणी चौथे नरकतक जाते हैं । उसके आगेके नरकमे वे उत्पन्न नहीं होते । सिंह और हाथी ये प्राणी पाचवे नरकमे उत्पन्न होते हैं । अर्थात् पहिलेसे पाचवे नरकतक उत्पन्न होते हैं । स्त्रियों अर्थात् मनुष्य-स्त्रियों छठे नरकमे उत्पन्न होती हैं । अर्थात् छठी नरकभूमितकही पापसे उत्पन्न होनेकी योग्यता उनकी है । सातवे नरकमे उनका जन्म नहीं होता है । मनुष्योमे पुरुष तथा तिर्यचोमे मत्स्यादिक प्राणी सातवे नरकमे उत्पन्न होते हैं अर्थात् प्रथम नरकसे सातवे नरकतक वे उत्पन्न होते हैं ॥ ७५-७८

[कौनसी नरक भूमिसे निकले हुए जीव कौनसी अवस्थाको प्राप्त होते हैं ? उत्तर] — सातवी नरकभूमिसे निकले हुए नारकी जीव मध्यलोकमे अनतभवमे मनुष्यपर्याय कदापि धारण नहीं करते हैं अर्थात् सातवे नरकमेसे निकले हुए जीव मध्यलोकमे केवल तिर्यचोमेही जन्म धारण करते हैं । छठी पृथ्वीसे निकले हुए जीव अनतरभवमे यदि मनुष्यपर्याय धारण करे तो नियमसे, सयमभूषित नहीं होते हैं । पाचवे नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य होकर सयमभी धारण कर सकता है । परतु सक्लेशपरिणामोसे सस्कृत होनेसे उसको कर्मक्षय न होनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । चौथे नरकसे निकले हुए जीवको क्वचित् मोक्षप्राप्ति होती है । परतु तीर्थकरपना उसको प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि तीर्थकर होनेकी शक्ति उस जीवमे प्रगट नहीं होती है । जो जीव तीसरा नरक, दूसरा नरक और पहिले नरकसे निकलते हैं उनको तीर्थकरपदकी प्राप्ति होती है । नरकसे निकले हुए जीवोको उसीभवमे चक्रवर्तिपद, वासुदेवपद और बलदेवपद भी प्राप्त नहीं होता है । नारकियोको आहारभी होता है परतु उनको कभी तृप्ति नहीं होती है । और वे हमेशा भस्त्राके समान श्वासोच्छ्वास करते हैं ॥ ७९-८५ ॥

तप्तायोरसपानं च तप्तायस्तम्भरोहणम् । घनाभिघातनं तीक्ष्णवासीक्षुरविकर्तनम् ॥ ८६
 तत्रैव क्षारतैलानामभिषेकं सुदुःसहम् । अयसः कुम्भीपाकैकभर्जनं यन्त्रपीडनम् ॥ ८७
 छेदनं भेदनं दुष्टं त्रासनं भीषणं भयम् । इत्यादिबहुदुःखैकहेतुभूतं सुदुःसहम् ॥ ८८
 जन्तुघातभवानेकरौद्रध्यानविवर्द्धिनः । लभन्ते नारका ह्यर्थं दुःकर्मपरिपाकतः ॥ ८९
 ज्ञात्वेति भव्यजीवेन दुर्गतेर्दुःखमायतम् । अहिंसादिव्रतं पूतं ध्रियते श्रीजिनोदितम् ॥ ९०
 संसारकानने भीमे नारकादिकुयोनिषु । सरन्नपि न विश्रामं ही जीवो याति जातुचित् ॥ ९१
 मुक्त्वा जैनेश्वरं धर्मं सर्वशर्मकरं परम् । जीवो दुर्गतिदुःखेभ्यो ध्रियते केन सत्सुखे ॥ ९२
 नरकगतिगतानां प्राणिनां वृत्तमेतत् । हृदि धृतमपि दुःखं यज्जनानां ददाति ॥

वहा नारकी आपसमे तपेहुए लोहेका रस पिलाते हैं, तपेहुए लोहेके खभोपर चढाते हैं, घनोसे मस्तकपर खूब पीटते हैं । तीक्ष्ण वासी और उस्तरेसे वे शरीरोको छीलते हैं, विदारण करते हैं । उन नरकोमे वे नारकी क्षारजलोका अभिषेक छीले हुए नारकियोके अगोपर करते हैं जिससे उनको अत्यत दुःसह वेदना होती है । लोहेकी कढाईमे पकाना, भुजाना और यन्त्रमे पेलना, छेदन करना, भेदन करना, दोषयुक्त त्रास देना, भीषण भय दीखाना ये सब कार्य अत्यन्त दुःखके मुख्य हेतुभूत हैं और अतिशय दुःसह हैं ॥ ८६-८८ ॥

नारकी जीव प्राणियोके घातसे उत्पन्न हुए अनेक रौद्रध्यानोको बढानेवाले ऐसे नारकीय अनर्थोको दुष्कर्म परिपाक होनेसे—अशुभ कर्मका उदय होनेसे भोगते हैं ॥ ८९ ॥

नारकियोको प्राप्त हुए दुर्गतिके विस्तीर्ण दुःखोको इस प्रकार जानकर भव्यजीवोकेद्वारा श्रीजिनेश्वरने कहे हुए पवित्र अहिंसादि व्रत धारण किये जाते हैं ॥ ९० ॥

अरेरे ! इस भयकर ससाररूप-वनमे नारकादिक अनेक कुयोनियोमे इस जीवने स्वल्प विश्रामभी कदापि प्राप्त नहीं किया है ॥ ९१ ॥

सपूर्ण सुखको देनेवाला अर्थात् अनन्त सुखरूप मुक्तिको प्रदान करनेवाला जिनेश्वरका उत्तम धर्म छोडकर दूसरा कौनसा धर्म—वैदिकादि धर्म जीवको दुर्गतिदुःखोसे निकालकर उत्तम दुःखरहित सुखमे स्थापना करता है ? अर्थात् जीवोको अन्यधर्म दुःखरूप चतुर्गतिमे भ्रमण करानेके कारण है ॥ ९२ ॥

नरकगतिमे जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे प्राणियोका यह वृत्त हृदयमे वारण करनेपरभी लोगोको दुःखित करता है । तो भी ज्ञान और चारित्रसे हीन अर्थात् अज्ञानी और स्वच्छन्दी पुरुष उन

तदपि यदि निहीना ज्ञानचारित्रहीना । न हि परिगणयन्ते हा हतास्ते हताशाः ॥ ९३
 अतुलितमहिमानं वर्द्धमानं ह्यमानम् । जिनवरवरवीरं चारुचारित्रधीरम् ॥
 हृदयगतमनूनं यो दधायत्र नूनम् । नरकगतिविशेषस्तस्य नामैकशेषः ॥ ९४

❀ इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते नरकगतिस्वरूपप्ररूपणः
 षष्ठः परिच्छेदः ❀

दुःखोको ध्यानमे नहीं लाते है । नरकोंमे तीव्र दुःख असदाचारसे भोगना पडता है इस बातका विचारही नहीं करते है । अहह ! ऐसे हताश पुरुष नष्टही हुए ऐसा समझना चाहिये ॥ ९३ ॥

जिनकी महिमा अनुपम है और जो अमान—गर्वरहित है अर्थात् उपलक्षणसे क्रोधादि कषाय और ज्ञानावरणादि कर्मोंसे रहित हुए है, जिनका ज्ञान पूर्ण वृद्धिगत हुआ है, जो सर्वज्ञ हुए हैं, जिन्होंने सुदर चारित्र—यथाख्यात चारित्र धारण किया है, तथा जो धीर है—अनन्त शक्तिमान है, जो जिनवरमे गणधरादिकोमे वर—श्रेष्ठ हैं ऐसे वीरभगवानको, जोकि अनून अर्थात् महान् है, गुणोंसे परिपूर्ण हैं, जो हृदयमे उनको धारण करते है उनको नरकगतिका विशेष नामसेहि शेष है अर्थात् वे नरकगतिको प्राप्त होते नहीं ॥ ९४ ॥

इस प्रकार पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेनजीके रचे हुए सिद्धान्तसार संग्रहमे नरकगतिका स्वरूप कथन करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुआ ।

सप्तमः परिच्छेदः

अथ तिर्यङ्महालोकं कथयामि यथागमम् । तिर्यङ्ज्ञानवदेवानामानन्दैकप्रदायकम् ॥ १
जम्बूद्वीपादयो द्वीपाः शुभनामान इत्यमी । लवणोदादयः सर्वे समुद्रास्तत्र विश्रुताः ॥ २
जम्बूद्वीपस्ततो द्वीपो धातकीखण्ड इत्यपि । पुष्कराख्यस्तृतीयः स्याच्चतुर्थो वारुणीवर ॥ ३
पञ्चमः क्षीरनामा च षष्ठो घृतवरो मतः । सप्तमो मुनिभिर्गीतस्तथेक्ष्वादिवरो महान् ॥ ४
नन्दीश्वरस्तथा पूतश्चाष्टमो नवमः पुनः । अरुणाख्य इति ख्यातस्ततोऽरुणवरो महान् ॥ ५
अरुणादिवराभासो द्वीपश्चैकादशो मतः । द्वादशः कुण्डलाख्यश्च कुण्डलादिवरः परः ॥ ६
चतुर्दशस्तदाभासः कथितो मुनिभास्करैः । शङ्खस्ततः परो ज्ञेयस्तस्माच्छङ्खवरः परः ॥ ७
ततः शङ्खवराभासो रुचकस्तत्परो वरः । रुचकादिवरस्तस्माद्रुचकाभास इत्यपि ॥ ८
भुजगः कथितो द्वीपो भुजगादिवरस्ततः । भुजगादिवराभासः कुशः कुशवरो महान् ॥ ९
कुशाभासश्च विज्ञेयः क्रौञ्चः क्रौञ्चवरस्ततः । स क्रौञ्चादिवराभासो नामतोऽमी निवेदिताः ॥ १०
अतः परमसङ्ख्याता द्वीपाः सन्ति सुशोभनाः । यावदन्तिमको द्वीपः स्वयम्भूरमणाभिधः ॥ ११

[सातवा अध्याय]

अब मैं (पंडिताचार्यनरेन्द्रसेन) आगमका अनुसरण करके तिर्यंच, मनुष्य और देवोको आनन्द देनेवाले तिर्यङ्महालोकका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

इस मध्यलोकमे जो शुभनाम है उनको धारण करनेवाले सर्व जम्बूद्वीपादिक प्रसिद्ध द्वीप है और शुभनाम धारण करनेवाले लवणोदादिक प्रसिद्ध समुद्र है ॥ २ ॥

[द्वीपोके नाम]—पहला जम्बूद्वीप है तदनन्तर धातकीखण्डद्वीप है । तीसरा पुष्करद्वीप है । चौथा वारुणीवर द्वीप, पाचवा क्षीरवरद्वीप, छठा घृतवर द्वीप, सातवा महान्द्वीप इक्षुवर है । आठवे द्वीपका नाम नन्दीश्वर है । नौवा द्वीप अरुणनामका है । दसवा द्वीप अरुणवर है । ग्यारहवा द्वीप अरुणवरभास नामका है । बारहवा द्वीप कुण्डल नामवाला है । कुण्डलवरद्वीप तेरहवा है । मुनिओमे सूर्यसमान तेजस्वी ऐसे गणधरोने चौदहवा द्वीप भास नामका कहा है । तदनन्तर शङ्ख नामक द्वीप पंद्रहवा है । इसके अनन्तर सोलहवे द्वीपका नाम शङ्खवर है । इसके अनन्तर शङ्खवराभास, तदनन्तर रुचक, पुनः रुचकवर, तदनन्तर वीसवा द्वीप रुचकाभास नामका है । इसके अनन्तर भुजगद्वीप है । फिर भुजगवरद्वीप है । तदनन्तर भुजगवरभास नामका द्वीप है । इसके अनन्तर कुशद्वीप, तदनन्तर महान् कुशवर द्वीप है । पुनः कुशवराभास द्वीप है । पुनः क्रौञ्च द्वीप है । तदनन्तर क्रौञ्चवरद्वीप है । इसके अनन्तर क्रौञ्चवराभास द्वीप है ऐसे नामोल्लेख करके अष्टाईस द्वीप कहे हैं । इन द्वीपोके अनन्तरभी सुदूर ऐसे असङ्ख्यातद्वीप हैं । और वे अन्तिमद्वीपतक है और अन्तिमद्वीपका नाम स्वयम्भूरमण है ॥ ३—११ ॥

लक्षयोजनमानेन जम्बूद्वीपः प्रमाणभाक् । लक्षद्वयप्रमाणेन लवणोदेन वेष्टितः ॥ १२
 चतुर्लक्षप्रमाणोत्थधातकीखण्ड इत्यपि । लक्षाष्टकप्रमाणेन कालोदवलयान्वितः ॥ १३
 ततः षोडशलक्षैकविस्तारः पुष्कराभिधः । मानुषोत्तरशैलस्य वलयेन द्विधाकृतः ॥ १४
 पुष्कराख्यसमुद्रेण द्विगुणेनाभिवेष्टितः । द्विगुणा द्विगुणास्तस्मात्सन्त्यन्ये द्वीपसागराः ॥ १५
 वलयाकृतयः सर्वे तिर्यग्लोकव्यवस्थिताः । स्वयम्भूरमणो यावद्द्वीपश्चान्तिमको भवेत् ॥ १६
 समुद्रा अपि सर्वेऽपि वलयाकृतयः परे । विद्यन्ते द्वीपनामानो मुक्त्वाद्यद्वितयं पुनः ॥ १७
 द्रवलवणसंवाँदिरसतोयभृतौ मतौ । लवणोदस्तु कालोदः सत्यं तोयरसः स्मृतः ॥ १८
 पुष्कराम्बुधिरप्येवं स्वयम्भूरमणोऽपि च । उदकैकरसौ ज्ञेयौ जिनागमनिवेदितौ ॥ १९
 वारुणीवर इत्येवं यस्य नामेह विश्रुतम् । मदिरैकरसास्वादतोयसंपूरितः स च ॥ २०

[जम्बूद्वीपादि द्वीपसमुद्रोका विस्तारवर्णन ।] — विस्तारसे एक लाख योजन प्रमाणको धारण करनेवाला जम्बूद्वीप दो लाख प्रमाण युक्त लवणोद समुद्रसे वेष्टित है । इस लवणसमुद्रको चार लाख योजन प्रमाणको धारण करनेवाले धातकी खंडने वेष्टित किया है । इसको आठ लाख योजनका विस्तार धारण करनेवाले कालोद समुद्रने घेरा है । इस कालोदसमुद्रको घेरनेवाला द्वीप पुष्कर नामका है । वह सोलह लाख योजन विस्तारवाला है । उसके बीचमे मानुषोत्तर पर्वतका वलय है । उससे वह द्विधा हुआ है अर्थात् उसके दो भेद हुए हैं । इस पुष्करद्वीपको पुष्करवरनामक समुद्रने जोकि बत्तीस लाख योजन विस्तारका है, घेरा है । इसके अनन्तर समुद्रसे द्विगुण विस्तार-वाला द्वीप और द्वीपसे दुगुने विस्तारवाला समुद्र ऐसे द्वीपसमुद्र हैं, वे सब वलयाकार हैं और तिर्यग्लोकमें विशिष्ट अवस्थासे व्यवस्थित हैं । उनका वर्णन आगममें है । इस तिर्यग्लोकमें अन्तिमद्वीप स्वयम्भूरमण नामवाला है । सब समुद्रभी द्वीपके समान वलयाकार हैं । जो समुद्र है वे द्वीपके नाम-वाले हैं परंतु जम्बूद्वीप और धातकीखंड ये दो द्वीप छोड़कर अर्थात् जम्बूसमुद्र, धातकी समुद्र ऐसे नाम पहिले और दूसरे समुद्रके नहीं हैं । पहिले समुद्रका नाम लवणोदसमुद्र है और दूसरे समुद्रका नाम कालोद है परंतु उनके आगेके समुद्रोके नाम द्वीपके नामका अनुसरण करते हैं अर्थात् पुष्करद्वीप, पुष्करसमुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरद्वीप, क्षीरसमुद्र इत्यादिमें सर्वत्र द्वीपके नामही समुद्रके नाम हैं ॥ १२—१७ ॥

[पहिले दो समुद्रोके जलका स्वाद ।] — द्रवीभूत नमकके समान स्वादवाला पानी लवणसमुद्रका है । और कालोदका पानी पानीके स्वादकाही माना है । पुष्करसमुद्रभी जलस्वाद-वाला है । तथा स्वयम्भूरमण समुद्रका पानीभी जलस्वादवालाही है ऐसा जिनागमने कहा है ॥ १८—१९ ॥

[अन्यसमुद्रके जलस्वादोका वर्णन ।] — इस मध्यलोकमें जिसका नाम वारुणीवर ऐसा प्रसिद्ध है वह केवल मदिरारसके आस्वादको धारण करनेवाले जलोसे भरा हुआ है । जो क्षीरो-

क्षीरोदकवरो यस्तु समुद्रस्तेषु विश्रुतः । खण्डसम्मिश्रसत्क्षीररसास्वादाम्बुपूरितः ॥ २१
 सुगन्धघृतसंवादितोयसन्दोहपूरितः । घृतादिकवरो वर्यैः कथितो जिननायकैः ॥ २२
 मध्विक्षुरससंवादिजलजातप्रपूरिता । शेषाः सर्वेऽपि विज्ञेयाः समुद्राः श्रीजिनागमात् ॥ २३
 एषु द्वीपसमुद्रेषु पर्वताद्युपरि स्थिताः । व्यन्तराणां समावासा विद्यन्ते विविधाः पुनः ॥ २४
 लवणोदे च कालोदे स्वयम्भूरमणाम्बुधौ । मत्स्यादयः प्रभूताः स्युर्न परेषु कदाचन ॥ २५
 मेरुनाभिः शुभो वृत्तो मध्यस्थो हि यतो महान् । जम्बूद्वीपस्ततोऽप्येवं कथयामि विशेषतः ॥ २६

दकवर नामक समुद्र समुद्रोमे प्रसिद्ध है वह खाण्डका मिश्रण जिसमे है ऐसे दूधके रसके आस्वादको धारण करनेवाले जलोसे भरा हुआ है ॥ २०—२१ ॥

श्रेष्ठ ऐसे जिननायकोने-वृषभादि तीर्थकरोने घृतवर-समुद्र सुगन्धित घीके समान आस्वादवाले जलसमूहोसे भरा हुआ है ऐसा कथन किया है । बाकीके समस्त समुद्र मधु और ईखके रसका स्वाद धारण करनेवाले जलसमूहोसे भरे हुए हैं ऐसा श्रीजिनेश्वरके आगमसे जानना चाहिये ॥ २२—२३ ॥

[व्यतरोके आवासस्थान ।] — इन द्वीपोमे और समुद्रोमे और विजयार्द्ध, कुलपर्वत, मेरुपर्वत और इतर पर्वतोपर व्यतरोके आवासस्थान है तथा और भी व्यन्तरोके नाना निवास-स्थान है । स्पष्टीकरण—इस जम्बूद्वीपसे आगे असह्य द्वीपसमुद्रोको उल्लङ्घकर ऊपरके खरभागमे राक्षसोको छोड़कर सात व्यतरोके निवासस्थान है, अर्थात् किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, भूत और पिशाच ऐसे व्यतर जातियोके निवासस्थान है । राक्षसोके निवासस्थान पङ्कवहुलभागमे है । तथा इस भूतलपरभी द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, त्रिक—तीन मार्ग जहासे निकलते हैं उसको त्रिक कहते हैं, चतुष्क—जहासे चार मार्ग निकलते हैं ऐसा स्थान, गृहका अगण, तथा विस्तृत मैदान, जलाशय, उपवन, देवमदिरादिक अनेक निवासस्थान है, जहा व्यतरदेव रहते हैं । तथा गगादिक नदियोमे व्यतरदेवदेवियोके निवासस्थान है । समुद्रमे मागध, प्रभास आदिक व्यतरदेव रहते हैं । विजयार्द्ध पर्वतपर व्यतरोके निवासस्थान है । इस प्रकार व्यतरोके अनेक निवासस्थान है ॥ २४ ॥ (तत्त्वार्थवार्तिक अ ३ रा)

[मत्स्य कौनसे समुद्रोमे है ? उत्तर] — लवणोदसमुद्र, कालोदसमुद्र और स्वयम्भूरमण समुद्र इन तीन समुद्रोमे मत्स्यादिक जलचर प्रभूत है । परतु इनको छोड़कर अन्य पुष्करादि समुद्रोमें ये जलचर प्राणी कदापि उत्पन्न नहीं होते ॥ २५ ॥

[जम्बूद्वीपका विशेषतासे वर्णन ।] — यह जम्बूद्वीप शुभ, गोल-सूर्यमण्डलके समान है । असह्यात द्वीपसमुद्रोके बीचमे है । इस जम्बूद्वीपके बिलकुल बीचमे मेरुपर्वत है, वह इसकी मानो नाभि है । ऐसे महान् द्वीपका मैं (नरेन्द्रसेनाचार्य) विशेषतासे वर्णन करता हूँ ॥ २६ ॥

तत्र सन्ति विचित्राणि सप्तक्षेत्राणि सर्वतः । भरतो हिमवर्षश्च हरिवर्षः सुशोभनः ॥ २७
विदेहो रम्यको नाम हैरण्यवतमायतम् । ऐरावतं ततः क्षेत्रं विद्यते विस्मयावहम् ॥ २८
पूर्वापरायता अर्स्यं पर्वतास्तद्विभाजिनः । हिमवानाद्य इत्येवं महादिहिमवान्परः ॥ २९
निषधश्च तृतीयोऽसौ चतुर्थो नील इष्यते । रुक्मी च शिखरी तस्मात् षडेते मणिपार्श्वकाः ॥ ३०
हिमवान्हेमवर्णोऽसौ पीतवस्त्रनिभः शुभः । शुक्रः सर्वोऽपि सर्वत्र द्वितीयो द्युतिमानयम् ॥ ३१
तपनीयमयस्तावत्तृतीयश्च चतुर्थकः । स वैडूर्यमयोऽभाणि मयूरग्रीवसन्निभः ॥ ३२
रजतैकमयो ज्ञेयः पञ्चमः पर्वतो महान् । पद्मो हेममयस्तस्मात्कथ्यते कौतुकावहः ॥ ३३
तेषामुपरि विद्यन्ते सरांसि हृदनामतः । पद्मो महादिपद्मश्च तिगिञ्छः केसरी ततः ॥ ३४
महादिपुण्डरीकश्च पुण्डरीक इति ध्रुवाः । हृदा सर्वेऽपि विद्यन्ते नदीनां निर्गमाश्रयाः ॥ ३५
हिमवन्मस्तकस्थाच्च पद्मनाम्नो हृदान्नादी । गङ्गेति विश्रुता पूर्वतोरणेन प्रवर्तते ॥ ३६

[भरतादिक सप्तक्षेत्रोके नाम ।] — इस जम्बूद्वीपमे विचित्र आश्चर्यावह भरतादिक सात क्षेत्र सर्वत्र हैं । अर्थात् इन क्षेत्रोसे युक्त जम्बूद्वीपका भूदेश है । इनको छोडकर अन्य क्षेत्र नहीं है । इन क्षेत्रोके नाम-भरत, हिमवर्ष-हेमवतक्षेत्र, सुदर हरिवर्ष-हरिक्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यकक्षेत्र, दीर्घहैरण्यवतक्षेत्र, और तदनंतर विस्मय उत्पन्न करनेवाला ऐरावतक्षेत्र ऐसे सात क्षेत्र है ॥ २७—२८ ॥

[हिमवदादिक छह कुलपर्वत ।] — इस जम्बूद्वीपके जो हिमवदादि छह पर्वत है वे भरतादिक क्षेत्रोके विभाग करनेवाले होनेसे उनको वर्षधर कहते हैं । अर्थात् भरतादिक वर्षको-क्षेत्रको विभक्त रखकर धारण करनेवाले ये पर्वत है । ये पर्वत पूर्वदिशासे पश्चिम दिशातक दीर्घ है । इनमे पहिला पर्वत हिमवान है । दूसरा पर्वत महाहिमवान है । तीसरा पर्वत निषध, चौथा नील पर्वत है, पाचवा पर्वत रुक्मी, और छठा शिखरी पर्वत है । इन छहो पर्वतोके दोनो पसवाडे नाना-मणियोसे विचित्रित है । हिमवान् पर्वत सुवर्णवर्णका है, पीले वलके समान वह दिखता है । दूसरा महाहिमवान् पर्वत है । वह सर्वत्र सपूर्ण शुक्ल है । तीसरा कान्तिमान् निषध पर्वत सुवर्णमय है । चौथा नीलपर्वत वैडूर्यमणिओमे खचित् अर्थात् नील वर्णका है । मोरके कण्ठके समान नील रंगका है । पाचवा महान् पर्वत सर्व वाजुओसे रजतमय है चादीका है । उसको रुक्मी पर्वत ऐसा नाम है । छठा पर्वत शिखरी है, वह सुवर्णमय है और आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है ॥ २९—३३ ॥

[हिमवदादि पर्वतोपरके सरोवरके नाम ।] — उन पर्वतोपर हृद नामके छह सरोवर है । उनके नाम पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ऐसे हैं । ये सरोवर अनादि-निधन—नित्य हैं, तथा गगादिनदियोके उत्पत्तिके आधारस्थान हैं ॥ ३४—३५ ॥

[पद्मसरोवरसे निकली हुई गगानदीका वर्णन ।] — हिमवत्पर्वतके मस्तकपर जो पद्म

पङ्कयोजनसुविस्तारा क्रोशाधिकतया पुनः । अर्धक्रोशावगाहा सा निर्गमे गदिता जिनैः ॥ ३७
 पूर्वेण दिग्विभागेन पर्वतोपरि गच्छति । यावच्छतानि पञ्चैव योजनानां सुगोभना ॥ ३८
 गंगाकूटसमीपे सा व्यावर्त्य दक्षिणेन तु । भूमिकुण्डे पतत्याशु सुविस्तीर्णे सुशोभने ॥ ३९
 तस्यै दक्षिणमार्गेण विनिर्गत्याभि गच्छति । भरतक्षेत्रमध्यस्थं रूप्याद्रि रूपसंयुतम् ॥ ४०
 पूर्वापरमभिव्याप्य समुद्रान्तं स्थितो हि सः । विजयस्यार्द्धभागे यद्विजयार्ध इतीरितः ॥ ४१
 पञ्चविंशतिरित्येवं योजनान्युदये मतः । विस्तरेण तु पञ्चागद्योजनानि जयावहः ॥ ४२
 अधस्ताद्योजनान्यस्य दशमत्वात्सुशोभने । विभागे श्रेणयः सन्ति विद्याधरसमाश्रयाः ॥ ४३
 नगर्यः सन्ति पञ्चाशदक्षिणश्रेणिसंश्रिताः । उत्तरश्रेणिणां षष्टिर्विचित्रजनसंकुलाः ॥ ४४
 द्वितीयदशके सन्ति विचित्राकारधारिणः । व्यन्तराणां समावासा नवकूटानि मस्तके ॥ ४५
 नवमे सिद्धकूटेऽरित पूर्वस्यां दिशि शोभने । जिनचैत्यगृहं रम्यमकृत्रिममनिन्दितम् ॥ ४६

नामक हृद है, उससे गंगा नामकी प्रसिद्ध नदी उसके पूर्वतोरणसे निकलती हैं । उद्गमस्थानमे गगानदीका विस्तार छह योजन और एक क्रोश अधिक अर्थात् सव्वा छह योजन प्रमाणका है । तथा वह आधा क्रोश अवगाहवाली है ऐसा जिनोने कहा है । वह सुदर नदी पर्वतपरसे पूर्वदिशाके तरफ पाचसौ योजनतक बहती है । अनंतर गंगाकूटके समीप पहुचकर वह दक्षिण दिशाको मुडती है । और वही सुदर तथा सुविस्तीर्ण ऐसे भूमिकुण्डमे गिरती है । उसके दक्षिण मार्गसे निकलकर वह नदी भरतक्षेत्रके मध्यस्थित सुदर रूप्याद्रि पर्वतके पास आती है ॥ ३६-४० ॥

[विजयार्द्धपर्वतका वर्णन ।] — यह विजयार्द्धपर्वत समुद्रके पूर्व और पश्चिम विभागको व्याप्त कर रहा है अर्थात् पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्रमे विजयार्द्धके तट प्रविष्ट हुए हैं । इसको विजयार्द्ध नाम अन्वर्थक है । क्योंकि चक्रवर्तीके विजयका आधा भाग यहा पूर्ण होता है इसलिये इसे विजयार्द्ध कहते हैं । यह पर्वत पच्चीस योजन ऊचा है और इसका विस्तार पचास योजनोका है । चक्रवर्तीको विजयप्राप्ति करानेवाला यह पर्वत है । जमीनसे दश योजन ऊपर जानेपर पर्वतके विभागपर विद्याधरोके आधारस्थानरूप श्रेणियाँ हैं । उनमे-दक्षिणश्रेणिमे पचास नगरिया हैं । और उत्तर श्रेणीमे नानाजनोसे व्याप्त ऐसी साठ नगरिया हैं ॥ ४१-४४ ॥

विद्याधरश्रेणीके ऊपर पुन दशयोजन गमन करनेपर व्यन्तरदेवोके विचित्र आकृतिके धारक निवासस्थान है । अर्थात् जैसी दो विद्याधरश्रेणिया कहीं हैं वैसीही दश योजन विस्तारवाली और पर्वतकी जितनी लंबाई है उतनी दीर्घतावाली व्यन्तरोकी दो श्रेणिया हैं । वहा सोम, यम, वरुण और वैश्रवण ऐसे इन्द्रके लोकपाल और आभियोग्य जातीके व्यन्तरदेवोके निवासस्थान है । इस पर्वतके ऊपर नौ कूट हैं । उनमेसे आठ कूटोपर दक्षिणार्धभरत, वृत्तमाल्यदेव आदिकोके प्रासाद हैं । उनमें उन उन नामोके देव रहते हैं । नौवे कूटपर सिद्धकूट नामका अकृत्रिम जिनमंदिर है ॥ ४४-४६

तमिस्रायां विशालायां मार्गोन्निर्गत्य गच्छति । आर्यखण्डमभिव्याप्य किञ्चित्पूर्वपयोनिधौ ॥ ४७
 चतुर्दशसहस्रैः सा नदीनां परिवारिता । प्रवेशे विस्तृता सार्धं द्विषष्टिर्योजनानि च ॥ ४८
 विस्तरेणावगाहेन परिवारप्रदेशिताः । गङ्गावत्सिन्धुरप्यस्ति भारतेऽत्र महानदी ॥ ४९
 आरोपितमहाचापसमाकारं सुविस्तरम् । नदीभ्यां विजयार्द्धेन षट्खण्डं भारतं भवेत् ॥ ५०
 विस्तारेण तदेव स्याद्योजनानां शतानि च । पञ्चैव हि षड्विंशत्या सहितानि कलाश्च षट् ॥ ५१
 पद्मनामहृदः पूतो दीर्घेणैकसहस्रकम् । योजनानां तदर्थं स्याद्विस्तरेणेति विस्तृतः ॥ ५२
 तच्छ्रीदेवी निवासैकस्थान तन्मध्यगं महत् । सत्पद्मं विद्यते चारु चारुतारदलकुलम् ॥ ५३

इस पर्वतमे दो गुहाये है उनके नाम तमिस्रागुहा और खडप्रपातागुहा । विशाल तमिस्रागुहामेसे जो गगानदीको मार्ग मिला उससे वह निकलकर आर्यखण्डमे आई और उसे कुछ व्याप्त करके पूर्व समुद्रमे उसने प्रवेश किया । चौदह हजार परिवारनदियोसे मिलकर उसने जहा प्रवेश किया है, उस स्थानमे वह साडेबासठ योजनप्रमाण विस्तृत हुई है ॥ ४७—४८ ॥

जैसा गंगा नदीका अवगाह और विस्तार है तथा जितनी परिवारनदियाँ उसको मिली है, वैसाही अवगाह और विस्तार सिन्धुनदीका है तथा उतनीही परिवार नदिया सिन्धुको मिली है । वह सिन्धुनदीभी इस भारतमे आर्यखण्डमे आकर पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥ ४९ ॥

[भरतक्षेत्रका सक्षेपसे विवरण ।] — यह भरतक्षेत्र सज्य किये हुए महाधनुष्यके समान आकृतिको धारण करनेवाला है और उत्तम विस्तारवाला है । दो नदियोसे (गंगा और सिन्धु) तथा विजयार्द्ध-पर्वतसे इस भरतके छह विभाग हुए हैं । स्पष्टीकरण—भरतक्षेत्रके त्रिकुल मध्यमे विजयार्द्ध पर्वत पूर्वसे पश्चिम दिशातक सीधा दीवारके समान खडा हुआ है । इससे भरतके दक्षिण भरत और उत्तर भरत ऐसे दो विभाग हुए हैं । तथा गगानदी और सिन्धु नदी ये दो नदियाँ उत्तर भरत और दक्षिण भरतके बीचमेसे बहती हुई लवणसमुद्रको जाकर मिली है, इससे उत्तर भरतके तीन विभाग और दक्षिण भरतके तीन विभाग होनेसे भरतक्षेत्र षट्खण्ड युक्त हुआ है ॥ १० ॥

यह भरतक्षेत्र विस्तारसे पाचसौ छत्तीस योजन और छह कला प्रमाण है । अर्थात् एक योजनके उन्नीस भागोमेसे छह भाग लेना चाहिये इतना भरतखण्डका विस्तार है ॥ ५१ ॥

[पद्महृदका और हिमवान् पर्वतका वर्णन ।] — हिमवान् पर्वतपर पद्मनामका अनादि निधन और पवित्र सरोवर है । वह एक हजार योजनप्रमाण लवा है । तथा पाचसौ योजनप्रमाण चौडा है । इसप्रकार उसका विस्तार कहा है । यह सरोवर श्रीदेवीका मुख्य निवासस्थान है । इस सरोवरके त्रिकुल बीचमे प्रगस्त और सुदर पद्मनामक महाकमल है वह सुदर और प्रकाशमान दलोसे पूर्ण है ॥ ५२—५३ ॥

हिमवानुदयेऽभाणि योजनानां शतं पुनः । सहस्रसद्विपञ्चाशत्कला द्वादश विस्तरात् ॥ ५४
 हिमवन्मस्तकस्थानपद्मादिकहृदात्पुनः । रोहितारया नदी रम्या निःसरत्युत्तरेण सा ॥ ५५
 योजनार्धेन सन्त्यज्य नाभिपर्वतमुत्तमम् । तमर्धदक्षिणं कृत्वा पश्चिमं याति वारिधिम् ॥ ५६
 गंगासिन्धुनदीसक्तस्वरूपाद्द्विगुणा श्रिता । स्वरूपेण स्वरूपं किं वर्ण्यतेऽस्या कवीश्वरैः ॥ ५७
 महाहिमवतः साधुमस्तकस्थात्सुशोभनात् । महापद्महृदाद्रोहिन्नदी निर्गत्य गच्छति ॥ ५८
 नाभिदक्षिणतो मुक्त्वा पर्वतं योजनार्द्धतः । रोहितास्यास्वरूपा च पूर्वस्यां याति वारिधौ ॥ ५९
 पद्मादिकहृदात्सोऽयं महापद्महृदो महान् । न्दीदेवता निवासोऽयं द्विगुणोऽभाणि सूरिभिः ॥ ६०

हिमवान् पर्वतका उदय अर्थात् ऊर्चाई सौ योजनोकी कही है । और उसका विस्तार एक हजार बावन योजन और एक योजनके उन्नीस भागोमेसे बारह भाग अर्थात् बारह कला इतना हैं ॥ ५४ ॥

हिमवत्पर्वतके मस्तकपर जो पद्मसरोवर है, उसके उत्तरतोरणद्वारासे रोहितास्यानामक रमणीय महानदी निकली है ॥ ५५ ॥

वह नदी उत्तम नाभिपर्वतसे आधा योजनप्रमाण दूर रहकर तथा उसको दूरसे आधी प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥ ५६ ॥

गगानदी और सिन्धु नदीके जो स्वरूप है उससे इसका विस्तार दुगुना है, अर्थात् साडेबारह योजन विस्तार इस नदीका है । एक योजनप्रमाण इसकी धाराकी मोटाई है । इस नदीका अवगाह उत्पत्ति स्थानमे एक कोसका है और प्रवेशस्थानपर अवगाह ढाई योजनका है । उत्पत्ति-स्थानमे इसकी चौडाई साडेबारह योजनोकी है और मुखमे सवासौ योजन विस्तार है । इत्यादि स्वरूप गगानदीके स्वरूपसे द्विगुण है । गगानदीके स्वरूपसे इसका स्वरूप कवीश्वरोके द्वारा क्या कहा जावेगा ? ॥ ५७ ॥

[महाहिमवान और महापद्मसरोवरका वर्णन ।] — महाहिमवत्पर्वतके सुदर और पवित्र मस्तकपर जो महापद्मसरोवर है उससे रोहित् नामक नदी निकलकर नाभिपर्वतके समीप जाती है । उसको आधा योजनके फासलेपर प्रदक्षिणा देकर उसे छोडकर आगे बहती है और पूर्वदिशामें समुद्रमे प्रवेश करती है । इसका स्वरूप, अवगाह, विस्तार सबकुछ रोहितास्या नदीके समान है ॥ ५८-५९ ॥

महापद्महृद् पद्मसरोवरसे बड़ा है अर्थात् उसकी लवाई, विस्तार, अवगाह दुगुने है । इस महापद्मसरोवरमे महापद्मनामक कमलके बीचमे सुदर प्रासादमे ही देवीका निवासस्थान है । वह पद्म कमलस्थित प्रासादसे द्विगुणप्रमाणका है ऐसा आचार्योने कहा है ॥ ६० ॥

हिमवत्पर्वतात्प्रोक्तो महादिहिर्मवान् शुभः । द्विगुणोत्सेधसंयुक्तो विशुद्धतरदर्शनैः ॥ ६१
 सहस्राणि तु चत्वारि योजनानां शतद्वयम् । दशाधिकश्च विस्तारो महाहिमवतो मतः ॥ ६२
 तयोर्मध्येऽतिविस्तीर्ण क्षेत्रं हैमवतं महत् । तन्मध्ये नाभिपूर्वत्वान्नाभिपूर्वोऽस्ति पर्वतः ॥ ६३
 योजनानां हि तत्क्षेत्रं सहस्रद्वयमायतम् । शतं च पञ्चभिर्युक्तं कलाः पञ्च तथा पुनः ॥ ६४
 जघन्या भोगभूमिस्तत्कल्पवृक्षसमन्वितम् । पत्न्योपमायुषस्तत्र क्रोशैकोत्सेधमानवाः ॥ ६५
 हरिकान्ता नदी तस्मान्महापद्महृदात्पुनः । उत्तरेण विनिर्गत्य नाभिं मुक्त्वार्द्धयोजनम् ॥ ६६
 रोहिन्नद्याः स्वरूपेण द्विगुणा समुदायतः । अनेकाश्चर्यसंयुक्ता पश्चिमं याति वारिधिम् ॥ ६७
 निषधस्थमहागाधतिगिच्छहृदनिर्गता । हरिन्नामनदी याति पूर्ववत्पूर्ववारिधिम् ॥ ६८
 महापद्महृदात्सोऽपि तिगिच्छो द्विगुणो मतः । धृतिदेवीनिवासश्च पुण्डरीकसनन्वितः ॥ ६९

[हैमवत जघन्यभोगभूमिका वर्णन ।] — हिमवत्पर्वतसे शुभ और विशुद्धतर-अतिशय शुभ वर्णका धारक महाहिमवान् पर्वत द्विगुण ऊँचाईवाला है । अर्थात् दोसौ योजनप्रमाण ऊँचा है । इस पर्वतका विस्तार चार हजार दोसौ दस योजनप्रमाण है । हिमवान् और महाहिमवान् इन दो पर्वतोंके बीचमें महान् हैमवतक्षेत्र है वह अतिविस्तीर्ण है । इस क्षेत्रकी मानो नाभि ऐसा नाभि पर्वत ठीक बीचमें है । यह हैमवतक्षेत्र दो हजार एकसौ पाँच योजन और पाँच कलायुक्त है । यह हैमवतक्षेत्र जघन्य भोगभूमि है । इसमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । उनसे यहाँके भोगभूमि-जोकी इच्छाये पूर्ण होती है । यहाँके भोगभूमिजोकी आयु एक पत्न्यकी कही है । उनकी ऊँचाई एक कोसकी है । इस क्षेत्रकी दीर्घता दो हजार एकसौ पाँच योजनप्रमाणकी है । तथा पाँच कला अधिक है ॥ ६१—६५ ॥

[हरिकान्ता नदीका वर्णन ।] — उस महापद्मसरोवरसे हरिकान्ता नामक नदी उत्तर तोरणद्वारसे निकलती है । तथा नाभिपर्वतको अर्धयोजन अन्तरसे छोड़कर अनेक आश्चर्योंसे युक्त होती हुई पश्चिम समुद्रको जाकर मिलती है । यह हरिकान्ता नदी रोहिन्नदीके समान है अर्थात् दीर्घता, अवगाह, परिवार नदियोंकी सख्या आदिक बातें रोहिन्नदीके समान हैं ॥ ६६—६७ ॥

[निषधपर्वत, तिगिच्छ सरोवर और हरिन्नदीका वर्णन ।] — निषधपर्वतके महान् और अगाध ऐसे तिगिच्छ सरोवरसे निकली हुई हरिन्न नामकी नदी पूर्वनदीके समान अर्थात् हरिकान्ता नदीके समान पूर्वसमुद्रमें जाकर प्रवेश करती है ॥ ६८ ॥

महापद्म—सरोवरसे वह तिगिच्छ सरोवरभी द्विगुण है अर्थात् चार हजार योजन दीर्घ और दो हजार योजन चौड़ा तथा चालीस योजन अवगाहवाला है । इस सरोवरके मध्यभागमें जो कमल हैं, उनके मङ्गलमें धृति देवीका निवास है । इसके आसमन्तात् अनेक कमल परिवार हैं ॥ ६९ ॥

निषधोऽप्युदयेऽभाणि योजनानां चतुःशती । विस्तरे तु सहस्राणि षोडशाष्टशतानि च ॥ ७०
 चत्वारिंशच्च विज्ञेया द्वयधिका च कलाद्वयम् । पूर्वापरसमुद्रान्तं यावदीर्घेण सुस्थितः ॥ ७१ युग्मम्
 तस्य दक्षिणतः पूतो हरिवर्ष इतीरितः । मध्यमा भोगभूमिश्च कल्पवृक्षसमाकुला ॥ ७२
 पल्योपमद्वयं तत्र जीवन्ति युगलानि च । द्विक्रोशोत्सेधयुक्तानि भोगयुक्तानि नित्यशः ॥ ७३
 निषधस्थं हृदात्पूतादुत्तरेण विनिर्गता । सीतोदेति नदी याति मध्ये देवकुरोः कियत् ॥ ७४
 गजदन्तं विभिद्यैषा मुक्त्वा मेरुप्रदक्षिणा । सहस्राद्धेन विस्तीर्णा पश्चिमं याति वारिधिं ॥ ७५
 विदेहो भण्यते मध्ये नीलस्य निषधस्य च । यतो देहं विमुञ्चन्ति तीर्थेशा यत्र सर्वदा ॥ ७६
 नाभिभूतोऽस्य विख्यातः सुवर्णाद्रिः सुगोभनः । उत्सेधेन सहस्राणां नवतिश्च नवाधिका ॥ ७७
 अवगाहः सहस्रं स्यादादौ भूमिगतः पुनः । योजनानां सहस्राणि दश वृत्तो विराजते ॥ ७८

निषध पर्वतकी उच्चता चारसौ योजन है । और उसकी चौड़ाई सोलह हजार आठसौ वियालीस योजन और दो कला है । यह पर्वत पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रको अपनी दीर्घतासे स्पर्श करता है ॥ ७०-७१ ॥

[हरिवर्ष क्षेत्रका वर्णन ।] — इस निषध पर्वतके दक्षिणमे हरिवर्ष नामक पवित्र क्षेत्र है । इसमें शाश्वत मध्यभोगभूमि है । इसमे दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । यहा की भोगभूमिजो कि—मनुष्य और पशुओकी आयु दो पल्योपम है । ये सब भोगभूमिज युगलरूपसे जन्म लेते हैं । इन युगलोकी शरीरकी ऊचाई दो कोसकी होती है । हमेशा उनको कल्पवृक्षसे नाना भोगोकी प्राप्ति होती है ॥ ७२-७३ ॥

[सीतोदानदी वर्णन ।] — पवित्र निषध पर्वतके हृदसे अर्थात् तिगिञ्छ सरोवरके उत्तर तोरणद्वारसे सीतोदा नामक नदी निकली है । वह देवकुरुभोगभूमिके मध्यप्रातमे कुछ प्रवेश कर गजदन्त पर्वतको भेदकर मेरुका स्पर्श न करती हुई उसको प्रदक्षिणा देकर मुखमे पाचसौ योजन विस्तीर्ण होकर पश्चिम समुद्रको प्राप्त होती है ॥ ७४-७५ ॥

[विदेह क्षेत्रमे सीता और सीतोदा नदी तथा मेर्वादिक पर्वत और विदेहके देशोका सविस्तर वर्णन ।] — नील और निषध पर्वतोके बीचमे विदेह क्षेत्र है । इसमे हमेशा तीर्थकर देहका त्याग करके मुक्त होते हैं, इसलिये इस देशको जिनेश्वर विदेह कहते हैं ॥ ७६ ॥

इस विदेह क्षेत्रकी मानो नाभि ऐसा सुंदर और प्रसिद्ध मेरु पर्वत है । वह सुवर्णमय है । उसकी ऊचाई निन्यानवे हजार योजन प्रमाणकी है । इस मेरुका अवगाह अर्थात् नीच जमीनमे एक हजार योजनकी है । तथा इसका जमीनपर विस्तार दश हजार योजनका है । यह सामान्य कथन है । स्पष्टीकरण—तत्त्वार्थवार्तिकमे मेरुका जमीनपरका विस्तार सूक्ष्मतासे इस प्रकार कहा है— ‘ दश

एकादशसहस्राणि उपर्युपरि हीयते । यावत्सहस्रमेकं स्यान्मस्तके विस्तृतो महान् ॥ ७९
 देवसद्वनानेकविचित्राश्चर्यसङ्कुलः । तथा कृत्रिमसच्चैत्यगृहाणामालयोऽपि च ॥ ८०
 तस्योत्तरविभागे च दक्षिणे च सुशोभनम् । गजदन्तसमाकारं पर्वतानां चतुष्टयम् ॥ ८१
 नीले च निषधे लग्नमग्रभागेन चायतम् । तिष्ठत्यकृतजैनेन्द्रचतुश्चैत्यालयान्वितम् ॥ ८२
 तेषां द्वयोर्द्वयोर्मध्ये मेरोरुत्तरदक्षिणे । उत्कृष्टभोगभूसंज्ञमस्ति क्षेत्रद्वयं महत् ॥ ८३
 उत्तरादिकुरुर्मैरोरुत्तरं कथ्यते जिनैः । दक्षिणं देवकुर्वारुयं कल्पवृक्षसमन्वितम् ॥ ८४
 उत्तरादिकुरुर्मध्ये मेरोरीशानदिक्पथे । सीतानीलान्तरे रम्ये जम्बूवृक्षोऽस्त्यकृत्रिमः ॥ ८५

हजार नब्बे योजन और एक योजनके ग्यारह भाग कर उनमेंसे दस भाग ग्रहण करना चाहिये । ”
 ॥ ७७-७८ ॥

यह मेरु पर्वत दीवारके समान नहीं है । इसके ग्यारह हजार योजन ऊचीपर जानेसे इसका एक हजार योजनका विस्तार घटता है । घटते घटते मस्तकपर मेरुपर्वत एक हजार योजनका रह जाता है । इस मेरुके ऊपर देवोंके निवासस्थान आदि अनेक आश्चर्योंके स्थान है । अर्थात् यह अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओंसे भरा हुआ है । तथा यह पर्वत अकृत्रिम सुंदर जिनमदिरोका स्थान है । अर्थात् सौमनस, भद्रशाल, नंदन और पाण्डुवनमें प्रत्येकमें चार चार अकृत्रिम जिन-मंदिर हैं ॥ ७९-८० ॥

इस मेरुके उत्तर विभागसे और दक्षिण विभागसे सुंदर चार गजदन्त पर्वत हैं, जो कि हाथीके दातके आकार सदृश दिखते हैं । इसलिये ‘ गजदन्त ’ ऐसा उनका अन्वर्थ नाम है ॥ ८१ ॥

इन गजदन्त पर्वतोंके अग्रभाग नील और निषध पर्वतोंको स्पर्श करते हैं । तथा इन गजदन्त पर्वतोंपर चार अकृत्रिम जिनमंदिर हैं । अर्थात् प्रत्येक गजदन्तपर एक एक अकृत्रिम जिन-मंदिर है ॥ ८२ ॥

मेरुपर्वतकी उत्तर दिशामें दो गजदन्त पर्वत हैं, और मेरुकी दक्षिणमें दो गजदन्त पर्वत हैं । इन दो दो गजदन्त पर्वतोंके बीचमें अर्थात् मेरुके उत्तरमें और दक्षिणमें उत्कृष्ट भोग-भूमि नामक दो बड़े क्षेत्र हैं । उनमेंसे जो क्षेत्र मेरुकी उत्तरदिशामें है उसको जिनोंने उत्तरकुरु उत्तम भोगभूमि कहा है । और मेरुकी दक्षिण दिशामें जो है, उसे देवकुरु उत्तम भोगभूमि कहा है । ये दोनों भोगभूमियाँ दस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे सम्पन्न हैं ॥ ८३-८४ ॥

मेरुपर्वतकी ऐशानदिशामें उत्तर कुरुक्षेत्रमें सीतानदी और नीलपर्वतके सुंदर मध्यप्रदेशमें अकृत्रिम जम्बूवृक्ष है ॥ ८५ ॥

सीतोभयतटे रम्ये पर्वतद्वितयं मतम् । युग्मकारव्यमिति ख्यातं प्रख्यातं मुनिपुङ्गवैः ॥ ८६
 तस्माच्च युग्मकद्वन्द्वादक्षिणे कियदन्तरम् । सीतायाश्च नदीमध्ये पद्मादिहृदपञ्चकम् ॥ ८७
 सान्तरं विद्यते येषां पार्श्वयोरुभयोः पुनः । प्रत्येकं पर्वतानां च दशकं दशकं मतम् ॥ ८८
 सौवर्णाश्चारुसंस्थाना जिनालयविमण्डिताः । ते सर्वे प्राणिनां मन्ये पुण्यपुञ्जा इव स्थिताः ॥ ८९
 मेरोर्दक्षिणभागे च तथा सर्वैर्विचक्षणैः । शाल्मलीवृक्षसंयुक्तं ज्ञातव्यं नान्यथा क्वचित् ॥ ९०
 एकादशसहस्राणि शतानामष्टकं पुनः । चत्वारिंशद्वयोपेता योजनानां कलाद्वयम् ॥ ९१
 उत्तरादिकुरोश्चैव विस्तार कथितो जिनैः । विस्तारो विस्तृतज्ञानैस्तथा देवकुरोरपि ॥ ९२
 सुमेरो. पूर्वदिग्भागे श्रीमद्रसालसद्वनम् । द्वाविशतिसहस्राणि विष्कम्भं चारुवेदिकम् ॥ ९३
 तत्र या वेदिका तस्याः पूर्वं कच्छाभिधं मतम् । सीतोत्तरतटे क्षेत्रं क्षेमानामपुरीयुतम् ॥ ९४
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । सुकच्छा क्षेत्रमध्ये च चारुक्षेमपुरीयुतम् ॥ ९५
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्या. पूर्वं सुपुष्कलम् । महाकच्छाभिधं क्षेत्रमरिष्टाख्यपुंरी युतम् ॥ ९६

[युग्मकपर्वत तथा सौ सुवर्णपर्वत ।] — सीताके दो तटोपर 'युग्मक' नामसे प्रसिद्ध और मुनियोद्वारा वर्णन किये हुए दो पर्वत है जिनको यमकपर्वतभी कहते हैं। उन दो युग्मक पर्वतोके दक्षिणदिशामे कुछ अन्तर चले जानेसे सीतानदीके मध्यमे पद्मादिक पांच हृद हैं, जो कि अन्तरसहित हैं ॥ ८६-८७ ॥

प्रत्येक सरोवरके दोनो तटपर दश दश पर्वत हैं। वे सुवर्णके हैं और उनकी आकृति सुंदर है। तथा वे जिनालयोसे भूषित हैं। मानो वे सर्व पर्वत प्राणियोके पुण्यपुज हैं ऐसा मैं (नरेन्द्रसेनाचार्य) समझता हूँ ॥ ८८-८९ ॥

मेरुके दक्षिणभागमे देवकुरुक्षेत्रमे शाल्मलिवृक्षसंयुक्त भूप्रदेश है ऐसा सर्व विद्वान् जाने। जैनागममे कहाभी अन्यथा प्रतिपादन नहीं है ॥ ९० ॥

[उत्तरकुरु और देवकुरुका विस्तार ।] — विस्तृतज्ञानी जिनेश्वरोने उत्तरकुरु भोग-भूमिका विस्तार ग्यारह हजार आठसौ त्रियालीस योजन और दो कला कहा है। इतनाही विस्तार देवकुरुकाभी कहा है ॥ ९१-९२ ॥

[भद्रसालवन और कच्छादि देश तथा वक्षार पर्वत वर्णन ।] — सुमेरुपर्वतकी पूर्व दिशाके विभागमे शोभायुक्त प्रशस्त भद्रशाल वन है। वइ बावीस हजार योजनप्रमाण विस्तारवाला तथा सुंदर वेदिकावाला है। उसकी वेदिकाकी पूर्व दिशामे कच्छ नामक देश है। वइ सीतानदीके उत्तर तटपर है। उसमे क्षेमापुरी नामक नगरी (राजधानीका स्थान) है ॥ ९३-९४ ॥

२ तदनन्तर वक्षार नामका महान् पर्वत है। इसके अनन्तर महान् सुकच्छ नामक देश है। उसमे क्षेमपुरी नामक सुंदर राजधानी है ॥ ९५ ॥

३ इसके अनन्तर विभगा नामकी नदी है। उसकी पूर्व दिशामे विस्तृत महाकच्छ नामक देश है। और उसकी राजधानी अरिष्टा नामकी नगरी है ॥ ९६ ॥

ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । क्षेत्रं कच्छावती नाम गरिष्ठादिपुरीयुतम् ॥ ९७
विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पूर्वं सुपुष्कलम् । आवर्ताख्यं महाक्षेत्रं खड्गनामपुरीयुतम् ॥ ९८
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । लाङ्गलावर्तकं क्षेत्रं मापूपानगरीयुतम् ॥ ९९
विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पूर्वं सुपुष्कलम् । पुष्कलानाम तत्क्षेत्रं वृषभानगरीयुतम् ॥ १००
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । पुष्कलादिवतीक्षेत्रं यत्पुरी पुण्डरीकिणी ॥ १०१
ततः पूर्वसमुद्रस्य समीपतरवर्ति यत् । देवारण्यं च विस्तीर्णा वेदिका विद्यते परा ॥ १०२
सीतादक्षिणतो भान्ति क्षेत्राणि विविधानि च । नगराण्यपि तेषां हि विभागः कथ्यतेऽधुना ॥ १०३
देवारण्याश्रिता या तु विद्यते वेदिका स्तुर्ता । तस्याः पश्चिमतः क्षेत्रं वत्सानाम सुशोभनम् ॥ १०४
सुसीमानगरीयुक्तं विचित्राश्चर्यकारकम् । प्राणिनां बहुपुण्येन निर्मितं वा विभाति यत् ॥ १०५

४ तदनंतर पुनः वक्षार पर्वत है । इसके आगे महान् क्षेत्र कच्छावती नामका है और उसमे गरिष्ठानामक नगरी है ॥ ९७ ॥

५ तदनंतर विभंगा नामक सिन्धु नदी है । तथा उसके पूर्वमे विस्तृत आवर्त नामक महा-देश है और उसमे 'खड्गा' नामक नगरी (राजधानी) है ॥ ९८ ॥

६ पुनः वक्षार पर्वत है और उसके अनंतर लाङ्गलावर्त नामक क्षेत्र-देश है उसके राज-धानीका नाम मापूषा है ॥ ९९ ॥

७ तदनंतर विभगा नामकी नदी है और उसके पूर्व दिग्भागमे सुविस्तृत आवर्तष नामक महाक्षेत्र-देश है और उसकी राजधानीका नाम वृषभानगरी ऐसा है ॥ १०० ॥

८ पुनः वक्षार पर्वत है और इसके अनंतर महान् पुष्कलावती नामक क्षेत्र है और उसमें पुण्डरीकिणी नामक नगरी है ॥ १०१ ॥

[देवारण्य और उसकी वेदिका ।] — इसके अनंतर पूर्वसमुद्रके अधिक समीप देवारण्य नामक वन है और उसकी सुदूर वेदिका है अर्थात् वह वन उत्तम वेदिकासे सुशोभित है ॥ १०२ ॥

सीता नदीके दक्षिण तटपर अनेक क्षेत्र और उनकी नगरियों (राजधानी) शोभायमान हैं । अब उनका विभाग हम कहते हैं ॥ १०३ ॥

देवारण्यके आश्रयसे जो उत्तम वेदी है उसकी पश्चिम दिशामे वत्सा नामक शोभायुक्त क्षेत्र-देश है । उसकी राजधानी सुसीमा नामक नगरी है ॥ १०४ ॥

१ यह क्षेत्र नानाप्रकारके आश्चर्योंसे भरा हुआ है । जो मानो प्राणियोंके विपुल पुण्योने उत्पन्न किया हुआसा शोभता है ॥ १०५ ॥

ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । सुवत्सा नाम सत्क्षेत्रं कुण्डलापू.समन्वितम् ॥ १०६
विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पश्चिमतः परम् । महावत्साभिधं क्षेत्रं यत्पूरस्त्यपराजिता ॥ १०७
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । प्रभाकरीपुरीयुक्तं सत्क्षेत्रं वत्सकावती ॥ १०८
विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पश्चिमतः परम् । रम्यानामधरं क्षेत्रं पुरी पङ्कावती परा ॥ १०९
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । रम्यकानामसत्क्षेत्रं पद्माख्यपुरसंयुतम् ॥ ११०
विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पश्चिमतः परम् । अस्ति रम्यामहाक्षेत्रं शुभानामपुरीयुतम् ॥ १११
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । मङ्गलादिवती क्षेत्रं यत्पुरं रत्नसञ्चयम् ॥ ११२
क्षेत्राणि षोडशैतानि मेरोः पूर्वगतानि च । तावन्त्यस्तेषु विद्यन्ते नगर्योऽप्यतिसुन्दराः ॥ ११३
द्वाविंशतिशतान्येषां सप्त द्वादशभिः पुनः । सर्वेषां विस्तरः किञ्चिदधिकः कथ्यते जिनैः ॥ ११४
शतानां नवकं तावद्द्वाविंशतिसमन्वितम् । सहस्रे द्वे च विस्तारो देवारण्यस्य कथ्यते ॥ ११५

२ उसके अनंतर वक्षार नामक पर्वत है और इसके अनंतर महान् सुवत्सा नामक उत्तम क्षेत्र है । उसकी राजधानी कुण्डला नामक नगरी है ॥ १०६ ॥

३ विभंगा नामक नदीकी पश्चिम दिशामे महावत्सा नामक विशालदेश है । इस देशकी राजधानी अपराजिता नामक नगरी है ॥ १०७ ॥

४ तदनंतर वक्षार नामक पर्वत है और इसके अनंतर वत्सकावती नामक देश है, जो कि प्रभाकरीनामक राजधानीसे युक्त है ॥ १०८ ॥

५ तदनंतर विभंगा नामक सिन्धु नदी है । उसकी पश्चिम दिशामे रम्या नामक क्षेत्र है । उसमे पकावती नामक उत्तम राजधानीका नगर है ॥ १०९ ॥

६ इसके अनंतर वक्षार पर्वत है और उसके आगे रम्यका नामक उत्तम क्षेत्र है, जो कि पद्मपुरसे युक्त है ॥ ११० ॥

७ इसके अनंतर विभगा नदीकी पश्चिम दिशामे रम्या नामक महाक्षेत्रमे शुभा नामक नगरी है ॥ १११ ॥

८ इसके अनंतर फिर वक्षार पर्वत है और उसके अनंतर मंगलावती नामक सुंदर देश है । उसमे रत्नसचय नामक सुंदर राजधानीका नगर है ॥ ११२ ॥

ये सोलह क्षेत्र अर्थात् देश मेरुके पूर्वदिशामे हैं । और इन सोलह देशोंमे अतिशय सुंदर सोलह राजधानीके नगर हैं ॥ ११३ ॥

ये जो सोलह देश कहे हैं, उनका विस्तार बाबीससौ बारा योजनोसे किञ्चित् अधिक है, ऐसा जिनेश्वरोने कहा है ॥ ११४ ॥

देवारण्यका विस्तार दो हजार नौसौ बाबीस योजन है, ऐसा जिनेश्वरोने कहा है ॥ ११५ ॥

इति पूर्वविदेहोऽसौ मेरोः पूर्वविभावितः । पश्चिमेन तथैव स्याद्विदेहः पश्चिमाभिधः ॥ ११६
 नामान्येव विभिद्यन्ते तत्र नान्यत्कियत्पुनः । क्षेत्राणां च पुरीणां च तान्यतो निगदाम्यहम् ॥ ११७
 सीतोदा दक्षिणे पद्मा सुवद्मा च तथा पुनः । महापद्मा ततोऽपि स्यात्सत्क्षेत्रं पद्मकावती ॥ ११८
 संख्या च नलिना तस्मात्कुमुदा सरिता सह । इत्येवं क्षेत्रनामानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥ ११९
 अश्वदिकापुरी सिंहपुरी चापि महापुरी । विजयारजा च विरजाऽगोका वीतादशोकिका ॥ १२०
 नगर्यः क्षेत्रमध्यस्थाः सुविस्तीर्णाः सुशोभनाः निपथस्योत्तरे भागे विद्यन्ते क्षेत्रमध्यगाः ॥ १२१
 भूतारण्यवनं देवारण्यवद्विस्तृतं मतम् । तस्य था वेदिका तस्याः पूर्वतः क्षेत्रमुत्तमम् ॥ १२२
 सीतोदायास्तटे रम्ये नीलपर्वतदक्षिणे । वप्रानाममहाक्षेत्रं विजयानगरान्वितम् ॥ १२३
 सुवप्राथ महावप्रासक्षेत्रं वप्रकावती । गंधिका च सुगन्धा च गन्धिला गन्धमालिनी ॥ १२४
 क्षेत्राण्यष्टातिरम्याणि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः । नगर्योऽपि तथा तावच्छ्रीमद्रा सालवेदिका ॥ १२५

मेरुके पूर्व दिशामे वसे हुए विदेहक्षेत्रके देशोको पूर्व विदेह कहते हैं और मेरुकी पश्चिम दिशामें विद्यमान विदेहदेशोको पश्चिम विदेह कहते हैं । इन दोनों विदेहोके देशोके और नगरियोंके नामही भिन्न भिन्न हैं इनसे व्यतिरिक्त कुछ विशेषता उनमें नहीं हैं । इनके विस्तारादिक समान हैं । अब क्षेत्रोंके और नगरियोंके नाम मैं कहता हूँ ॥ ११६-११७ ॥

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो देश है, उनके नाम इस प्रकार हैं—पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, संख्या, नलिना, कुमुदा और सरिता ऐसे आठ देशोंके नाम विद्वानोंके जानने योग्य हैं ॥ ११८-११९ ॥

[नगरियोंके नाम ।] — अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजापुरी, विरजापुरी, अशोकापुरी, तथा वीताशोकापुरी ये आठ नगरिया उपर्युक्त आठ क्षेत्रोंके बीचमें हैं । ये नगरिया विस्तीर्ण और सुंदर हैं । निपथपर्वतके उत्तर भागमें और क्षेत्रके मध्यमें हैं ॥ १२०-१२१ ॥

देवारण्यके समान भूतारण्य विस्तृत है और उसकी जो वेदिका है उसके पूर्वभागमें उत्तम क्षेत्र है ॥ १२२ ॥

सीतोदाके रमणीय तटपर और नील पर्वतके दक्षिण दिशामे वप्रा नामक महाक्षेत्र है, जो कि विजया नामक नगरीसे युक्त है । तदनंतर सुवप्रा महावप्रा, वप्रकावती, गंधिका, सुगन्धा, गन्धिला और गन्धमालिनी ऐसे आठ क्षेत्र अत्यंत रमणीय हैं, सो विद्वानोंके द्वारा जानने योग्य हैं ॥ १२३-१२४ ॥

[इन देशोंके नगरियोंके नाम ।] — भद्रसाल वनकी वेदीपर्यन्त ये आठ देश और नगरिया हैं । नगरियोंके नाम इस प्रकार हैं—वैजयन्तीपुरी, जयन्तीपुरी, रम्यापुरी, अपराजितापुरी,

वैजयन्ती जयन्ती च पुरी रम्यापराजिता । चक्रादिका पुरी पूता तथा खड्गपुरी परा ॥ १२६
 अयोध्या च तथावध्या ज्ञातव्या सुमतीषिभिः । शेषं पूर्वविदेहस्य स्वरूपं पूर्वमेव तत् ॥ १२७
 त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि शतानि षट् तथा पुनः । चतुर्भिरधिकाशीतिः कलानां हि चतुष्टयम् ॥ १२८
 विदेहस्यापि विष्कम्भः कथितः कथितप्रियैः । जिनेन्द्रैर्जितकर्मौघैराधिविध्वंसकारिभिः ॥ १२९ युग्मम्
 पूर्वापरविदेहे स्याच्चतुर्थेन समः सदा । कालः कोटिश्च पूर्वाणां जीवितव्यं नृणां परम् ॥ १३०
 मेरोरुत्तरतो यानि क्षेत्राणि विविधानि च । विद्यन्ते तानि सर्वाणि दक्षिणानीव सर्वथा ॥ १३१
 केशर्यादिहृद्देवताः केवलं सन्ति देवताः । आद्ये कीर्तिस्ततो बुद्धिर्लक्ष्मीश्चान्ये व्यवस्थिता ॥ १३२
 नरकान्ता च नारी च रूप्यकूला तथा पुनः । सुवर्णा च मता कूला रक्ता रक्तोदका पुनः ॥ १३३
 रम्यकादिषु विद्यन्ते नद्यो नामविभेदतः । शेषं दक्षिणवत्सर्वं जानन्ति यतिनायका ॥ १३४
 चतुर्गोपुरसंयुक्तः प्राकारोऽस्ति महानघः । मर्यादायाः परं हेतुर्जम्बूद्वीपसमुद्रयोः ॥ १३५

चक्रौपुरी, पवित्र खड्गपुरी, अयोध्यापुरी और अवध्यापुरी ऐसी आठ नगरिया विद्वानोको जानने योग्य है । अन्य सब स्वरूप पूर्वविदेहके समान हैं ॥ १२५-१२७ ॥

[विदेहक्षेत्रका विस्तार ।] - विदेहक्षेत्रका विस्तार तेहतीस हजार छसौ चौरासी योजन और चार कला इतना है । जिन्होंने कर्मसमूह नष्ट किया है, जिनकी मानसिक व्यथा अथवा सपूर्ण परिग्रह नष्ट हुए हैं, जिनका कथन प्रिय है, ऐसे जिनेश्वरोंने इस प्रकार विदेहका विस्तार कहा है ॥ १२८-१२९ ॥

पूर्वविदेहक्षेत्रमे और अपरविदेहक्षेत्रमे चतुर्थ काल सदा समान विद्यमान है और इन क्षेत्रोमे रहनेवाले मानवोका जीवितव्य अर्थात् आयु एक कोटिपूर्व वर्षोकी है । यह उनके उत्कृष्ट आयुका प्रमाण कहा है ॥ १३० ॥

[मेरुके उत्तर दिशाके क्षेत्रादिकोका सक्षिप्त कथन ।] - मेरुके उत्तर दिशामे जो अनेक क्षेत्र हैं, वे सर्वथा दक्षिणके भरतादिक क्षेत्रोके समान समझने चाहिये । केसरी, पुण्डरीक और महापुण्डरीक सरोवरोमे देवताये निवास करती है । केसरी सरोवरमे कीर्ति देवता, पुण्डरीकमे बुद्धि देवता और महापुण्डरीकमे लक्ष्मी देवता ऐसी देवताये निवास करती है ॥ १३१-१३२ ॥

नरकान्ता नदी, नारी, रूप्यकूला, सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा ये नदियाँ रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमेसे बहती हुई पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रमे प्रवेश करती हैं । बाकीका सर्व स्वरूप यतिनायक जिनेश दक्षिणके क्षेत्र, नदी, सरोवरादिकोके समान जानते हैं ॥ १३३-१३४ ॥

[जम्बूद्वीप और लवणसमुद्रके तटका वर्णन ।] - जम्बूद्वीप और लवणसमुद्रका जो तट है वह चार गोपुरोसे विराजित है और अतिशय निर्दोष रचनावाला है । वह इस द्वीप तथा

योजनानि स विस्तीर्णो भूमुखे द्वादशैव हि । ऊर्ध्वभागे च चत्वारि तथाष्टौ मध्यमे पुनः ॥ १३६
 तस्योपरि महापद्मवेदिका विद्यते परा । द्विक्रोशोत्सेधसंयुक्ता क्रोशपादं सविस्तरा ॥ १३७
 लक्षत्रयं सहस्राणि षोडशैव तथा पुनः । योजनानां शतद्वन्द्वं सप्तविंशतिसंयुतम् ॥ १३८
 गव्यूतित्रितयं तस्माच्छतं च धनुषां पुनः । अष्टाविंशतिसंयुक्तमङ्गुलानि त्रयोदश ॥ १३९
 अङ्गुलार्द्धमिति ज्ञेयो जम्बूद्वीपस्य शोभनः । परिवेपोऽप्रमज्ञानैः कथितो मुनिपुङ्गवैः ॥ १४०
 जम्बूद्वीपपरिधिः ३१६२२७ यो ३ गव्यू. १२८ ध. १३ अङ्गुलानि तथा अर्धाङ्गुलम् ॥
 पूर्वेण विजयद्वारं वैजयन्तं सुदक्षिणे । जयन्तं पश्चिमे भागे ह्यपराजितमुत्तरे ॥ १४१
 तद्वहिः सुमहोलक्षत्रयं वलयविस्तृतः । जलोत्सेधः सहस्राणि योजनानां हि षोडश ॥ १४२
 विद्यते लवणाम्भोधेर्वहुधा कौतुकावहः । लक्षयोजनगम्भीरो वडवाग्निसमन्वितः ॥ १४३
 ततोऽस्ति धातकीखण्डो द्वीपो मेरुयुगान्वितः । योजनानां चतुर्लक्षैर्वलयैर्विस्तृतो महान् ॥ १४४
 चतुर्भिरधिकाशीतिर्योजनानां समुन्नतम् । क्षुद्रं मेरुद्वयं तत्र विद्यते विस्मयावहम् ॥ १४५

समुद्रको मर्यादाभूत है। यह तट प्रारम्भमे बारह योजनोंका है, ऊपरके भागमे चार योजनोका और मध्यभागमे आठ योजनोका । इस तटके ऊपर सुंदर महापद्म नामकी वेदिका है । वह दो कोश उंचाईको धारण करती है । और पाव कोसकी रुंद है ॥ १३५—१३७ ॥

इस तटका परिक्षेप तीन लाख सोलह हजार दोसौ सत्ताईस योजन तीन गव्यूति (तीन कोस) एकसौ अट्ठाइस धनुष्य तेरह अंगुल और अर्धाङ्गुल अधिक इतना है । (राजवार्तिकमे तेरह अंगुलके अनंतर अर्वांगुलसे कुछ अधिक अंगुल ऐसा उल्लेख है) ॥ १३८—१४० ॥

इस तटको पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चार दिशाओमे क्रमसे विजयद्वार, वैजयन्तद्वार, जयन्तद्वार और अपराजित द्वार ऐसे चार द्वार हैं ॥ १४१ ॥

उस तटके बाहर मझान् तीन लाख योजनोकी और वलयाकार विस्तृत ऐसी लवणसमुद्रकी जलकी ऊंचाई है, जो कि सोलह हजार योजन प्रमाणकी है और नाना प्रकारके कौतुक उत्पन्न करनेवाली है । यह लवणसमुद्र एक लाख योजन परिमाणकी गभीरता धारण करता है और वडवाग्निसे युक्त है ॥ १४२—१४३ ॥

[धातकीखडका सक्षेपसे वर्णन ।] — लवणसमुद्रको जिसने घेर रखा है, ऐसा धातकीखड चार लक्ष योजन परिमाणवाला वलयाकार विस्तृत है । इसमे चौरासी हजार योजन ऊंचे दो मेरु पर्वत हैं । जम्बूद्वीपस्थ मेरुसे छोटे होनेसे इनको क्षुद्र मेरु कहते हैं । लवणसमुद्र और कालोद-समुद्रकी वेदिकाको स्पर्श करनेवाले दो इष्वाकार पर्वत हैं, एक दक्षिण दिशामे और दूसरा उत्तर-

लवणाम्भोधिकालोदवेदिकास्पर्शकारकौ । इष्वाकारगिरी तत्र विद्येते दक्षिणोत्तरौ ॥ १४६
 योजनानां सहस्रं स विष्कम्भे ह्युदये पुनः । शतानां च चतुष्कं स्यात्तद्द्वीपार्धविभागकृत् ॥ १४७
 जम्बूद्वीपे यथा सर्व भरताद्यं मतं तथा । खण्डद्वयेऽपि तत्सर्वं तत्र मेरुद्वयाश्रितम् ॥ १४८
 तत्र ये सन्ति विस्तीर्णाः सर्वेऽपि कुलपर्वताः । चक्रारवत्सुसंस्थाना वर्षास्तद्विवराणि वा ॥ १४९
 वेष्टितं वलयेनैतत्कालोदस्य पयोनिधेः । पुष्करद्वीपमग्न्यस्ति धातकीखण्डवत्तत् ॥ १५०
 योजनानां सुलक्षाणि विस्तीर्णः षोडशावनौ । तदद्वे वलयाकारो मानुषोत्तरपर्वतः ॥ १५१
 यस्तु कश्चिद्विशेषोऽस्ति द्वीपद्वयसमाश्रितः । जम्बूद्वीपात्स विज्ञेयः सर्वो लोकानुयोगतः ॥ १५२
 मानुषोत्तरशैलान्ते मानुषं क्षेत्रमुत्तमं । तद्वर्हिर्न यतः सन्ति मानुषा इत्यतोऽन्वयात् ॥ १५३
 मानुषोत्तरशैलाग्रे स्वयम्भूरमणार्द्धके । नागेन्द्राख्यो नगः सर्वं परिक्षिप्य व्यवस्थितः ॥ १५४

दिशामे है । वे दोनो पर्वत एक हजार योजन चौड़ाईको धारण करनेवाले है और चारसौ योजनकी उनकी ऊँचाई है । इन दो पर्वतोंने इस धातकीखण्डके दो विभाग किये है ॥ १४४-१४७ ॥

जम्बूद्वीपमे जैसे भरतादिक क्षेत्र, हिमवदादिक पर्वत, पद्मादिक सरोवर, गंगासिन्ध्वादिक नदियाँ है वैसे धातकीखण्डमेभी है और पुष्करार्द्धमेभी है । सिर्फ इन दो खण्डमे दो दो मेरु होनेसे भरतादिक क्षेत्र दो दो है । हिमवदादिक पर्वतभी दो दो हैं । पद्मादिक सरोवरभी दो दो है । ऐसेही गंगासिन्ध्वादिक नदियाँभी दो दो है ॥ १४८ ॥

धातकीखण्डमे क्षेत्रादिकोकी सख्या द्विगुण कही है । इस धातकीखण्डमे जो सर्व विस्तीर्ण कुलपर्वत है वे चक्रके आरेकी आकृतिको धारण करते है तथा उनमे जो क्षेत्र है वे विवरोका आकार धारण करते है ॥ १४९ ॥

[पुष्करद्वीपका सक्षिप्त वर्णन ।] — कालोदसमुद्रके वलयसे वेष्टित धातकी खण्डके समान पुष्करद्वीप नामक द्वीप है । वह द्वीप सोलह लाख योजन विस्तारको धारण करता है । इस द्वीपके आधे भागमे वलयाकार मानुषोत्तर नामक पर्वत है । जम्बूद्वीपकी अपेक्षा इन दोनो द्वीपोंमे जो कुछ विशेषता है वह सब लोकानुयोग नामक शास्त्रसे जानने योग्य है ॥ १५०-१५२ ॥

[मनुष्यक्षेत्र कहातक है ?] — मानुषोत्तर पर्वतके अन्ततक उत्तम मनुष्यक्षेत्र है । इस मनुष्यक्षेत्रके बाहर मनुष्य नहीं है, अतः मानुषोत्तर यह नाम अथवा मनुष्यक्षेत्र यह नाम योग्य है ॥ १५३ ॥

मानुषोत्तर शैलके आगे और स्वयम्भूरमण द्वीपके आवे भागमे नागेन्द्र नामक पर्वत वलयाकार है उसने आवे स्वयम्भूरमण द्वीपको घेर रखा है ॥ १५४ ॥

ततः पूर्वेष्वसङ्ख्येषु द्वीपेषु सागरेषु च । विद्यन्ते व्यन्तरावासास्तिर्यञ्चोऽपि निरन्तराः ॥ १५५
तिरश्चां जीवितं तस्मिन्नेकपल्योपमप्रमम् । भोगभूमिर्जघन्यासौ यतो जैनैर्निवेदिता ॥ १५६
नागेन्द्राच्च वहिर्भागे स्वयम्भूरमणार्द्धके । विदेहवत्समुद्रे च कर्मभूमिर्विचक्षणैः ॥ १५७
परं न मानुषाः सन्ति मानुषान्ते च केवलम् । द्वीपेष्वर्द्धवृत्तीयेषु तेऽपि द्वेधा भवन्त्यमी ॥ १५८
आर्या म्लेच्छाश्च ते सर्वे कर्मजा भोगभूमिजाः । आर्यखण्डभवास्त्वार्या म्लेच्छाश्च म्लेच्छखण्डजाः
कर्मभूमिप्रसूता ये सर्वे ते कर्मभूमिजाः । भोगभूमिसमुद्भूताः कथ्यन्ते भोगभूमिजाः ॥ १६०
द्वीपेष्वर्द्धवृत्तीयेषु स्युस्त्रिंशद्भोगभूमयः । तथा पंचदशैवात्र सन्त्येताः कर्मभूमयः ॥ १६१
गुणैर्यन्त इत्यार्यास्तेऽपि द्वेधा भवन्ति च । केचिद्द्वीपस्तु संप्राप्ताः केचित्तदितरे पुनः ॥ १६२

मानुषोत्तरपर्वतके असख्यात द्वीप समुद्रमे नागेन्द्र पर्वततक व्यतरदेवोके निवासस्थान है और पशुभी सर्वत्र रहते हैं ॥ १५५ ॥

इन द्वीपसमुद्रमे तिर्यञ्चोकी आयु एक पल्योपम वर्षोंकी है । इन द्वीपादिकोको जिने-
श्वरोने जघन्य भोगभूमि कहा है ॥ १५६ ॥

नागेन्द्र पर्वतके ब्राह्मभागमे, आधे स्वयम्भूरमण द्वीपमे और स्वयम्भूरमण समुद्रमे विदेहके
समान कर्मभूमि है ऐसा विद्वानोने-आचार्योंने कहा है । परतु इनमे मनुष्य नहीं है । मनुष्य सिर्फ
मानुषोत्तर पर्वततक है यानी ढाई द्वीपमे है और वे दो प्रकारके हैं ॥ १५७-१५८ ॥

[आर्य और म्लेच्छ मनुष्योंका वर्णन ।] — आर्य और म्लेच्छ ऐसे मनुष्योंके दो भेद हैं ।
वे सब कर्मभूमिज और भोगभूमिज हैं । आर्यखण्डमे जो उत्पन्न हुए हैं वे आर्य हैं, और म्लेच्छ
खण्डमे जो उत्पन्न हुए हैं, वे म्लेच्छ हैं । कर्मभूमिमे जो उत्पन्न हुए हैं वे सब कर्मभूमिज हैं । तथा
भोगभूमिमे जो उत्पन्न हुए हैं वे सब भोगभूमिज हैं ॥ १५९-१६० ॥

ढाई द्वीपमे तीस भोगभूमियाँ हैं और कर्मभूमियाँ पंद्रह हैं । पाच हैमवत, पाच हरिक्षेत्र,
पाच रम्यक्षेत्र, पाच हैरण्यवत, पाच देवकुरु और पाच उत्तरकुरु क्षेत्र ऐसी तीस भोगभूमियाँ हैं ।
इनमे पाच उत्तरकुरु और पाच देवकुरु, उत्तम भोगभूमियाँ हैं । पाच हैमवत और पाच हैरण्यवत जघन्य
भोगभूमियाँ हैं । पाच हरिवर्ष और पाच रम्यक मध्यमभोगभूमियाँ हैं । कर्मभूमियाँ पंद्रह हैं । पाच
भग्नक्षेत्र, पाच विदेहक्षेत्र और पाच ऐरावतक्षेत्र ऐसी पंद्रह कर्मभूमियाँ हैं ॥ १६१ ॥

[आर्योंका वर्णन ।] — जो सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे सेवे जाते हैं उन्हें आर्य कहना
चाहिये अर्थात् जिनमे सम्यग्दर्शनादि गुण उत्पन्न होते हैं, जो आर्योंके कुलमे उत्पन्न होते हैं वे
आर्य हैं । वे आर्य दो प्रकारके हैं । कोई ऋद्धिको प्राप्त किये हुए है उनको ऋद्धि-प्राप्तार्य कहते

त एते ऋद्धीसम्पन्नाः पञ्चधा परिकीर्तिताः । क्षेत्रार्याश्च सुजात्यार्याः कर्मार्याश्च तथा पुनः ॥ १६३ ॥
चारित्र्यार्याश्च विज्ञेया दर्शनार्याश्च ते पुनः । श्रीजिनेन्द्रस्य सद्वाक्यविश्वस्तैर्मुनिभिः सदा ॥ युग्मम्

है और कोई जिनको ऋद्धि प्राप्त नहीं हुई है वे अनृद्धि-प्राप्तार्य है । जो ऋद्धि-प्राप्तार्य हैं वे पाच प्रकारके कहे हैं । क्षेत्रार्य, सुजात्यार्य, कर्मार्य, चारित्र्यार्य और दर्शनार्य । श्रीजिनेन्द्रके सत्य वचनोपर विश्वास रखनेवाले मुनियोने अनृद्धिप्राप्तार्यके ऐसे पाच भेद कहे हैं ॥ १६२—१६४ ॥

रूपश्रीकरण-- १ क्षेत्रार्य—काशीकोशलादि स्थानोमे उत्पन्न हुए जो आर्य हैं उनको क्षेत्रार्य कहते हैं । २ जात्यार्य—इन्द्राकुआदिवशोमे उत्पन्न हुए आर्योंको जात्यार्य कहते हैं । अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्राह्मणोके जो अनेक वंशभेद हैं उनमे उत्पन्न हुए आर्योंको जात्यार्य कहना चाहिये । ३ कर्मार्यके तीन भेद हैं—सावद्य कर्मार्य, अल्पसावद्य कर्मार्य और असावद्य कर्मार्य ।

१ सावद्यकर्मार्योंके छह भेद हैं—असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प और वणिक् कर्म अर्थात् अग्निकर्मार्य, मसिकर्मार्य, कृषिकर्मार्य, विद्याकर्मार्य, शिल्पकर्मार्य और वणिक्कर्मार्य ।

१ अग्निकर्मार्य—तरवार, धनुष्य आदि आयुधोके प्रयोगमे कुशल आर्योंको असिकर्मार्य कहते हैं । २ मसिकर्मार्य—धनकी आय और व्ययादि लिखनेमे चतुर आर्योंको मसिकर्मार्य कहते हैं । ३ कृषि कर्मार्य—हल आदि खेतीके उपकरणोके जानकार आर्योंको कृषिकर्मार्य कहते हैं । ४ विद्याकर्मार्य—चित्रकला गणितादि बाह्यतर कलाओमे चतुर आर्योंको विद्याकर्मार्य कहते हैं । ५ शिल्पकर्मार्य—धोत्री, नाई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदिकोको शिल्पकर्मार्य कहते हैं । ६ वणिक्कर्मार्य—चन्दनादिगन्ध, धी, तेल आदिक रस, गाली आदिक वान्य, कपास आदिकोके वस्त्र, मोती, रत्न आदि नाना वस्तुओका संग्रह करनेवाले आर्योंको वणिक्कर्मार्य कहते हैं । ये छहोप्रकारके आर्य अविरतियुक्त होनेसे सावद्य कर्मार्य कहे जाते हैं ।

२ अल्पसावद्य कर्मार्य अर्थात् श्रावक, जोकि स्थावरहिंसाके त्यागी नहीं हैं और त्रस-हिंसाके त्यागी तथा अणुव्रतके पालक होते हैं ।

३ असावद्यकर्मार्य — संपूर्ण हिंसादिपापोंके पूर्ण त्यागी मुनिराज असावद्यकर्मार्य है । क्योंकि कर्मश्रयके लिये उद्यत ऐसे विरतिरूप परिणामोंके वे धारक होते हैं ।

चारित्र्यार्य—इनके अभिगत—चारित्र्यार्य और अनभिगत—चारित्र्यार्य ऐसे दो भेद हैं । चारित्र-मोहकर्मका उपशम होनेसे और क्षय होनेसे बाह्य उपदेशकी अपेक्षाके बिना आत्माकी प्रसन्नता होनेसेही चारित्रपरिणामोंको धारण करनेवाले उपशान्त-कषाय और क्षीण-कषाय मुनिराजोंको अभि-गतचारित्र्यार्य कहते हैं ।

अनभिगत चारित्र्यार्य—अतरगमे चारित्रमोहकर्मका क्षयोपशम होनेसे और बाह्यमे उपदेशका निमित्त प्राप्त होनेसे जिनको विरतिरूप परिणाम होते हैं उनको अनभिगतचारित्र्यार्य कहते हैं ।

विक्रियाबुद्धिसत्क्षेत्रवलौपधितपोरसै । ऋद्धिमन्तो मताः सप्त प्रकारास्ते तथाविधैः ॥ १६५

दर्शनार्थ—दश प्रकारके हैं। १ आज्ञा दर्शनार्थ—भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ प्रणीत आज्ञामात्रको प्रमाण मानकर श्रद्धा करनेवाले आर्य आज्ञादर्शनार्थ है। २ मार्गदर्शनार्थ—परिग्रह रहित मोक्षमार्गका श्रवण करनेसे जिनको रुचि उत्पन्न हुई है, ऐसे आर्य मार्गदर्शनार्थ है। ३ उपदेश दर्शनार्थ—तीर्थंकर ब्रह्मदेव आदिकोके शुभचरित सुननेसे जिनको श्रद्धा हुई है वे उपदेशदर्शनार्थ है। ४ मूत्रदर्शनार्थ—दीक्षा, और मुनियोंके आचारोंके सूत्रोंके श्रवणसे जिनको रुचि हुई है ऐसे आर्योंको मूत्रादर्शनार्थ कहते हैं। ५ बीजदर्शनार्थ—बीजरुचि-बीजपदोंको ग्रहण करनेसे सूक्ष्मार्थका परिज्ञान होनेसे जिनको श्रद्धा होती है, वे बीजदर्शनार्थ कहे जाते हैं। ६ संक्षेपदर्शनार्थ—जीवादि पदार्थोंके सामान्य उपदेश-श्रवणसे जिनको सम्यग्दर्शन हुआ है ऐसे आर्योंको संक्षेपदर्शनार्थ कहते हैं। ७ विस्तारदर्शनार्थ—अग और पूर्वोंके विषय भूत जीवादि पदार्थोंका विस्तार प्रमाण और नयोंके द्वारा सुननेसे जिनको श्रद्धा हुई है, ऐसे आर्य विस्तारदर्शनार्थ है। ८ अर्थदर्शनार्थ—वचनविस्तारसे रहित ऐसा अर्थग्रहण होनेसे जिनको श्रद्धा हुई है ऐसे आर्य अर्थदर्शनार्थ है। ९ अवगाढदर्शनार्थ—आचारागादि द्वादशागोंका ज्ञान होनेसे जिनके श्रद्धानामे दृढता आई है ऐसे आर्योंको अवगाढदर्शनार्थ कहते हैं और १० परमावगाढ-दर्शनार्थ—परमावधिज्ञान, केवलज्ञानसे प्रकाशित जीवादिक पदार्थविषयक श्रद्धानको धारण करनेवाले आर्योंको परमावगाढ दर्शनार्थ कहते हैं। (राजवार्तिक अध्याय ३ रा आर्या म्लेच्छाश्च सूत्रका भाष्य)

[ऋद्धि प्राप्तायोंके भेद ।] — विक्रियाऋद्धि, बुद्धिऋद्धि, क्षेत्रऋद्धि, ब्रह्मऋद्धि, औपव-
ऋद्धि, तपऋद्धि और रसऋद्धि आदि ऋद्धियोंसे युक्त ऐसे आर्योंको ऋद्धिमदार्य कहते हैं ॥ १६५ ॥

विक्रियाऋद्धिमदार्य— अणिमा, महिमा आदिक आठ प्रकारकी विक्रिया है। छोटा रूप धारण करना, बड़ा रूप धारण करना, एक अनेक रूप धारण करना आदि विक्रियाके धारकोंको विक्रियाऋद्धिमदार्य कहते हैं।

बुद्धिऋद्धिमदार्य— बुद्धिऋद्धि अठारह प्रकारकी है। केवलज्ञान, अवविज्ञान, मनःपर्यय-ज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पदानुसारित्व, समिन्नश्रोतृत्व, दूरसे आस्वादन, दर्शन, स्पर्शन, घ्राण, श्रवण इनमें समर्थता, दशपूर्वित्व, चतुर्दशपूर्वित्व, अष्टागमहानिमित्तज्ञत्व, प्रज्ञाश्रवणत्व, प्रत्येकबुद्धता और वादित्व। इन ऋद्धियोंको धारण करनेवाले आर्योंको बुद्धिऋद्धिमदार्य कहते हैं। सम्यग्ज्ञानाधिकारमें इनका वर्णन आया है।

क्षेत्रऋद्धि—के धारक आर्य दो प्रकारके होते हैं। अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय। अक्षीणमहानस—लभान्तराय कर्मका क्षयोपशम जिनमें अतिशय प्रकर्षको प्राप्त हुआ है, ऐसे मुनि-राजोंको जिस पात्रमेंसे आहार दिया जाता है उस पात्रका आहार चक्रवर्तीके संपूर्ण सैन्यकोभी दिया जाय तो भी कमी नहीं होता है। ऐसे मुनीश्वरको अक्षीणमहानसार्थ कहते हैं।

अक्षीणमहालय— इस ऋद्धिके मुनि जहाँ बैठते हैं, वहा देव, मनुष्य, पशु सब यदि बैठ जाय तो भी वे परस्परोको बाधा न देते हुए सुखसे बैठते हैं। ऐसे मुनिको अक्षीणमहालयमुनि कहते हैं।

बलऋद्धि—मनोबलऋद्धि, वचनबलऋद्धि, और कायबलऋद्धि, मनःश्रुतावरणकर्मका और वीर्यान्तरायकर्मका क्षयोपशम परमप्रकर्षको प्राप्त होनेसे अन्तर्मुहूर्तमे सपूर्ण श्रुतज्ञानके अर्थका चिन्तन करनेमे चतुरता प्राप्त होती है।

वचनबलऋद्धि—मनःश्रुतावरण, जिह्वाश्रुतावरण और वीर्यान्तरायकर्मका अतिशय प्रमर्ष-युक्त क्षयोपशम होनेसे अन्तर्मुहूर्तमे सपूर्ण श्रुतका उच्चारण करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है। और सतत तथा उच्च उच्चारण करनेपरभी श्रमरहित और कठमे विकाररहितपना उत्पन्न होता है।

कायबलऋद्धि—वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे शरीरमे असाधारण सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिससे मासिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक आदिकालका प्रतिमायोग धारण करनेपरभी श्रम और थकावट आतीही नहीं—प्रसन्नता रहती है।

औषधऋद्धि—आठ प्रकारकी होती है। जिनके हस्तपादादिक अवयवोके स्पर्शसे असाध्य रोगभी नष्ट होते हैं वह आमशौषध ऋद्धि है। जिनके मुखकी लाली औषधके समान रोग दूर करती है वे मुनि क्ष्वेलौषधर्द्धिके धारक हैं। जिनके पसीनेमे मिली हुई धूलि रोगहरण करती है ऐसे मुनीश्वरोको जलऋद्धिके धारक कहते हैं। जिनके कान, नाक, दन्त और आखोके मल औषधरूप हुए हैं वे मलौषधर्द्धिके धारक हैं। जिनकी विष्टा औषधस्वरूप होकर रोग दूर करती है वे विडौषधर्द्धिके धारक हैं।

सर्वौषधऋद्धि—जिनके अग, प्रत्यग, नख, केशादिक सर्व अवयव औषधरूप बने हैं तथा जिनको स्पर्श करनेवाले वायु जलादिकभी औषधमय होते हैं वे मुनि सर्वौषधर्द्धिके धारक हैं।

आस्याविषर्द्धि—उग्रविषयुक्त आहारभी जिनके मुखमे जानेपर निर्विष होता है अथवा जिनके मुखसे निकले हुए वचन सुनकर महाविषसे व्याप्त शरीरवालेभी जीव निर्विष होते हैं उनको आस्याविष मुनि कहते हैं।

दृष्टयविष—जिनके दर्शनसे अतितीव्र विषसे दूषित लोगभी निर्विष होते हैं वे दृष्टयविष ऋद्धिके धारक हैं।

तपोऽतिशयर्द्धि—सात प्रकारकी है। १ उग्र तपऋद्धि—चतुर्थ, षष्ठ (दो उपवास) अष्टम (तीन उपवास) दशम (चार उपवास) द्वादश (पांच उपवास) पक्ष (पंद्रह उपवास) और मास (एक महीनेके उपवास) इस प्रकारके उपवासोमेसे कोई एक प्रकारका उपवास आभरण करनेवाले मुनीश्वरोको उग्र तपऋद्धिके धारक कहते हैं।

२ दीप्ततपस्—महोपवास करनेपरभी जिनका मनवचनगरीर सामर्थ्य बढ़ताही है,

जिनका मुख दुर्गन्धरहित है, जिनका श्वासोच्छ्वास पद्मके समान गन्धवाला होता है तथा जिनका शरीर कान्तियुक्त होता है वे दीप्ततप ऋद्धिके धारक मुनिराज हैं ।

३ तप्ततपस्— तपे हुए कटाहपर पड़े हुए जलबिंदु सूख जाते हैं वैसा जिन्होंने लिया हुआ आहार मलरुधिरादिरूपतासे परिणत नहीं होता है, वे मुनि तप्ततपस्ऋद्धिके धारक हैं ।

४ महातपस्—सिहनि, क्रीडितादि महोपवास करनेवाले मुनि महातप ऋद्धिके धारक हैं ।

५ घोरतपस्—नाना प्रकारके रोगोंसे पीड़ित होनेपर भी उपवास कायक्लेशादि तपश्चरणको नहीं त्यागनेवाले मुनीश्वरको घोरतपऋद्धिके मुनि कहते हैं ।

६ घोर पराक्रम—वे ही मुनि जब अपना उपवास कायक्लेशादि तप अधिकाधिक बढ़ाते हैं तब उन्हें घोर पराक्रम ऋद्धि धारक कहते हैं ।

७ घोर ब्रह्मचारी—जिनका ब्रह्मचर्य अस्खलित होता है और जिनको कभी दुःस्वप्न पड़ते ही नहीं वे घोरब्रह्मचारी हैं ।

रसऋद्धिके छह भेद होते हैं—१ आस्यविष—उत्कृष्ट तपोबलके धारक मुनि 'त मर' ऐसा जिसको कहते हैं वह तत्काल विषव्याप्त होकर मरता है ऐसे मुनीश्वरको आस्यविषऋद्धि होती है ।

२ दृष्टिविष—उत्कृष्ट तपस्वी क्रुद्ध होकर जिसे देखते हैं वह तत्काल उग्रविषसे व्याप्त होकर मरता है, ऐसे मुनि दृष्टिविषऋद्धिके धारक समझना चाहिये ।

३ क्षीरास्रावि—विरस अन्नभी जिनके हाथमें पड़नेपर दूधके रससे परिणत होता है वे क्षीरास्राविऋद्धिके धारक हैं । अथवा जिनके वचन दूधके समान क्षीणलोगोंको संतुष्ट करनेवाले होते हैं वे क्षीरास्रावि मुनि हैं ।

४ मध्वास्रावि—जिनके हाथमें पड़ा हुआ आहार नीरस होनेपर भी मधुररसवाला और शक्तिवर्धक होता है, तथा जिनके वचन दुःखपीड़ितोंको मधुके समान पुष्ट करते हैं वे मध्वास्रावि मुनिराज हैं ।

५ सर्पिरास्रावि—जिनके हाथमें आया हुआ आहार नीरस होनेपर भी रूक्ष होनेपर भी घीके समान रस और शक्तिवाला होता है अथवा जिनके वचन प्राणियोंको घीके समान सन्तोषप्रद होते हैं वे मुनि सर्पिरास्रावी ऋद्धिके धारक हैं ।

६ अमृतास्रावि—जिनके हस्तपुटमें पड़ा आया हुआ अन्न अमृत हो जाता है अथवा जिनके भाषण अमृतके समान प्राणियोंपर अनुग्रह करते हैं वे अमृतास्रावी ऋद्धिके धारक मुनि हैं ।

तत्त्वार्थवर्तिकमें इन सात ऋद्धिके सिवाय क्रियाऋद्धि आठवी ऋद्धि मानी है । इस ऋद्धिके दोन भेद हैं, चारणत्व और आकाशगामित्व । चारणभी अनेक प्रकारके हैं । जल, जघा, तन्तु, पुष्प, पत्र, श्रेणि, अग्निशिखादिकोका अवलंबन लेकर गमन करनेवाले चारणमुनि जलादिकमें, जमीनके समान पाव उठाकर रखते हुए गमन करते हैं । तथापि जलादिकोंके जन्तुओंको पीड़ा नहीं

म्लेच्छाश्च द्विविधाः प्रोक्ताः कार्माश्च म्लेच्छभूमिजाः । कर्मभूमिषु ये सन्ति ते सर्वे कर्मभूमिजाः ॥ १६६
 अन्तर्द्वीपजास्तावदन्तरद्वीपवर्तिनः । ते च द्वीपा भवन्त्यत्र जम्बूद्वीपपयोनिधौ ॥ १६७
 योजनानि शतान्यस्मात्तिर्यक् पञ्च प्रविश्य ते । दिक्षु द्वीपा भवन्त्यष्टौ लवणाम्भोधिमध्यगाः ॥ १६८
 सार्द्धपञ्चशतान्यस्माद्योजनानां प्रविश्य च । द्वीपा विदिक्षु ते ह्यष्टौ विद्यन्ते कौतुकावहाः ॥ १६९
 वेदिकायाः समुद्रान्तः षड्योजनशतेषु च । गतेषु पर्वतान्तेषु द्वौ द्वौ द्वीपौ मतौ ततः ॥ १७०
 चतुर्विंशतिसंख्यास्ते जम्बूद्वीपस्य सन्निधौ । तत्सङ्ख्या धातकीखण्डसमीपे गदिता जिनैः ॥ १७१
 शतयोजनविस्तारा दिक्षु द्वीपा अमी पुनः । स्युर्विदिक्षु तदर्द्धास्ते शैलान्ते पञ्चविंशतिः ॥ १७२
 प्राच्यामेकोरुका सर्वेऽपाच्यां ते तु विषाणिनः । लाङ्गलिनः प्रतीच्यां यदुदीच्यां वाग्विवर्जिताः ॥

होती है । जमीनपरसे चार अंगुल ऊपर आकाशमे अतिशय शीघ्र सकड़ो योजन गमन करनेवाले मुनि जंघाचारण मुनि है ।

आकाशगामी—पर्यङ्कासनसे अथवा कायोत्सर्गसे पाव नहीं उठाते हुए आकाशमे गमन करनेवाले मुनि आकाशगामी ऋद्धिके धारक है । इस प्रकार ऋद्धिमदार्योका वर्णन हुआ । (राज-वार्तिक 'आर्याम्लेच्छाश्च' सूत्रका भाष्य)

[म्लेच्छोके भेदोका वर्णन ।] — कर्मभूमिज म्लेच्छ और म्लेच्छभूमिज म्लेच्छ ऐसे म्लेच्छोके दो भेद है । जो कर्मभूमिमे रहते है वे सर्व कर्मभूमिज म्लेच्छ है ॥ १६६ ॥

अन्तरद्वीपमे रहनेवाले म्लेच्छोको आन्तरद्वीपज म्लेच्छ कहते है तथा ये अन्तर्द्वीप जम्बू-द्वीपके समुद्रमे है । अर्थात् लवणसमुद्रके द्वीपोमे उत्पन्न हुए मनुष्योको आन्तरद्वीपज म्लेच्छ कहते है । इनको कुभोगभूमिजभी कहते है ॥ १६७ ॥

लवणसमुद्रके अदर पाचसौ योजन प्रवेश करनेपर लवणसमुद्रके मध्यमे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ऐसी चार दिशाओमे आठ द्वीप है ॥ १६८ ॥

तथा लवणसमुद्रमे साडे पाचसौ योजनतक प्रवेश करनेपर विदिशाओमे आश्चर्यकारक आठ द्वीप है ॥ १६९ ॥

वेदिकासे लवणसमुद्रमे छइसौ योजन प्रवेश करनेपर पर्वतोके अन्तपर—टोकोपर दो दो द्वीप है । सब मिलकर जम्बूद्वीपके सन्निध चौबीस द्वीप है । धातकीखण्डके समीपके द्वीपोकीभी जिनेश्वरोने ऐसीही सख्या कही है । अर्थात् धातकीखण्डके कालोद समुद्रमेभी चौबीस अन्तरद्वीप है ॥ १७१ ॥

दिशाओमे जो द्वीप है वे सौ योजन विस्तारवाले है और विदिशाओमे जो द्वीप है वे पच्चीस योजन विस्तारवाले है । तथा पर्वतोपर जो द्वीप है वे पच्चीस योजन विस्तारवाले है ॥ १७२ ॥

पूर्व दिशाके द्वीपोमे जो अन्तर्द्वीपज मनुष्य है वे सब एकोरुक है अर्थात् एक पात्रवाले है । दक्षिण दिशाके द्वीपोमे सींगवाले मनुष्य है । पश्चिम दिशाके द्वीपोमे पूछवाले मनुष्य है और

शशादिशंकुलीकर्णा महिष्यावरणाः पुनः । लम्बकर्णा विदिक्ष्वेते भवन्ति मनुजाधमाः ॥ १७४
 अश्वसिहमुखास्तावच्छ्वमुखेभमुखाः पुनः । वराहव्याघ्रकाकैककपिवर्गमुखाः परे ॥ १७५
 विद्युन्मेषमुखाः सर्वे पार्श्वयोरुभयोर्मताः । शिखर्याख्यस्य शैलस्य विविधाकारधारिणः ॥ १७६
 मत्स्यमेषमुखाः कालमुखा हिमवतस्ततः । तत्पार्श्व उभयोः सन्ति सर्वे पत्योपमायुषः ॥ १७७
 आदर्शहस्तिवक्त्राश्च पार्श्वयोरुभयोर्मताः । उत्तरस्यां हि रूप्याद्रेः समुद्रान्तैकवर्तिनः ॥ १७८
 दक्षिणस्यां हि रूप्याद्रेः पार्श्वयोरुभयोः पुनः । गोमेपवदनाः सन्ति मानुषाश्चिरजीवनाः ॥ १७९
 एकोरुका मृदाहारा गुहायां सन्ति वासिनः । शेषाः पुष्पफलाहारा वृक्षैकतलवासिनः ॥ १८०
 द्वीपाः सर्वेऽपि ते तोयात् योजनोत्सेधवर्तिनः । कालोदेऽपि तथा ज्ञेयाः कुत्सिता भोगभूमयः ॥ १८१
 कर्मभूमिभवाः सर्वे पुलिन्दा नाह्लादयः । पापकर्मरता नित्यं दुष्टा दुर्गतिगामिनः ॥ १८२

उत्तर दिशाके द्वीपोमे वचनरहित अर्थात् मूक मनुष्य है । विदिशाओमे जो द्वीप है उनमे रहने-
 वाले मनुजाधमोके कान शशके समान, शङ्कुलीके समान—मैंसके समान है तथा आवरणके समान
 कर्ण है और लांब कर्ण है ॥ १७३-१७४ ॥

अश्वके समान मुखवाले, सिंहके समान मुखवाले, कुत्तेके समान मुखवाले, हाथीके समान
 मुखवाले, वराह-सूकर, व्याघ्र, कौवा और वंदर इन प्राणिओके समान मुखवाले ऐसे अन्तर्द्वीपज
 विदिशाके द्वीपमे रहते हैं ॥ १७५ ॥

विजलीके समान मुखवाले, मेप-वक्त्रके समान मुखवाले, मनुष्य शिखरी नामक कुल पर्व-
 तके दोनो पार्श्वोंपर जो द्वीप है उनमे रहते हैं । हिमवान् पर्वतके दोनो पार्श्वोंपर जो द्वीप है उनमे
 मत्स्यमुखवाले, मेपके मुखवाले और काले मुखवाले ये सर्व मनुष्य है । ऐसे विविधाकारको धारण
 करनेवाले ये सर्व मनुष्य एक पत्योपम आयुके धारक है । समुद्रके बीचमे जिसके अन्त घुस गये हैं
 ऐसे विजयार्द्ध पर्वतके उत्तरके जो पार्श्व भाग है उनके द्वीपोमे दर्पणके समान मुखवाले और हाथीके
 समान मुखवाले म्लेच्छ रहते हैं । विजयार्द्ध पर्वतके दक्षिणके दो पार्श्वभागमे जो द्वीप है उनमे गायके
 मुख समान मुखवाले और वक्त्रके मुखसमान मुखवाले दीर्घकालीन आयुवाले मनुष्य है ॥ १७६-१७९

जो एक पाववाले हैं वे गुहामें रहते हैं और मृत्तिकाभक्षण करते हैं । तथा वाकीके
 पुष्प और फलोका आहार लेते हैं तथा वृक्षके तलमे रहते हैं ॥ १८० ॥

वे सर्वद्वीप पानीसे एक योजनकी ऊँचाईपर है । कालोदसमुद्रमेभी लवणसमुद्रके समान
 कुत्सित भोगभूमि है ॥ १८१ ॥

पुलिन्द, नाहल—पक्षियोंको पकड़नेवाले पारवी, आदि शब्दसे शक, यवन, शत्रु आदिक
 कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं । वे कर्मभूमिज म्लेच्छ पापकर्म करनेमें प्रीति रखते हैं । हमेशा दुष्ट होनेसे
 दुर्गतिमे जानेवाले हैं ॥ १८२ ॥

सर्वार्थसिद्धिसौधैकप्रापकस्य सुकर्मणः । दुःकर्मणस्त्वधोभूमिप्रापकस्य समाश्रयः ॥ १८३
 यास्ताः कर्मभुवो ज्ञेयाः शेषा भोगैकभूमिका । कर्ममात्राभिसंस्थानं जगत्सर्वं निगद्यते ॥ १८४
 षड्विधस्य महापापकर्मणः कर्मभूमयः । संस्थानं पात्रदानादि सुमहाकर्मणोऽपि च ॥ १८५
 समस्तकर्मणां मोक्षं भव्याः कुर्वन्ति यत्र वा । नान्यस्मिन्नत एवासौ कर्मभूमिर्निगद्यते ॥ १८६
 कर्मभूमावपि प्राप्य मानुषत्वं सुदुर्लभम् । ही मोहान्धतमश्छन्नो नात्मानमधियास्यति ॥ १८७

[कर्मभूमिका स्वरूप ।] — सर्वार्थसिद्धिरूपी प्रासादकी प्राप्ति करानेवाले शुभकर्मका बध जहा होता है तथा जो सप्तमनरक—भूमिकी प्राप्ति करानेवाले दुष्कर्मका बध करानेवाली है उसे कर्मभूमि कहते हैं । तात्पर्य यह है, कि सर्वार्थसिद्धिकी प्राप्ति करानेवाले तथा तीर्थकरत्व महाऋद्धिको उत्पन्न करनेवाले असाधारण शुभ कर्मका बध जीवको कर्मभूमिमेही होता है । अन्यत्र ऐसा उत्कृष्ट शुभ कर्मबध नहीं होता । तथा अप्रतिष्ठान नरकभूमिमे ले जानेवाला अत्यन्त अशुभकर्म कर्मभूमिमेही जीव उपार्जित करते हैं । अन्यत्र अत्यन्त तीव्र अशुभकर्मका बध नहीं होता । क्योंकि कर्मबध जो होता है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे होता है । कर्मभूमिमेही उत्कृष्ट शुभाशुभ कर्मबध होने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोका संयोग होता है अन्यत्र नहीं । तथा ससारकारण कर्मोंकी निर्जरा भी यहाही होती है । अतः एव भरतादि क्षेत्रोकोही आचार्योंने कर्मभूमि कहा है ॥ १८३ ॥

उपर्युक्त कर्मभूमिका लक्षण जिनमे है उनको कर्मभूमि कहते हैं । बाकीकी भूमियाँ भोग-भूमियाँ कही हैं । यद्यपि आठ प्रकारके कर्मबध सर्व मनुष्यक्षेत्रोमे साधारण हैं तथापि विशिष्ट कर्म-बंधकी अपेक्षासे यहा कर्मभूमिका लक्षण किया है, तथा वह लक्षण देवकुरु, उत्तरकुरु विरहित समस्त विदेहक्षेत्र, भरतक्षेत्र और ऐरावतक्षेत्रमे चला जाता है । अतः उनकोही कर्मभूमि कहना चाहिये । बाकीके स्थान भोगभूमि स्वरूप है, क्योंकि संपूर्ण जगत् सामान्यतया कर्मबधनका स्थान है ॥ १८४ ॥

असि, मणि, कृपि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ऐसे छह प्रकारके महापाप उत्पन्न करनेवाले कर्मोंकी प्रवृत्ति कर्मभूमिमेही देखी जाती है । तथा देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ऐसे छह शुभ कर्मोंमे प्रवृत्तिभी इस कर्मभूमिमेही देखी जाती है । यहाही संपूर्ण कर्मोंका नाश कर भव्य मोक्षप्राप्ति कर लेते हैं । अतः भरतादि क्षेत्रोकोही कर्मभूमि कहना चाहिये । अन्यत्र जीवनके षट्कर्म, देवपूजादि शुभ षट्कर्म, और कर्मनिर्जरा तथा कर्ममुक्तता नहीं होती है । अतः ऐसे देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत आदि क्षेत्रोको भोगभूमिही कहते हैं ॥ १८६ ॥

कर्मभूमिमेभी मनुष्यपना प्राप्त करके मोहान्धकारसे व्याप्त होकर मनुष्य अपने आत्माकी प्राप्ति नहीं करता है यह बात उसको दूषणास्पद है ॥ १८७ ॥

पल्योपमत्रयं तावन्तृणामायुरथोत्तमम् । जघन्यं जायते तेषामान्तर्मुहूर्तकं पुनः ॥ १८८
 व्यावहारिकमाद्यं स्यादुद्धाराख्यं द्वितीयकम् । अद्वापल्यं तृतीयं तदिति पल्यत्रयं मतम् ॥ १८९
 व्यवहारैकहेतुत्वादुत्तरस्यादिमं मतम् । व्यवहारैकपल्यं तदर्थेनैव च केवलम् ॥ १९०
 उद्धाराख्यं द्वितीयं स्याल्लोमच्छेदैस्तदुद्धृतैः । भवत्येव यतस्तस्याप्यन्वर्थः स्फुट एव हि ॥ १९१
 अद्वाकालस्थितिर्यस्माज्जायते तत्त्वगोचरैः । इत्यन्वर्थवलात्तस्याप्यद्वापल्यत्वमीरितम् ॥ १९२
 प्रमाणाङ्गुलसम्भूतयोजनैकप्रमाणतः । दीर्घावगाहविष्कम्भः कुसूलः पल्यमिष्यते ॥ १९३

[मनुष्यकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु ।]— मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम है, तथा उनकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तकी होती है ॥ १८८ ॥

[पल्योपम—संख्याका निर्णय ।] — पल्यके तीन भेद है, व्यवहार पल्य, यह पहिला पल्य है, दूसरा पल्य उद्धार नामक है, तथा तीसरा पल्य अद्वापल्य है । ऐसे तीन पल्य जैन शास्त्रमे माने है ॥ १८९ ॥

पहिला पल्य आगेके पल्योके व्यवहारका कारण होनेसे व्यवहारपल्य नामसे कहा जाता है । अतः उसका नाम अन्वर्थक है ॥ १९० ॥

दूसरे पल्यका नाम 'उद्धार पल्य' ऐसा है, क्योंकि उससे निकाले गये लोमच्छेदोसे द्वीपसमुद्र सख्याका निर्णय किया जाता है । इसलिये 'उद्धारपल्य' यह नाम अन्वर्थ है, सो स्पष्टही है ॥ १९१ ॥

अद्वा-कालको अद्वा कहते हैं । इससे स्थितिका—कालका निर्णय होता है । इसलिये यह अद्वापल्य नाम तत्त्वगोचर—यथार्थताका विषय है । अन्वर्थता होनेसे इसकोभी अद्वापल्य कहते हैं ॥ १९२ ॥

[व्यवहारपल्यका स्वरूप । — प्रमाणाङ्गुलोसे उत्पन्न हुए योजनके प्रमाणसे जिसकी दीर्घता अवगाह और विष्कम्भ—विस्तार है ऐसा एक कुसूल गड्ढा खोदना चाहिये । उसको पल्य कहते हैं । स्पष्टीकरण—आठ यवमध्योका एक उत्सेधागुल होता है । इस उत्सेधागुलको पाचसौ सख्यासे गुणनेसे प्रमाणागुल होता है । यह प्रमाणागुल अवसर्पिणीमे प्रथम चक्रवर्तीका आत्मागुल माना जाता है । उस आत्मागुलसे चक्रवर्तीके समयोके ग्राम नगरादि—प्रमाणका निर्णय होता है । इतर समयमे जो मनुष्योका आत्मागुल होता है उससे ग्रामनगरादि प्रमाणका निर्णय होता है । जो प्रमाणागुल है, उससे द्वीपसमुद्र, जगतीवेदिका, पर्वत, विमान, नरकप्रस्तार, आदिक अकृत्रिम द्रव्योके दीर्घता, विस्तार आदि जाने जाते हैं । इस प्रमाणागुलसे उत्पन्न हुए योजनके द्वारा किया हुआ एक प्रमाण योजनके अवगाहका, एक प्रमाण योजन दीर्घतासे युक्त और एक प्रमाण योजन विस्तारवाला ऐसा गड्ढा खोदना चाहिये उसे पल्य कहते हैं ॥ १९३ ॥

तदहर्जाविलोमाग्रच्छेदैः पूर्णं घनीकृतम् । व्यवहारमिदं पल्यं कथ्यते यतिनायकैः ॥ १९४
 एकैकलोमसंकर्षार्धद्वते वर्षशते शते । यावद्रिक्तं भवेत्पल्यं स च पल्योपमो मतः ॥ १९५
 असंख्याताब्दकोटीनां यावन्तः समयाः पुनः । तावन्मात्रपरिच्छिन्नतल्लोमच्छेदसम्भृतम् ॥ १९६
 उद्धाराख्यं मतं पल्यं समये पूर्णता ततः । एकैकस्मिन्हृते लोम्नि यावद्रिक्तं प्रजायते ॥ १९७
 स सर्वोपि मतः कालो ह्युद्धारः पल्यसङ्ज्ञकः । कोटीकोट्यो दशैतेषां उद्धारः सागरोपमः ॥ १९८
 अर्द्धतृतीयसंख्यानां उद्धाराणां भवन्ति ये । रोमच्छेदाश्च तावन्तः कथ्यन्ते द्वीपसागराः ॥ १९९
 पुनरुद्धारपल्यस्य रोमच्छेदैः प्रजायते । शताब्दसमयच्छिन्नैरद्वापल्यं प्रपूरितम् ॥ २००
 एकैकस्मिन्हृते तस्मिन्समये समये ततः । यावद्रिक्तं भवेत्सोऽयमद्वापल्योपमो मतः ॥ २०१
 कोटिकोट्यो दशैतेषां स्यादद्वा सागरोपमः । कोटिकोट्यो दशैतेषां एका स्यादवसर्पिणी ॥ २०२
 तथैवोत्सर्पिणी ज्ञेया यस्यामुत्सर्पणं सदा । सर्वेषां हि पदार्थानामायुरुत्सेधपूर्विणाम् ॥ २०३

जिनको जन्म लेकर एक दिन हुआ है ऐसे मेपोंके केशाग्रोसे-जिनका पुनः टुकड़ा नहीं होता है ऐसे केशाग्रोसे वह गड़्ढा दृढतया भरना चाहिये तब उसको यतिनायक व्यवहारपल्य कहते हैं ॥ १९४ ॥

[व्यवहारपल्योपमका लक्षण ।] — सौ वर्ष बीतनेपर एक रोमाग्र निकालना चाहिये । पुनः सौ वर्ष समाप्त होनेपर दूसरा लोमाग्र निकालना चाहिये, पुनः सौ वर्ष समाप्त होनेपर तीसरा, इसप्रकार लोमाग्र निकालते निकालते जब वह गड़्ढा जितने कालसे पूर्ण रिक्त होता है उतने कालको व्यवहार-पल्योपम कहते हैं ॥ १९५ ॥

[उद्धारपल्योपमका लक्षण ।] — पुनः असंख्यात वर्ष-कोटियोंके जितने समय होते हैं उतने समयोंसे परिगणित एक एक मेपकेशाग्रोसे भरा हुआ जो गड़्ढा उसको उद्धारपल्य कहते हैं । वह उद्धारपल्य पूर्ण भरनेपर एक समयमें एक रोमाग्र निकालना चाहिये, पुनः एक समयमें एक रोमाग्र निकालना चाहिये, इस प्रकारसे निकालते निकालते जब वह गड़्ढा जितने कालसे खाली हो जाता है— रिक्त होता है उतने बड़े कालको उद्धारपल्योपम कहा जाता है । दश कोटि कोटि उद्धारपल्योपमोंका एक उद्धारसागर होता है । ढाई उद्धारसागरोपमोंके जितने रोमच्छेद होते हैं उतने इस मव्यलोकमें द्वीप और समुद्र है ॥ १९६-१९९ ॥

[अद्वापल्योपम अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीका लक्षण ।] — सौ वर्षोंके जितने समय होते हैं उतने टुकड़े उद्धार पल्यके एक एक रोमच्छेदके करने चाहिये । और ऐसे रोमच्छेदोंसे वह अद्वापल्य भरना चाहिये । इसके अनंतर एक एक समयमें एक एक रोमच्छेद वहांसे निकालना चाहिये । ऐसा निकालते निकालते जब वह रिक्त होगा तब उस कालको उसे अद्वापल्योपमकाल कहते हैं । दस कोटी कोटी अद्वापल्योपमोंका एक अद्वासागरोपम होता है । और दस कोटीकोटी

अवसर्पणतस्तेषामेवाभाष्यवसर्पिणी । तस्याः कालकलाषट्कं सुषमासुषमादयः ॥ २०४
 कोटीकोट्यश्चतस्रः स्युः सुषमासुषमादयः । सुषमासुषमाकालः सर्वसौख्याकरो नृणाम् ॥ २०५
 कोटीकोट्यस्तथा तिस्रः सुषमाकाल इष्यते । सुषमादुःषमाकालः कोटीकोटिद्वयं मतः ॥ २०६
 दुष्षमासुषमाकालः कोटीकोटिर्निगद्यते । द्विचत्वारिंशता हीनः सहस्राणां हि कोविदैः ॥ २०७
 एकविशतिरुद्गीता सहस्राणां हि दुःषमा । तथातिदुःषमाकालो बहुदुःखप्रदो नृणाम् ॥ २०८
 उत्सर्पिण्यास्तथा चैते षट्कालाः सम्प्रकीर्तिताः । अतीवदुष्षमा आद्यसुषमासुषमान्तिका ॥ २०९
 नारकतिर्यग्देवानां मनुष्याणामनेन च । अद्वापल्येन कर्मायुःकालस्थितिरुदीर्यते ॥ २१०
 तिरश्चामायुस्तृष्टं त्रिपल्योपममीरितम् । अन्तर्मुहूर्तकं तेषां जघन्यं मुनिनायकैः ॥ २११
 उत्सेधः परमो नृणां क्रोशानां त्रितयं मतम् । अङ्गुलासङ्ख्यभागश्च जघन्यो मध्यमः परः ॥ २१२

अद्वासागरोपमकालकी एक अवसर्पिणी होती है । उत्सर्पिणीकालका परिमाणभी दस कोटीकोटी अद्वासागरोपमकाल है । दोनो मिलकर अर्थात् बीस कोटीकोटी अद्वासागरोपमकालको एक कल्पकाल कहते हैं । जिसमे सर्व पदार्थोंकी आयु, ऊर्चाई, आदि गुण बढ़ते हैं उस कालको उत्सर्पिणीकाल कहते हैं, तथा ये जिसमे कम कम होते हैं उसे अवसर्पिणीकाल कहते हैं । इस कालके सुषमासुषमादिक छह भेद हैं । पहिला सुषमासुषमाकाल मनुष्योको सर्व प्रकारके सुखोको देनेवाला है । यह काल चार कोटीकोटी सागरोपमवर्षोंका है । तीन कोटीकोटी सागरोपमकाल सुषमा नामका है । सुषमादुःषमानामका काल दो कोटीकोटी सागरोपमवर्षोंका है और दुःषमासुषमानामका काल एक कोटीकोटी सागरोपमवर्षोंका है । मात्र उसमेसे बियालीस हजार वर्ष कम करने चाहिये ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । उसमे दुःषमाकाल इकईस हजार वर्षोंका है और अतिदुःषमाकालभी इतनाही है और वह मनुष्योको अतिशय दुःखप्रद है । उत्सर्पिणीके छह काल कहे हैं, परन्तु उसमे अतिदुःषमा पहिला भेद है और सुषमासुषमा यह अन्त्यका अर्थात् छठा भेद है ॥ २००-२०९ ॥

[अद्वापल्यसे कौनसी वस्तुओकी गणना की जाती ?] — नारकी, तिर्यञ्च, देव और मनुष्य इनकी अद्वापल्यके द्वारा कर्मस्थिति, भवस्थिति, आयु, स्थिति और शरीरस्थिति जानने योग्य होती है ॥ २१० ॥

[तिर्यञ्चोकी उत्कृष्ट और जघन्य आयु ।] — तिर्यञ्चोकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम है ऐमा मुनिनायक कहते हैं और उनकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त परिमाण की है ॥ २११ ॥

[मनुष्योकी उत्कृष्ट और जघन्य ऊर्चाईका कथन] — मनुष्योकी उत्तम ऊर्चाई तीन कोसोकी है । और जघन्य ऊर्चाई अङ्गुलासख्यात भाग है और मध्यम ऊर्चाई अनेक प्रकारकी है ॥ २१२ ॥

१ आ. मेपा २ आ स ३ आ. दुःखमा ४ आ. दुःखमा ५ आ. दुःखमा ६ आ. दुःखमा ७ आ. अतीव दुःखमा या सा सुखमामुखमान्तिका ८ आ. मौहूर्तिक ९ आ. मतः

मत्स्यानां पूर्वकोट्येका परमायुः प्रकीर्तितम् । कर्मभूमिगतानां च तथैव मुनिपुङ्गवैः ॥ २१३
 वर्षाणां च सहस्राणि चत्वारिंशद्द्विरुत्तरा । सर्पाणां च परं प्रोक्तमायुरायुर्विवर्जितैः ॥ २१४
 द्विसप्ततिसहस्राणि पक्षिणामायुरुत्तमम् । कथयन्ति जिनाधीशा विविधागमपारगाः ॥ २१५
 लवणाम्बुधिमध्यस्थमत्स्यदेह प्रमाणतः । योजनान्यष्टसंयुक्तदशैतानि मतो जिनैः ॥ २१६
 नदीमुखेषु सर्वेषु पुनरेतत्प्रमाणतः । योजनानि नवैवाहुर्विश्वतत्त्वविचारकाः ॥ २१७
 पट्त्रिंशद्योजनान्याहुः कालोदे मत्स्यविग्रहम् । अष्टादश नदीद्वारे प्रमाणाद्यतिनायकाः ॥ २१८
 स्वयम्भूरमणे सन्ति मत्स्याः सहस्रकायिकाः । अन्ये पञ्चशतान्येते परमोत्सेधधारिणः ॥ २१९
 मसूरिकाकुशाग्रस्थविन्दुसूचिपताकिनः । पृथ्व्युदकाग्निवाताश्च संस्थानेन निरूपिताः ॥ २२०
 नानासंस्थानसंयुक्ता हरिकायास्तथा त्रसाः । अव्यक्तहुण्डसंस्थाना नारकाः कथिता जिनैः ॥ २२१

[मत्स्योकी उत्कृष्ट आयु ।] — कर्मभूमिगत मत्स्योकी उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटीकी है ऐसा श्रेष्ठ मुनियोने कहा है ॥ २१३ ॥

[सर्पोकी उत्कृष्ट आयु ।] — आयुर्कर्मरहित तीर्थकर परमदेवोने सर्पोकी आयु चौरासी हजार वर्षोकी कही है ॥ २१४ ॥

[पक्षियोकी उत्कृष्ट आयु ।] — नानाविध आगमोके पारगामी जिनेश्वरोने पक्षियोकी आयु ब्रह्मात्तर हजार वर्षोकी कही है ॥ २१५ ॥

[मत्स्योकी शरीरावगाहनाका वर्णन ।] — लवणसमुद्रके मध्यमे रहनेवाले मत्स्योका शरीरावगाहन अठारह योजनप्रमाणका है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है । विश्वतत्त्वका विचार जिन्होने किया है ऐसे गणधरोने गगादि नदियोके मुखमे रहनेवाले मत्स्योकी शरीरावगाहना नौयोजनप्रमाणकी कही है । कालोदसमुद्रमे मत्स्योकी शरीरावगाहना छत्तीस योजनोकी है । गगादिनदियोके मुखमे अठारह योजनोकी मत्स्यशरीरोकी अवगाहना है । स्वयम्भूरमणसमुद्रमे मत्स्य हजारयोजनोके रहते है और नदियोके मुखमें पाचसौ योजनोकी अवगाहनावाले मत्स्य है ऐसा यतिनायकोने कहा है ॥ २१६-२१९ ॥

[पृथ्वीजलादिकोका आकार ।] — पृथ्वीजीवका आकार मसूरके समान है । जलका आकार दर्भाग्रके ऊपरकी जलविन्दु समान, अग्निका आकार सूर्योके समूहके समान, वातका आकार पताकाके समान हैं ॥ २२० ॥

[वनस्पति त्रस और नारकियोका आकार ।] — वनस्पति और त्रसोके आकार नाना-विध है । तथा नारकियोका आकार हुड संस्थानका है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है । अर्थात् नारकियोके शरीरका आकार अव्यक्त टेडामेडा अनेक प्रकारका होता है, बीभत्स होता है ॥ २२१ ॥

उत्कर्षेणैव जायन्ते ज्योतिर्व्यन्तरभावनाः । मिथ्यादृष्टस्तपोदानयुक्ता अपि सुनिश्चितम् ॥ २२२
 ब्रह्मलोकावधिं कृत्वा तापसानां परा गतिः । मिथ्यात्वबलयुक्तानां न पुरस्तात्कदाचन ॥ २२३
 जीविकाया निमित्तं ते^१ जिनलिंगं समाश्रिताः । तन्मिथ्यात्वममुश्चन्तो ब्रह्मव्रतसमन्विताः ॥ २२४
 यदि यान्ति मृताः स्वर्गं सहस्रारं न चाग्रतः । ततोऽन्यलिङ्गिनां नास्ति समुत्पत्तिः कदाचन ॥ २२५
 दर्शनज्ञानचारित्रयाज्ञामात्रधारिणः । उत्कृष्टतपसा यान्ति यावद्ग्रैवेयकं परम् ॥ २२६
 निर्ग्रन्थश्रावकाणां च समुत्कर्षात्प्रजायते । आरणाच्युतदेवानामुपपादो मनोरमः ॥ २२७
 दर्शनज्ञानचारित्र्यतयस्यैकधारकाः । निर्ग्रन्था एव जायन्ते पञ्चानुत्तरवर्त्तिनः ॥ २२८
 ये मिथ्यात्ववशात्प्राप्ता देवत्वमतिनिन्दितम् । आ ऐशानाच्च्युतारतेऽभी गच्छन्त्येकेन्द्रियेषु च ॥
 ततः परं सहस्रारोद्यावत्ते प्रच्युताः पुनः । अनन्तरभवे यान्ति तिर्यङ्मानवयोनिषु ॥ २३०
 ततः परं सुधर्मेण पूर्व वा स्वर्गगामिनः । तस्माच्च्युता मनुष्येषु तिर्यक्षु न कदाचन ॥ २३१

[मिथ्यादृष्टियोकी उत्पत्तिका निर्णय ।] — मिथ्यादृष्टि जीव तप करनेपर और दान देने-परभी निश्चयसे उत्कृष्ट ज्योतिष्क, व्यन्तर और भवनवासि देवोमे उत्पन्न होते हैं । जो मिथ्यादृष्टि तापसी साधु हैं वे मिथ्यात्वसहित ब्रह्मस्वर्गतकही जन्म लेते हैं । उनकी उत्कृष्ट गति वहांतकही है । उसके आगे कभीभी उनकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥ २२२—२२३ ॥

जिन्होंने जीविकाके निमित्त जिनलिंगका आश्रय किया है, जो मिथ्यात्वको नहीं छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य व्रतके धारक हैं, वे यदि मरनेके बाद स्वर्गमें जाते हैं तो सहस्रारस्वर्गतक जायेगे, उसके आगे अन्यलिङ्गियोकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती है ॥ २२४—२२५ ॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र इस रत्नत्रयकी आज्ञा फलतः धारण करनेवाले मुनि उत्कृष्ट तपसे ग्रैवेयकतक जन्म ग्रहण करते हैं ॥ २२६ ॥

[निर्ग्रन्थ मुनि और श्रावक इनकी उत्पत्ति] — निर्ग्रन्थ मुनि और श्रावक इनका उत्कर्षसे मनोहर जन्म आरण अच्युत देवोमे होता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके धारक ऐसे निर्ग्रन्थही पञ्चानुत्तरपर्यन्त उत्पन्न होते हैं ॥ २२७—२२८ ॥

जिन्होंने मिथ्यात्व वश होकर ऐशान स्वर्गतक निन्दित देवत्व प्राप्त किया है, वे आयुष्य समाप्ति होनेपर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होते हैं । तथा जो मिथ्यादृष्टि जीव सहस्रारस्वर्गतक देव होकर उत्पन्न हुए हैं, वे जब वहासे आयु समाप्त होनेपर च्युत होते हैं, तब अनन्तरभवमे तिर्यच अथवा मनुष्यभवमे जन्म धारण करते हैं ॥ २२९ ॥

जिन्होंने पूर्वभवमे सुधर्मसे—रत्नत्रयसे स्वर्ग प्राप्त किया है, वे आयुष्य समाप्त होनेपर वहासे च्युत होकर मनुष्योमे जन्म धारण करते हैं, वे तिर्यचोमे कदापि जन्म धारण नहीं करते ॥ २३० ॥

लोकके भेदस्वरूपी तिर्यग्लोकका किञ्चित् वर्णन मैंने किया है । अब ऊर्ध्व लोकके आश्रयसे किञ्चित् वर्णन करना चाहता हूँ ॥ २३१ ॥

तिर्यग्लोकगता किञ्चित्कृता लोकस्य वर्णना । ऊर्ध्वलोकाश्रिता तावत्साम्प्रतं सा विधीयते ॥ २३२
इत्याद्यनेकभवगर्तविवर्तवर्तियोनिष्वनादि विचरन्नपि जीव एष ।

नाद्यापि भङ्गमलमङ्ग समाकलय्य जैनेश्वर श्रयति हा किमिहातनोमि ॥ २३३
जैनेश्वरं मतमिहाप्य च सिद्धवोधा शृण्वन्ति साधु कलयन्ति विचारयन्ति ।

ये ते जगन्नयशिरःशुभशेखरत्वमात्मन्यनन्तसुखमाशु निमापयन्ति ॥ २३४

❁ इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते मध्यलोकविचारणानिरूपण समाप्तम् ।
सप्तमः परिच्छेदः । ❁

पूर्वमे कहा हुआ जो ससाररूपी गडहा वही भौरारूपी जो चौरासी हजार योनि उनमे यह जीव अनादि कालसे भ्रमण कर रहा है । हे जीव ! यह ससार अद्यापि नष्ट नहीं होता ऐसा जानकर तू जिनेश्वरके मतका आश्रय कर । हे जीव ! अब मैं इससे अधिक तुझे क्या कहूँ ? जिनका ज्ञान निर्मल है ऐसे जो भव्य जीव जिनेश्वरका मत प्राप्त करके उसे सुनते हैं, धारण करते हैं और उसका विचार करते हैं, वे जगन्नयको सुखदायक ऐसे जिनमतमे स्थिर रहकर शुभकार्योमे शेखररूप—अर्थात् श्रेष्ठ ऐसा अनन्त सुख आत्मामे प्राप्त करते हैं ॥ २३३—२३४ ॥

श्रीपण्डिताचार्य नरेन्द्रसेनविरचित सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे मध्यलोकविचारणाका निरूपण करनेवाला सातवा अध्याय समाप्त हुआ ।

अष्टमः अध्यायः ।

देवा निकायभेदेन जायन्तेऽत्र चतुर्विधाः । यतो दीव्यन्ति सर्वत्र तन्नामाभ्युदये सति ॥ १
भावना व्यन्तरास्तस्माज्ज्योतिष्काः कल्पवासिनः । चतुर्विधा भवन्त्येते विविधर्द्धिसमन्विताः ॥ २
कृष्णा नीला च कापोता पीता चैव तथा पुनः । आदितस्त्रिषु देवानां लेख्याः समुपवर्णिताः ॥ ३
भावना दशधा देवा व्यन्तराश्चाष्टधा मताः । ज्योतिष्काः पञ्चधा कल्पवासिनो द्वादशप्रमाः ॥ ४

आठवा अध्याय ।

[ऊर्ध्वलोक वर्णन तथा देव निरुक्ति ।] — इस लोकमे निकायोके भेदसे देव चार प्रकारके होते हैं । देवगतिनाम कर्मका उदय होनेसे जो सर्वत्र क्रीडा करते हैं उनको देव कहते हैं । स्पष्टीकरण—जो अभ्यन्तर कारण देवगतिनाम कर्मका उदय और बाह्य कारण जो कान्ति ऐश्वर्यादिक उनसे द्वीप, समुद्र, सरोवर, पर्वतादि स्थलोमे यथेष्ट क्रीडा करते हैं उनको देव कहते हैं ॥ १ ॥

[देवोके चार भेद ।] — भावन-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी ऐसे ये देव चार प्रकारके होते हैं । इनमे अणिमा, महिमा आदि नानाप्रकारकी विक्रिया ऋद्धिया होती है । स्पष्टीकरण—अणिमा-अतिशय छोटा शरीर बनाना । महिमा-मेरूसेभी बड़ा शरीर बनाना । गरिमा-वज्र-सेभी अधिक वजनवाला शरीर बनाना । लघिमा-वायुसेभी हलका शरीर बनाना । प्राप्ति-जमीनमे खड़े होकर अगुलीके अग्रभागसे मेरुशिखर सूर्यादिकोको रपर्श करना । प्राकाम्य-जमीनपर जैसा गमन करते हैं वैसा पानीमे गमन करना । पानीमे जैसा उन्मज्जन निमज्जन करते हैं वैसा भूमिमे करना । ईशित्व-त्रैलोक्यके ऊपर प्रभुत्व रखना । वशित्व-सर्व जीवोको वश करना । अप्रतिघात-पर्वतमे आकाशके समान गमनागमन करनेका सामर्थ्य रहना । अन्तर्धान-अदृश्यरूप धारण करना । कामरूपित्व-युगपत्-एककालमे अनेक आकारके रूप प्रगट करनेका सामर्थ्य होना । ऐसी अनेक प्रकारकी ऋद्धिया देवोको प्राप्त होनी हैं ॥ २ ॥ (राजवार्तिक आर्या म्लेच्छाश्च सूत्रका भाष्य)

[पहिलेके तीन निकायोके देवोमे लेख्याये ।] — प्रथमके तीन निकायोमे-भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोमे कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेख्याये हैं ॥ ३ ॥

स्पष्टीकरण—लेख्याका स्वरूप पूर्व अध्यायमे कहा गया है । कृष्णलेख्यावालेके लक्षण-कृष्णलेख्यावाला जीव तीव्र क्रोधी, वैरको न छोड़नेवाला, लड़नेका स्वभाव धारण करनेवाला, धर्म और दयाने रहित, और किसीके वश न होनेवाला होता है । नील लेख्यावाला जीव मद, कार्य करनेमें विवेकरहित, कलाचातुर्य-रहित, इन्द्रियलपटी, मानी, कपटी, अतिशय निद्रालु और दूसरोको ठगानेमे अतिदक्ष, वनग्रान्योमे तीव्र अभिलाषी होता है ।

कापोत लेख्यावाला जीव — दूसरेके ऊपर रोप करनेवाला, निन्दा करनेवाला, भययुक्त और शोक करनेवाला, दूसरेके ऐश्वर्यादिक सहन नहीं करनेवाला, अन्योका तिरस्कार करनेवाला, स्वप्रशंसा करनेवाला, दूसरोके ऊपर विश्वास न करनेवाला, तथा प्रशंसकोको धन देनेवाला होता है ।

असुरादिकुमारास्ते नागविद्युत्कुमारकाः । सुपर्णाग्निकुमाराश्च तथा वातकुमारकाः ॥ ५
 स्तनितोदधिसद्द्वीप दिक्कुमारा भवन्त्यमी । भावना भवनावासास्तत्सामान्यविशेषतः ॥ ६
 किन्नराः किम्पुरुषाश्च व्यन्तरास्ते महोरगाः । गन्धर्वाश्च तथा यक्षा राक्षसा भीमविग्रहाः ॥ ७
 भूर्ताश्चेति पिशाचाश्च विविधान्तरवासिनः । यतोऽमी व्यन्तरास्तस्मान्निगद्यन्ते मनीषिभिः ॥ ८

पीतलेश्यावाला — कार्य अकार्यको समझता है, सेव्य असेव्यको जानता है । सबके विषयोमे समदर्शी, दया और दानमे तत्पर, और कोमलपरिणामी होता है ।

पद्मलेश्यावाला — दानशील, भद्रपरिणामी, उत्तम कार्य करनेवाला, क्षमाशील तथा मुनि, गुरु आदिकी पूजामे तत्पर होता है ।

शुक्ललेश्यावाला — पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं बाधता है, समदर्शी होता है, इष्टसे राग और अनिष्टमे द्वेष नहीं करता है ।

पहिले तीन निकायोके देवोकी कृष्णादिक चार लेश्याये भावलेश्याये है । द्रव्यलेश्याये इन देवोकी भिन्न भिन्न हुआ करती है । भावलेश्याये अनुसार द्रव्यलेश्याये इनकी नहीं होती है ।

[भवनादि देवोके प्रभेद ।] — भवनवासी देव दश प्रकारके, व्यन्तर देव आठ प्रकारके, ज्योतिष्क देव पाच प्रकारके और कल्पवासी देव बारह प्रकारके हैं ॥ ४ ॥

[भवनवासियोके दश प्रकार ।] — असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार ऐसे भवनवासी देव दश प्रकारके हैं । स्पष्टीकरण—सामान्यकी अपेक्षासे इन दश प्रकारके देवोको 'भवनवासी देव' कहते हैं और विशेषकी अपेक्षासे असुरादि भेद है । मूलकर्म देवगति नाम है । उसके अन्तर्भेद भवनवास्यादि चार हैं, तथा असुरादिक विशेष सज्ञाये है, और वे विशिष्ट नामकर्मोदयसे प्राप्त हुई हैं । अतः ये सब भेद देवगति-नामकर्मके हैं । अर्थात् इस गतिनामकर्मके असख्यात भेद होते हैं । इन सर्व देवोकी आयु और स्वभाव निश्चित होनेपर भी कुमारावस्थावालोके समान उद्धतवेप, भाषा, आभरण, आयुध, यान वाहनादिक रहते हैं । रागक्रीडामें इनको अत्यन्त रुचि रहती है । इसलिये इनको कुमार कहते हैं ॥ ५-६ ॥

[व्यतरोके अवान्तर भेद ।] — किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष और भयानक शरीरवाले राक्षस, भूत और पिशाच ये आठ भेद व्यतरोके हैं । व्यतर यह इन देवोकी सामान्य सज्ञा है । विविध देशोमे इनके निवासस्थान हैं इसलिये इनको व्यन्तर कहते हैं । इनके जो किन्नरादिक आठ भेद कहे हैं वे किन्नर नामकर्मोदय, किपुरुष नामकर्मोदय, महोरग नामकर्मोदय इत्यादिकसे उत्पन्न हुए हैं । ये सब देवगति नामकर्मके विशेष भेद हैं ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ७-८ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ तस्माद्ग्रहनक्षत्रतारकाः । ज्योतिःस्वभावरूपत्वाज्ज्योतिष्काः कथिता जिनैः ॥ ९
 तारकाणां विमानानि शतानि सप्तसंयुताः । नवतिश्च जिनैः प्रोक्ता योजनानि महीतलात् ॥ १०
 अस्मादेव समाद्भूमिविभागाद्योजनानि च । नवत्यामा शतान्यूर्ध्वं सप्त सन्ति सुतारकाः ॥ ११
 दशैव योजनान्यूर्ध्वं ततः सूर्याश्चरन्ति ते । ततोऽशीति परित्यज्य तदूर्ध्वं शीतमानवः ॥ १२
 नक्षत्राणि च विद्यन्ते योजनानां त्रये ततः । योजनत्रितयं गत्वा ततोऽप्यूर्ध्वं बुधाश्रयाः ॥ १३
 योजनत्रितये शुक्रास्तदूर्ध्वं त्रितये पुनः । बृहस्पतिविमानानि विद्यन्ते शोभनानि च ॥ १४
 अङ्गारकास्तदूर्ध्वं ते योजनानां चतुष्टये । विचरन्ति ततोऽप्यूर्ध्वं तथैते च शनैश्चराः ॥ १५
 ज्योतिर्ग्रहगणाकीर्णप्रदेशो नभसो मतः । दशाधिकशतं तावद्योजनानां स विस्तरात् ॥ १६
 तिर्यक्पुनः स विज्ञेयस्तिर्यग्लोकप्रमाणतः । मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयस्ते नृमण्डले ॥ १७
 एकविंशतिसंयुक्ताः शतैकादशयोजनैः । मेरुं त्यक्त्वा भ्रमन्त्यत्र ज्योतिष्का भ्रमणान्विताः ॥ १८
 आभियोगिकदेवौ वैरुह्यमानविमानकैः । तैरेव क्रियते सर्वः कालोऽयं व्यावहारिकः ॥ १९

[ज्योतिष्क देवोके अवान्तर भेद ।] -- सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारका ये पाच प्रकारके देव ज्योतिःस्वभाववाले होनेसे ज्योतिष्क देव कहे जाते हैं । सूर्य, चन्द्र, ग्रह—शुक्र, बुध, अश्विनी आदिक सङ्गाविशेष नामकर्मोदयसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ ९ ॥

तारकाओके विमान इस समान भूमिभागसे ऊपर सातसौ नब्बे योजन आकाशमे ऊंचे जानेपर सुशोभित है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १०—११ ॥

इनके ऊपर दश योजन जानेसे सूर्य भ्रमण करते हैं । तदनन्तर अस्सी योजन पुनः ऊपर जानेपर चन्द्र भ्रमण करते हैं । उनके ऊपर तीन योजन जानेपर नक्षत्र फिरते हैं । पुनः तीन योजनोपर जानेसे बुधोके स्थान है । पुनः तीन योजनोपर शुक्र है । पुनः तीन योजनोपर बृहस्पतिके विमान है । उनके ऊपर चार योजन क्षेत्र जानेसे अङ्गारक—मङ्गल भ्रमण करते हैं । उसके ऊपर चार योजन जानेसे शनैश्चर विहार करते हैं । इस प्रकार ज्योतिष्क देवसमूहसे आकाशप्रदेश व्याप्त हुए हैं, अर्थात् एकसौ दस योजनप्रमाणका आकाश इन्होंने व्याप्त किया है । इतने आकाशके विस्तारमे ज्योतिर्गण है । तथा आसमन्तात् तिर्यग्लोकप्रमाण आकाशमे ज्योतिर्मण्डल है । ये सब ज्योतिष्क देव मण्डलाकारसे मेरुको प्रदक्षिणा देते हैं और इनका घूमना सतत चलता है । ये ज्योतिष्क देव ग्यारह सौ इक्कीस योजनतक मेरुको छोड़कर उसके आसपास भ्रमण करते हैं ॥ १२—१८ ॥

आभियोग्य देव, ज्योतिष्क देवोके—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारकाओके विमान लेकर घूमते हैं तथा वे ही सर्व व्यावहारिक काल समय, आवली, घटिका, मुहूर्त, प्रहर, दिन, पक्ष, मास आदिक रूप कालको उत्पन्न करते हैं ॥ १९ ॥

नृलोकान्ते वहिर्भागे सर्वे तावदवस्थिताः । विद्यन्ते प्रस्फुज्ज्योति प्रकाशितदिगन्तरा ॥ २०
 जम्बूद्वीपे मतं प्राज्ञैः सूर्यचन्द्रद्वयं द्वयम् । ते चत्वारश्च चत्वारो लवणाम्भोधिगन्तरा ॥ २१
 आदित्याश्च तथा चन्द्राश्चत्वारिंशद्विरुत्तरा । कालोदान्बुधिमध्यस्था नितगन्ते गर्भीणिनिः ॥ २२
 द्वादश द्वादश प्राञ्चैश्चन्द्रादित्या निवेदिता । धातकीरुण्डमध्यस्था परमो गोनराग्निः ॥ २३
 सप्ततिर्द्व्यधिका प्रोक्ता पुष्करार्द्धेऽतिविस्तृते । चन्द्राणां भास्कराणां च तनुरनोमरगतिगमः ॥ २४
 जम्बूद्वीपान्तरेऽशीतिर्योजनानां तथा शतम् । लवणाम्भोनिधौ त्रिशत्मति च जनप्रथमः ॥ २५
 चारक्षेत्रमिदं तावत्प्रथितं चन्द्रसूर्ययोः । समुदायेन पञ्च स्युः शतानि दशभिः समम् ॥ २६
 चतुर्भिरधिकाशीतिः शतमादित्यवर्त्मनाम् । पञ्चदशैव चन्द्रस्य कथितास्तत्र तटिर्दः ॥ २७
 जम्बूद्वीपान्तरे तत्र सङ्क्रान्तौ कर्कटस्य च । दक्षिणायनसंरम्भे ह्यादिमार्गेण गच्छतः ॥ २८
 आदित्यस्य विसानस्थं जिनविम्बमिहाद्भुतम् । ज्ञात्वाथोद्धारयितश्चक्री भरतोऽयं प्रवृत्तिः ॥ २९

ततः प्रभृति लोकोऽयमादित्येऽर्धं प्रयच्छति । परमार्थमजानन्तस्तत्र जैनेश्वरं मह. ॥ ३०
 योजनानां सहस्राणि नवतिश्चतुरुत्तरा । पञ्चविंशतियुक्तानि तथा पञ्चशतानि च ॥ ३१
 दक्षिणायनसंरम्भे ह्याद्यमार्गावलम्बिनः । रवेर्धर्मस्य विस्तार पौर्वापर्येण सम्मतः ॥ ३२
 अष्टादशमुहूर्तैः स्यादिवसस्तत्र विरतृतः । रात्रिर्द्वादशभिः प्रोक्ता मुहूर्तैस्तत्प्रकर्षतः ॥ ३३
 तन्मुहूर्तद्वयस्यैकपट्टिभागीकृतस्य च । भागैको हीयते तस्मादिवस दिवसं प्रति ॥ ३४
 क्रमादातपहानौ च सङ्क्रान्तौ मकरस्य च । यावत्पयोनिधावन्त्ये मार्गे सूर्योऽधिगच्छति ॥ ३५
 सहस्राणां त्रिपट्टिः स्याद्योजनानि तु षोडश । तत्रादित्यविमानस्य धर्मविस्तार इष्यते ॥ ३६
 द्वादशभिर्मुहूर्तैः स्याद्दिनं रात्रिस्तु जायते । अष्टादशमुहूर्तैश्च जघन्येनोत्तरायणे ॥ ३७
 कोटिकोटिस्तु षट्पट्टिः सहस्राणि तथा नव । शतानि पञ्चसप्तत्या समं चन्द्रस्य तारकाः ॥ ३८
 अष्टाशीतिर्ग्रहाणां च नक्षत्राण्यष्टविंशतिः । इत्येवं परिवारोऽपि चन्द्रस्यैकस्य कथ्यते ॥ ३९
 सर्वज्योतिर्विमानानां पीष्ठर्द्धकपित्थवत् । तस्योपरि तथा सन्ति प्रासादाश्च यथार्थमवम् ॥ ४०

लोगभी सूर्यको अर्घ्य देने लगे । सूर्यविमानमे जिनविह है और उसको भरतचक्रवर्ती पूजता है, अर्घ्य देता है इस परमार्थ अभिप्रायको लोगोने नहीं जाना ॥ २८—३० ॥

[पहिले मार्गपर आनेसे सूर्यका प्रकाश कितने योजन फैलता है ?] — दक्षिणायनके प्रारम्भमे जब सूर्य प्रथम मार्गका आश्रय लेता है तब सूर्यका जो प्रकाश आगे और पीछे फैलता है उसका विस्तारप्रमाण चौरानवे हजार पांचसौ पच्चीस योजनोका होता है ॥ ३१—३२ ॥

[दक्षिणायनमे रात्रि और दिनका प्रमाण ।] — दक्षिणायनके प्रारम्भमे अठारह मुहूर्तोंका दिवस होता है और रात्रिका प्रमाण दिनका प्रकर्ष होनेसे बारह मुहूर्तका रह जाता है ॥ ३३ ॥

तदनंतर दो मुहूर्तके इकसठ भाग करने चाहिये और प्रत्येक दिनमे एक एक भाग कम कम होता जाता है । इस प्रकार क्रमसे सूर्यके प्रकाशकी हानि होती जाती है और मकर-सङ्क्रान्तिके समयमे जब सूर्य लवणसमुद्रके अन्त्यमार्गमे चला जाता है, तब सूर्यके विमानका प्रकाशविस्तार त्रैसष्ट हजार सोलह योजन प्रमाणवाला होता है । और उस समय दिन बारह मुहूर्तका होता है और रात्रि अठारह मुहूर्तकी होती है । अर्थात् उत्तरायणके प्रारम्भमे दिन रात्रिकी जघन्यतया ऐसी परिस्थिति होती है ॥ ३४—३७ ॥

[चन्द्रके तारका, नक्षत्र, ग्रहादिपरिवारका वर्णन ।] — एक चन्द्रका तारकापरिवार छयासठ हजार नौ सौ पचत्तर कोडाकोडी है । तथा ग्रहोका परिवार अठासी और नक्षत्रोका अट्ठाईस है ॥ ३८—३९ ॥ (देखो ति. प. भाग २ अ ७ गाथा ७१ पृ. ६६१)

सपूर्ण ज्योतिर्विमानोका तलभाग आवे कैथके समान है और उसके ऊपर यथायोग्य प्रासादोकी रचना है ॥ ४० ॥

सर्वोऽपि वर्तुलाकारो गोलको मिलितोऽपि सः । मध्याह्ने वा पराह्ने वा पूर्वाह्ने वृत्तदर्शकः ॥ ४१
मानुपोत्तरशैलाद्या विद्यन्ते द्वीपवेदिका । तस्याः सहस्रपञ्चाशद्योजनानि पयोनिधौ ॥ ४२
वल्याकारसत्पङ्क्त्या क्षेत्रं वेष्ट्य समन्ततः । आदित्याश्च तथा चन्द्राः सर्वे तिष्ठन्ति निश्चलाः ॥ ४३
चतुर्भिरधिका तावच्चत्वारिंशच्छतं तथा । सन्त्यत्र वलये सर्वचन्द्राश्च बहुशोभनाः ॥ ४४
लक्षे लक्षे ततः सन्ति योजनानां गते सति । सूर्याणां च तथेन्दूनां वलयानि यथाक्रमम् ॥ ४५
परं विशेष एवायं वलये वलये स्वतः । सूर्याश्चन्द्राश्च चत्वारो वर्द्धन्ते यावदष्टमम् ॥ ४६
अष्टमाच्च पुनस्तस्मात्प्रथमं वलयं भवेत् । आद्याद्विगुणसूर्येन्दुसहितं साधवो जगुः ॥ ४७
लक्षे लक्षे ततः सन्ति वलयौ येषु केवल । सूर्याश्चन्द्राश्च वर्द्धन्ते चत्वारो यावदन्तिमम् ॥ ४८
स्वयम्भूरमणाम्भोधेर्वहिर्या वज्रवेदिका । तावत्पर्यन्त एवायं ज्योतिष्कक्रम इष्यते ॥ ४९
एकपल्योपमः कालस्तेषां समधिकः कियान् । आयुस्तृष्टमाख्यातं तदष्टाशो जघन्यकम् ॥ ५०
एकापष्टिर्विभागा ये योजनस्य विभाजिताः । पट्पञ्चाशद्विभागास्ते विमाना रोहिणीपतेः ॥ ५१

सर्वज्योतिष्क देवके विमान वर्तुलाकार गोलकरूप है । तथा मध्याह्ने, अपराह्ने और पूर्वाह्ने वे गोलही दिखते हैं ॥ ४१ ॥

मानुपोत्तर पर्वतसे आगे जो द्वीपोंकी वेदिकाये है उनमें पचास हजार योजनके अन्तरपर चन्द्र और सूर्योके वलय है । तथा मानुपोत्तर पर्वतके आगे जो जो समुद्र है उनमेंभी पचास पचास हजार योजनोके अन्तरपर चन्द्रसूर्योके वलय है और वे उतना उतना क्षेत्र वेष्टित करके रहते हैं । सपूर्ण वलयोमेसे प्रत्येक वलयमे एकसौ चवालीस चन्द्र और सूर्य है । तदनन्तर एक एक लाख योजन अन्तर चलकर जानेमे सूर्य और चन्द्रके क्रमसे वलय होते हैं । परतु विशेषता यह है, कि प्रत्येक वलयमे चार चन्द्र और चार सूर्य बढते हैं । ऐसा बढना आठवे वलयतक होता है । आठवे वलयके अनन्तर पुनः पहिला वलय होता है और वह वलय—प्रथम वलय दुगुने चन्द्र और सूर्योसे सहित होता है ऐसा मुनिराज कहते हैं । फिर एक एक लाख योजनके फासलेपर एक एक वलय होता है । और उसमे चार सूर्य और चार चन्द्र प्रतिवलयमे बढते जाते हैं । यह बढना स्वयम्भूरमण समुद्रकी जो बाहरकी वज्रवेदिका है वहातक है ऐसा ज्योति क्रम समझना चाहिये ॥ ४२—४९ ॥

[ज्योतिष्क देवोका उत्कृष्ट और जघन्य आयुष्य ।] — ज्योतिष्क देवोकी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम और कुछ अविक है और जघन्य आयु पल्योपमका अष्टमांश है ॥ ५० ॥

[चन्द्रके विमानका प्रमाण ।] — योजनके इकसठ विभाग करके उनमेसे छप्पन विभागोका जो प्रमाण होगा उतने प्रमाणवाले चन्द्रोके विमान होते हैं ॥ ५१ ॥

स्पष्टीकरण—चन्द्रके विमानोका विस्तार और दीर्घता ऊपर बताये हुए प्रमाणका अनुसरण करते हैं । और उनके विमानकी मोटाई योजनके इकसठ भागोमेसे अठईस भागप्रमाण है । ये

चत्वारिंशन्मतास्तावदष्टाधिकतया पुनः । विभागास्तादृशा एव विमानं भास्करस्य च ॥ ५२
 अन्यदागमतः सर्वं ज्ञातव्यं चन्द्रसूर्ययोः । दिङ्मात्रं तदिदं किञ्चिन्निर्लज्जेन मयाकथि ॥ ५३
 भावनव्यन्तराणां च विमानाः कथिताः पुरा । आयुस्सेधसौख्यादि ज्ञातव्यं पुरतः पुनः ॥ ५४
 आदौ मध्ये तथान्ते च द्वादशाष्टौ चतुष्टयम् । योजनानि तु विस्तीर्णा चत्वारिंशत्तथोच्चका ॥ ५५
 या मेरुचूलिका रम्या तस्या उपरि शोभनं । ऋज्वार्य सद्दिमानं स्यात्केशाग्रान्तरितं महत् ॥ ५६
 तद्विमानं विधायादौ मेरुं मध्ये विधाय च । सौधर्मैशानयोर्युग्मं विचित्राश्चर्यकारकम् ॥ ५७
 सार्धैकरज्जुमानं यन्मेरुशैलात्सुशोभनम् । आकाशक्षेत्रमस्त्येव तत्पर्यन्तं विभाव्यते ॥ ५८
 सार्धैकरज्जुपर्यन्तं ततःस्याद्युगलं पुनः । सनत्कुमारमाहेन्द्रस्वर्गयोर्निगदन्ति तत् ॥ ५९

विमान सोलह हजार देवोके द्वारा धारण किये जाते हैं । इस विमानके पूर्वादिक दिशाओमें चार चार हजार देव सिंह, हाथी, अश्व और बैलके रूप धारण करके इस विमानको धारण करते हैं ।

[सूर्योके विमानोका प्रमाण] — सूर्योके विमान योजनके इकसठ भागोमेंसे अडतालीस भागप्रमाणके हैं । योजनके इकसठ भागोमेंसे छप्पन भाग चन्द्रके विमानके हैं । और सूर्यके विमानके विभाग ऊपर कहे हैं ।

स्पष्टीकरण—सूर्यके विमान तप्तसुवर्णके समान है, लोहितमणिमय और अर्धगोलकाकार है । सोलह हजार देव क्रमसे विमानके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भागमें सिंह, हाथी, बैल और अश्वके रूप धारण करके विमानको वहते हैं ॥ ५२ ॥

चन्द्र और सूर्यके विषयमें इतर अनेक बातें आगमसे जानने योग्य हैं । यहाँ निर्लज्ज होकर अर्थात् अज्ञान होकरभी मैंने थोड़ासा कहा है ॥ ५३ ॥

भावनदेव और व्यन्तरदेवोके विमान पूर्वमें कहे हैं । आयुष्य, शरीरकी ऊँचाई, सुख आदिकोका वर्णन आगे ज्ञातव्य है ॥ ५४ ॥

[ऋजुविमान मेरुचूलिकाके ऊपर है ।] — जो मेरुपर्वतकी रम्य चूलिका चालीस योजनोकी ऊँची है । तथा वह आरभमें वारह योजन विस्तीर्ण है, मध्यमें आठ योजन विस्तीर्ण है और अन्तमें चार योजन विस्तीर्ण है । इस चूलिकाके ऊपर महान् ऋजुनामक विमान है और वह चूलिकासे एक केशाग्र अन्तरपर है ॥ ५५—५६ ॥

[सौधर्म ऐशान आदिक स्वर्गयुगलोका वर्णन ।] — ऋजुविमानको आरभ कर और मेरुको मध्यमें कर सौधर्मैशान स्वर्गके युगल विचित्र और आश्चर्यकारक है । मेरुपर्वतसे ऊपर जो डेढ़ रज्जुपर्यन्त आकाशक्षेत्र है वहातक सौधर्मैशान-स्वर्गका युगल है । इसके ऊपर डेढ़ रज्जुपर्यन्त आकाशक्षेत्रमें सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गका युगल है, ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ५७—५९ ॥

ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं ब्रह्मब्रह्मोत्तराभिधम् । स्वर्गयुग्मं हि विस्तीर्णं कीर्तयन्ति क्रियाविदः ॥ ६०
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । चारुलान्तवकापिष्टसञ्जयोर्निगदन्ति तत् ॥ ६१
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । अस्ति शुक्रमहाशुक्राभिधानं चारुतान्वितम् ॥ ६२
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । सच्छतारसहस्रारसंज्ञया प्रथितं भवेत् ॥ ६३
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । आनतप्राणताह्वं स्यात्सर्वसौख्याकरं वरम् ॥ ६४
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । आरणाच्युतसंज्ञं यद्विद्यते विस्मयावहम् ॥ ६५
 आद्ये युग्मद्वये तत्र तन्नामानः सुशोभनाः । इन्द्राश्चत्वार एवामी विज्ञेया ऋद्धिसयुताः ॥ ६६
 तदूर्ध्वं सिद्धिसोपानस्वर्गयुग्मचतुष्टये । प्रत्येकमेक एवेन्द्रस्तन्नामासौ निगद्यते ॥ ६७
 तदूर्ध्वं च युगद्वन्द्वे इन्द्राश्चत्वार एव च । सर्वे स्वर्गेषु जायन्ते द्वादशैते समासतः ॥ ६८
 एकरज्ज्वन्तरे तस्मादूर्ध्वग्रेवैयकानि च । ततश्चानुदिशान्याहुर्नवानुत्तरपञ्चकम् ॥ ६९
 द्वादशयोजनान्यस्मादूर्ध्वं मुक्तेशिला मता । अष्टयोजनबाहुल्या नृलोकपरिमाणतः ॥ ७०

उसके अनन्तर अर्थात् सानत्कुमारमाहेन्द्र-स्वर्गयुगलके अनन्तर आधी रज्जुपर्यन्तके आकाशप्रदेशमे ब्रह्मब्रह्मोत्तर-स्वर्गका युगल है । इसके अनन्तर अर्ध रज्जु-प्रमित आकाशप्रदेशमे लान्तवकापिष्टका युगल है, इसके अनन्तर अर्धरज्जुपर्यन्तके आकाशप्रदेशमे शुक्र महाशुक्र नामक सुदर स्वर्गयुगल है । उसके अनन्तर अर्धरज्जु-प्रमित आकाशप्रदेशमे शतारसहस्रारयुगल है । तदनन्तर अर्ध रज्जुप्रमाण आकाशमे आनत प्राणत नामक स्वर्गयुगल है, जो कि उत्तम और सर्व सुखोका आकर है । इसके अनन्तर आधे रज्जुके आकाशप्रदेशमे आरणअच्युत नामक महान् स्वर्ग-युगल है, जो कि जीवोको अपनी रचनासे आश्चर्यचकित करता है ॥ ६०-६५ ॥

[सोलह स्वर्गोंमे अधिपति इद्रोका वर्णन ।] - पहिले दो युगलोमे अर्थात् सौधर्मसे सानत्कुमारतक चार स्वर्गोंमे सौधर्मादि स्वर्गके नामवाले शोभायुक्त चार इद्र है । वे महर्द्धिके धारक है । उनके ऊपर सिद्धि-मुक्तिके पैडी के समान चार स्वर्गयुगलोमेसे प्रत्येकमे स्वर्गके नामवाला एक एक इन्द्र है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गमे ब्रह्मेन्द्र नामक इन्द्र है । लान्तव और कापिष्ट स्वर्गमे लातवेन्द्र है । शुक्रमहाशुक्रमे शुकेन्द्र है और शतारसहस्रारमे शतारेन्द्र है । ऐसे चार इद्र हैं । इनके ऊपर आनतादि दो स्वर्गयुगलमे चार इद्र है । ऐसे सर्व स्वर्गोंमे-सोलह स्वर्गोंमे बारह इन्द्र है ॥ ६६-६८ ॥

[एकरज्जु प्रदेशमें नवग्रेवैयकादिक और सिद्धजीव है ।] - एकरज्जुके अन्तराल रूप आकाशप्रदेशमे नव ग्रेवयक विमान, नव अनुदिश विमान, और पञ्चानुत्तर विमान है । पञ्चानुत्तरके ऊपर द्वादश योजन जानेपर मुक्तिशिला है । वह आठ योजन मोटी और मनुष्यलोकके समान

तस्या उपरि यत्तावद्वातत्रयमुदीर्यते । तनुवातेऽत्र तिष्ठन्ति सिद्धा लोकाग्रवर्तिनः ॥ ७१
 भावनानां जघन्येन जीवितं कथितं जिनैः । दशवर्षसहस्राणि सागरोपममुत्तमम् ॥ ७२
 तत्रासुरकुमाराणां सागरोपममीर्यते । पल्यत्रयं तु नागानां सार्धपल्यद्वयं पुनः ॥ ७३
 सुपर्णेषु मतं द्वीपकुमारेषु द्वयं तथा । सार्धपल्यं च शेषेषु परमायुरिति ध्रुवम् ॥ ७४
 दशवर्षसहस्राणि व्यन्तराणां जघन्यकम् । साधिकं पल्यमुत्कृष्टं जीवितं विविधात्मनाम् ॥ ७५
 उत्कर्षतो मतं चन्द्रे जीवितं लक्षसंयुतम् । पल्यमेकं सहस्रेण सहितं तद्वि भास्करे ॥ ७६
 सौधर्मैशानयोरायुः साधिकं पल्यमीरितम् । जघन्यं हि तदुत्कृष्टं साधिकं सागरद्वयम् ॥ ७७
 सान्तकुमारमाहेन्द्रयुगले जीवितं परम् । साधिकं कथितं जैनैः सागरोपमसप्तकम् ॥ ७८
 ब्रह्मब्रह्मोत्तरे युग्मे साधिका दशसागराः । गिरन्ति गरिमायुक्ता गुरवो गुरुसंयमाः ॥ ७९
 ततो लान्तवकापिष्ठयुग्मे जीवितमुत्तमम् । चतुर्दशाधिकाः किञ्चित्तथैते सागरोपमाः ॥ ८०
 आयुः शुक्रमहाशुक्रयुगले परमं मत । सागराः साधिकाः किञ्चित्षोडश क्षिप्तकल्मषैः ॥ ८१

पैंतालीस लाख योजन विस्तारवाली है । इसके ऊपर जो तीन वातवलय कहे गये हैं उनमें अन्तिम तनुवातमे—लोकके अग्रभागमें सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है ॥ ६९-७१ ॥

[भवनवासी और व्यन्तरोके आयुका वर्णन ।] — भवनवासी देवोका जघन्य आयुष्य जिनोंने दस हजार वर्षोंका और उत्कृष्ट आयुष्य सागरोपम वर्षोंका कहा है । असुरकुमारोकी आयु सागरोपम है । नागकुमारोकी आयु तीन पल्योकी है । ढाई पल्योपम आयु सुपर्णकुमारोकी है । द्वीपकुमारोकी आयु दो पल्योपमकी है तथा शेष छह कुमारोकी आयु डेढ़ पल्योपमकी है । ऐसा भवनवासियोंके उत्कृष्ट आयुका क्रम कहा है ॥ ७२-७४ ॥

अनेक स्वभाव धारण करनेवाले व्यन्तरोकी जघन्य आयु दस हजार वर्षोंकी है और उत्कृष्ट आयु एक पल्य और कुछ अधिक कही है ॥ ७५ ॥

[चन्द्रमूर्योकी उत्कृष्ट आयु ।] — चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक पल्य और एक लाख वर्षोंकी है । तथा सूर्यकी आयु एक पल्य और एक हजार वर्षोंकी है ॥ ७६ ॥

[सौधर्मादि अच्युतान्त देवोकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु ।] — सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोकी जघन्य आयु एक पल्य और कुछ अधिक है । और उत्कृष्ट आयु दो सागर और कुछ अधिक है । सान्तकुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोकी उत्कृष्ट आयु सात सागरोपम वर्षोंकी और कुछ अधिक है ऐसा जैनोंने-गणवरादिकोंने कहा है । ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोकी उत्कृष्ट आयु दस सागरोपम कुछ अधिक है ऐसा महान् समय धारण करनेवाले प्रभावशाली गुरु कहते हैं । तदनन्तर लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गमें देवोकी उत्तम आयु चौदह सागरोपम कुछ अधिक कही है । जिन्होंने पापविनाश किया है, ऐसे महापुरुषोंने शुक्र और महाशुक्र स्वर्गके देवोकी उत्तम आयु सोलह सागरोपम कुछ अधिक कही है ॥ ७७-८१ ॥

शतारे च सहस्रारे ते चाष्टादशसाधिका । आनतप्राणतद्वन्द्वे जीवितं विशति परम् ॥ ८२
 आरणाच्युतयुग्मे तद्द्वाविंशतिमुदीरितम् । एकैकं वर्द्धते तस्मान्नवग्रैवेयकेषु च ॥ ८३
 नवस्वनुदिशेष्वेतत् द्वात्रिंशत्परम मतम् । अनुत्तरेषु सर्वेषु त्रयस्त्रिंशन्नदीगिन ॥ ८४
 पूर्वस्वर्गे यदुत्कृष्टं जघन्य हि तदुत्तरे । मुक्त्वा सर्वार्थसिद्धिं च तस्यामुत्तममेव तत् ॥ ८५
 प्रतरादिषु सर्वेषु विशेषो यस्तु कश्चन । सर्वो लोकानुयोगात्स ज्ञातव्यो नात्र गौरवात् ॥ ८६
 इन्द्रन्यपरदेवानामसाधारणवृत्तिः । आञ्जैश्वर्यगुणोपेता इन्द्रास्ते गदिता जिनै ॥ ८७
 सप्तधातुविनिर्मुक्ता गुरुपाध्यायवत्सदा । आयुर्वीर्यादिभिस्तेषां समा सामानिका मता ॥ ८८

शतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंकी उत्तम आयु अठारह सागरोपमसे कुछ अधिक कही है । तथा आनत प्राणत स्वर्गोंके देवोंकी उत्तम आयु बीस सागरोपमकी कही है । आरण और अच्युत स्वर्गोंमें देवोंकी उत्तम आयु बाईस सागरोपमकी होती है । तदनंतर नव ग्रैवेयकोंमें एक एक सागर आयु बढ़ती है, अन्तिम नववे ग्रैवेयकमें एकत्तीस सागरोपमकी उत्कृष्ट आयु है । और नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागरोपमकी उत्तम आयु है तथा सर्व अनुत्तरोमें अर्थात् विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें तेत्तीस सागरोपम उत्तम आयु है ॥ ८२-८४ ॥

[स्वर्ग, नवग्रैवेयक, नवानुदिश तथा सर्वार्थसिद्धिके बिना चार अनुत्तरोमें जघन्य आयुका वर्णन ।] — पूर्व स्वर्गमें जो उत्कृष्ट आयु होती है वह उत्तर स्वर्गमें जघन्य होती है ऐसा क्रम सर्वार्थसिद्धिको छोड़कर चार अनुत्तर विमानोत्तक समझना चाहिये । जैसे सौवर्म स्वर्गमें उत्कृष्ट दो सागर आयु है वही सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी जघन्य समझनी चाहिये । आरणाच्युत देवोंकी उत्तम आयु बाईस सागर है वही प्रथम ग्रैवेयककी जघन्य आयु समझनी चाहिये । नौवेवेयककी उत्तम आयु इकत्तीस सागरकी है वह अनुदिशोंमें जघन्य समझना । अनुदिशोंकी बत्तीस सागर आयु उत्कृष्ट है वह चार अनुत्तरोमें जघन्य समझे, परन्तु सर्वार्थसिद्धिमें कभी जघन्य आयुर्वचवाला जन्मही नहीं लेता है, इसलिये सर्वार्थसिद्ध देव उत्कृष्ट आयुके-तेत्तीस सागर आयुवालेही होते हैं ॥ ८५ ॥

सर्वपूर्ण प्रतरादिकोंमें तथा स्वर्गपटलोमें जो कुछ विशेष होता है वह सर्व लोकानुयोग प्रथसे जानना योग्य है । यहा विस्तारके भयसे हम नहीं कहते हैं ॥ ८६ ॥

[देवोंके इन्द्रादि-दश-भेदोंका वर्णन ।] — १ इन्द्र-इतर देवोंमें नहीं पाये जानेवाले असाधारण अणिमामहिमादि गुणोंसे जो परमैश्वर्यवाले माने जाते हैं, जिनकी आज्ञा इतर देव त्रिरोधार्य समझते हैं, जो ऐश्वर्यगुणसे युक्त हैं ऐसे देव, जिनेश्वरके द्वारा इन्द्र कहे जाते हैं ॥ ८७ ॥

२ सामानिक देव — सत्र देव सप्तधातुओंसे रहित अर्थात् दिव्य शरीरवाले होते हैं, उनमें जो गुरु और उपाध्यायके समान हैं तथा जो आयु, वीर्य, परिवार तथा भोगोपभोगादि मामग्नियोंसे इन्द्रके समान हैं परन्तु आज्ञा और ऐश्वर्य जिनका इन्द्रके समान नहीं है ऐसे देवोंको सामानिक देव कहते हैं ॥ ८८ ॥

पुरोहितमहामन्त्रिस्थानीया ये दिवौकसः । त्रयस्त्रिंशत्संख्यानास्त्रयस्त्रिंशा भवन्त्यमी ॥ ८९
 पीठमर्दनसङ्काशाः परिषत्परिवर्तिनः । देवाः पारिपदाः सर्वे तेऽत्र संवादिनो मताः ॥ ९०
 अङ्गारक्षसमाना ये ते सर्वे ह्यात्मरक्षकाः । लोकैकपालनोद्युक्ता लोकपाला भवन्त्यमी ॥ ९१
 सप्तानीकभुवोऽनीकाः प्रकीर्णाः पौरसन्निभाः । आभियोग्यमता दासा देवा देवगतावपि ॥ ९२
 ये चान्तेवासिवन्नीचा दीना दुर्गतिगामिनः । प्रायशो बहुदुःखार्ताः किल्बिषाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ ९३
 इत्येवं दशधा देवा निकायेषु निवेदिताः । लोकपालास्त्रयस्त्रिंशा न ज्योतिर्व्यन्तरेषु च ॥ ९४
 द्वौ द्वाविन्द्रौ मतौ तेषु भावनव्यन्तरेषु च । सर्वेषां ज्योतिषामिन्द्रौ सूर्याचन्द्रमसौ पुनः ॥ ९५

३ त्रयस्त्रिंश — पुरोहित तथा महामन्त्रियोंके समान जो देव है, तथा जिनकी संख्या तेतीसही नियत रहती है वे त्रयस्त्रिंश देव है ।

४ पारिपद — जो देव मित्र और हसी मस्करी करनेवालोंके समान सभामे बैठते है, तथा जो सभामे प्रामाणिक माने जाते है, उनको पारिपद देव कहते है ।

५ आत्मरक्ष — अगरक्षकोंके समान जो देव हाथमे शस्त्र धारण कर इन्द्रके पीछे रहते हैं, उनको आत्मरक्ष देव कहते है ।

६ लोकपाल — प्रजाके समान देवोंको पालन करनेवाले देव लोकपाल कहे जाते है ।

७ अनीक — सात प्रकारके सैन्योंके समान जो देव होते है उनको अनीक देव कहते है ।

८ प्रकीर्णक — प्रजाके समान जो देव है उनको प्रकीर्णक देव कहते है ।

९ आभियोग्य — देवगतिके होनेपरभी जो देव दासके समान वाहनादि वनकर उच्च देवोंकी-अपने स्वामियोंकी सेवा करते है उनको आभियोग्य देव कहते है ।

१० किल्बिषिक—जो अन्तेवासियोंके समान अर्थात् चाण्डालोंके समान नीच है, दीन है तथा दुर्गतिको जानेवाले है, प्राय बहुदुःखोंसे पीडित है उनको किल्बिष कहते है । किल्बिष—पाप जिनको है अर्थात्, जिनको पापोंका उदय है ऐसे देवोंको किल्बिषिक कहते है ॥ ८९—९३ ॥

ये दश प्रकारके देव चार निकायोंमे इस प्रकारसे कहे गये है । परंतु लोकपालदेव और त्रयस्त्रिंशदेव ये दो प्रकारके देव भवनवासि देव और व्यतरदेवोंमे नहीं होते है । भवन-वासिदेव और व्यन्तरदेवोंमे दो दो इन्द्र माने है । तथा सपूर्ण ज्योतिष्कदेवोंके चन्द्र और सूर्य ऐसे दो इन्द्र माने गये है ॥ ९४—९५ ॥

स्पष्टीकरण—भवनवासी देवोंके दस भेद है और उनमे प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र है अतः भवनवासियोंके इन्द्र बीस है । व्यन्तरोंके भेद आठ है तथा प्रत्येक भेदमे दो दो इन्द्र होनेसे व्यन्तरोंके सब इन्द्र सोलह होते है ।

आ ऐशानान्मता देवाः सङ्क्षिष्टपरिणामतः । कायेनैव प्रवीचारं प्रकुर्वाणा मनुष्यवत् ॥ ९६
 सानत्कुमारमाहेन्द्रद्वये देवा भवन्त्यमी । दिव्यदेवाङ्गनास्पर्शमात्रेणापि सुनिर्वृताः ॥ ९७
 ततः कापिष्टपर्यन्ते देवा दधीविलोकनात् । परमं सुखमायान्ति बहुपुण्यमनोरमाः ॥ ९८
 आसहस्रारमत्यन्तमधुरस्वरमात्रतः । देवीनां सौख्यमब्रन्ति देवा दिव्याङ्गधारिणः ॥ ९९
 अच्युतान्तेषु सर्वेषु तदूर्ध्वं स्मरणादपि । देवीनां दिव्यरूपाणां सुखिनः सर्वदैवैः ते ॥ १००
 अच्युतादूर्ध्वतः सर्वे प्रवीचारविवर्जिता । सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तं सङ्क्षेशपगता यतः ॥ १०१
 भावनेष्वसुराणां हि प्रमाणं पञ्चविंशतिः । धनुषाणि तु देहस्य कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ १०२
 धनूपि दश शेषाणां व्यन्तराणां च दर्शनम् । ज्योतिष्काणां च सप्तैव धनूपि कथितं वपुः ॥ १०३
 सौधमैशानयोः सप्तहस्तो देहो निगद्यते । सानत्कुमारमाहेन्द्रयुग्मे हस्ताश्च षट् पुनः ॥ १०४
 ततः कापिष्टपर्यन्तं पञ्चहस्ता प्रमाणतः । देहमानं च देवानां दिव्यरूपैकधारिणाम् ॥ १०५
 आसहस्रारमस्माच्च देवानां देह उच्यते । चतुर्हस्तप्रमाणश्च स्फुरद्द्युतिसमन्वितः ॥ १०६
 आनतप्राणतद्वन्द्वे सार्द्धहस्तप्रमाणतः । आरणाच्युतयोर्हस्तत्रयं देहो दिवौकसां ॥ १०७

[प्रवीचारयुक्त और अप्रवीचारयुक्त देवोका वर्णन ।] — भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क देव तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गवासी देव ये सङ्क्षेशयुक्त परिणाम होनेसे मनुष्योके समान शरीरके द्वारा मैथुनसेवन करते हैं । सानत्कुमार और माहेन्द्र-स्वर्गमे जो देव हैं वे दिव्य ऐसी देवाङ्गनाओके स्पर्शमात्रसे अतिशय सुखी होते हैं । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ट स्वर्गतक देव, जो कि विशाल पुण्यसे मनोहर हैं, वे देवियोंको देखकर अतिशय सुखी होते हैं । शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गतकके दिव्यागधारक देव देवियोंके अत्यन्त मधुर स्वर सुनकर सुखी होते हैं । सहस्रार स्वर्गके ऊपर आनत-प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गके देव देवियोंके दिव्यरूपका स्मरण कर सर्वदा सुखी होते हैं । अच्युत स्वर्गके ऊपर सर्वार्थसिद्धितक जो अहमिन्द्रदेव है, वे प्रवीचार-कामसेवासे वर्जित-रहित हैं अर्थात् उनके सङ्क्षेशपरिणामोका अभाव है । क्यों कि उसके सद्भावमे कामेच्छा प्रगट होती है ॥ ९६-१०१ ॥

[देवोके देहोकी उच्चताका वर्णन ।] — भवनवासियोंमे असुरोके देह पचीस धनुष्य प्रमाणके होते हैं ऐसा पूर्वाचार्य कहते हैं । नागकुमारादि नौ भवनवासि देव तथा व्यन्तरदेवोके देहका उत्तेध दश धनुष्य-प्रमाण होता है । ज्योतिष्क देवोके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष्य प्रमाण है । सौधमैशान स्वर्गके देवोकी शरीरकी ऊँचाई सात हाथकी है । सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोके शरीर छह हस्तप्रमाण है । अनतर दिव्य-रूपकोही धारण करनेवाले कापिष्ट स्वर्गतक देवोकी शरीरकी ऊँचाई पाँच हस्त प्रमाणकी है । कापिष्ट स्वर्गसे सहस्रारस्वर्गतकके सुन्दर, कान्तियुक्त देवोके देहकी ऊँचाई चार हस्त प्रमाणवाली है । आनत प्राणत स्वर्गके देवोके शरीर साडेतीन

१ आ. दिव्या २ आ. कल्पेपु ३ आ. देवताः ४ आ. सर्वप्रवीचारविवर्जिताः ५ आ. तथा दृग्य
 ६ आ. हस्ताः ७ आ. हस्तत्रय मतः

अधोग्रैवेयकेपूतं सार्द्धहस्तद्वयं पुनः । देहमानं हि देवानां मध्यग्रैवेयके द्वयम् ॥ १०८
 सार्द्धहस्तप्रमाणोऽयं देहोऽभाणि पुरातनैः । उर्ध्वग्रैवेयकस्थाना देवानां द्युतिशालिनाम् ॥ १०९
 तत परं हि सर्वेषां देवानां देह उच्यते । एकहस्तप्रमाणेन प्रमाणजैर्यतीश्वरैः ॥ ११०
 सौधर्मैर्गानयोः पीतलेद्या देवा भवन्त्यमी । सनत्कुमारमाहेन्द्रा पीतपद्मादिलेद्याः ॥ १११
 ब्रह्मब्रह्मोत्तरे कल्पे लांतवे च तथा पुनः । कापिष्ठे सर्वदेवाः स्युः पद्मलेद्या समन्ततः ॥ ११२
 शुक्रे चापि महाशुक्रे गतारे सर्वमुन्दरे । सहस्रारे च देवानां पद्मशुक्रा हि सा पुनः ॥ ११३
 आनतादच्युतान्तेषु शुक्रलेद्या दिवौकसः । महाशुक्रैकलेद्याः स्युस्ततो यावदनुत्तरम् ॥ ११४
 पूर्व ग्रैवेयकेभ्यो ये देवास्ते कल्पवासिनः । कल्पातीताः परे सर्वे पुण्यपक्वफलाग्निः ॥ ११५
 लौकान्तिकाश्च ते देवा ब्रह्मलोकान्तवासिनः । अथानन्तर एवामी भवे लोकान्तकारिणः ॥ ११६
 पूर्वोत्तरविभागे ते सन्ति सारस्वता मताः । पूर्वस्या हि तथादित्या आग्नेय्यामग्निसंज्ञकाः ॥ ११७

हस्तप्रमाण है । और आरण अच्युतके देवोंके शरीर तीन हस्तप्रमाण है । अधोग्रैवेयकके अहमिन्द्रोंके देहकी ऊँचाई ढाई हाथकी है । मध्यग्रैवेयकके देवोंका देहमान दो हाथका है । कान्तिशाली ऐसे जो उर्ध्वग्रैवेयकके देव हैं उनका देह पुरातन आचार्योंने डेढ़ हाथ प्रमाणका कहा है । तथा उसके आगेके सपूर्ण देवोंका देह हस्तप्रमाण है, ऐसा देव देहप्रमाण देह यतीश्वरोंने कहा है । अर्थात् नव अनुदिश और पचानुत्तरके निवासी अहमिन्द्र देवोंका देह एक हस्तप्रमाण है ॥ १०२—११० ॥

[सौधर्मसे सर्वार्थसिद्धितक देवोंकी लेख्याये] — सौधर्मैर्गान स्वर्गके देव पीतलेद्याके धारक हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देव पीतलेद्या और पद्मलेद्याके धारक हैं । ब्रह्मस्वर्ग तथा ब्रह्मोत्तरस्वर्गके देवोंमें तथा लांतवकापिष्ठ स्वर्गके देवोंमें सर्वत्र पद्मलेद्या हैं । शुक्र, महाशुक्र तथा सर्वमनोरम ऐसे शतारस्वर्गमें और सहचारस्वर्गमें देवोंकी पद्मलेद्या और शुक्रलेद्या है । आनतसे अच्युततकके देव शुक्रलेद्यावाले हैं । तदनन्तर नवग्रैवेयकसे लेकर पचानुत्तरतक सपूर्ण अहमिन्द्र देव महाशुक्लरूप ऐसी एकलेद्याके धारक हैं ॥ १११—११४ ॥

[कल्पवासी और कल्पातीत] — नवग्रैवेयकके पूर्वके देव अर्थात् सौधर्मस्वर्गसे अच्युततकके जो देव हैं, उनको कल्पवासी देव कहते हैं । और नवग्रैवेयकसे पचानुत्तरतक सपूर्ण अहमिन्द्रोंको कल्पातीत कहते हैं । ये सर्वदेव पुण्यरूपी पक्वफल भक्षण करनेवाले हैं ॥ ११५ ॥

[लौकान्तिक देवोंका स्वरूप] — ब्रह्मस्वर्गके अन्तिम पटलमें निवास करनेवाले देवोंको लौकान्तिक देव कहते हैं । ये देव अनन्तर मनुष्यभव धारण कर लोकान्तकारी — ससारका अन्त करनेवाले होते हैं । उनके सारस्वनादिक आठ भेद हैं, तथा अग्न्याभमूर्यामादि सोलह भेद हैं । पूर्वोत्तर दिशाके कोनेमें सारस्वत विमानमें सारस्वतनामक लौकान्तिक देव रहते हैं । पूर्व दिशाके आदित्य विमानमें आदित्यनामक

अरुणा दक्षिणस्यां च नैऋत्ये गर्दतोयका । तुपिताः पश्चिमायां च अव्यावाधास्तदन्तरे ॥ ११८
 उत्तरन्यामरिष्टानां विमानानि तदन्तरे । द्वौ च द्वौ च गणौ ज्ञेयौ विचित्राकारधारिणौ ॥ ११९
 अग्निस्सूर्याभनामानौ चन्द्रसत्याभनायकौ । श्रेयः क्षेमङ्करावेतौ वृषकामचरौ वरौ ॥ १२०
 निर्वाणादिरजोदिग्गन्तरसुरक्षितौ । आत्मरक्षितसर्वादिरक्षितौ दिव्यविग्रहौ ॥ १२१
 मरुद्वस्त्रश्चविश्वौ च क्रमादन्तरवर्तिनौ । लौकान्तिकसुदेवानामिति वाचो विपश्चिताम् ॥ १२२
 देवानामर्चनीयास्ते सर्वे लौकान्तिकामराः । प्रतिबोधपरास्तीर्थकृतां पूर्वधराः पुनः ॥ १२३
 तेषामायुः प्रमाणं स्यात्तदष्टौ सागरोपम । देवर्षयश्च ते सर्वे संक्षेपेण विवर्जिताः ॥ १२४
 विजयादिषु ये देवास्ते तद्द्विचरमा मताः । तस्मिन्नेव भवे मुक्ताश्च्युताः सर्वार्थसिद्धितः ॥ १२५

देव रहते हैं । पूर्व दक्षिण दिशामे-आग्नेय दिशामे अग्निनामक देव रहते हैं । दक्षिण दिशामे अरुण विमानमे अरुण देव रहते हैं । नैऋत्य दिशामे गर्दतोय विमानमे गर्दतोय देव रहते हैं । पश्चिम दिशामे तुषित देव रहते हैं । उत्तरपश्चिम दिशाके अव्यावाध विमानमे अव्यावाधनामक देव रहते हैं । उत्तर दिशाके अरिष्ट-नामक विमानमे अरिष्टनामक देव रहते हैं । तथा इन सारस्वतादिकोके बीचमे औरभी दो दो देव-गण, जो आश्चर्यकारक आकार धारण करते हैं, रहते हैं । उनका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-सार-स्वत और आदित्यके अन्तरालमे अग्न्याभ और सूर्याभ देव रहते हैं । आदित्य और वह्निके अन्तरमे चन्द्राभ और सत्याभ देव रहते हैं । वह्नि और अरुणके अन्तरालमे श्रेयस्कर क्षेमकर देव रहते हैं । अरुण और गर्दतोयके अन्तरालमे वृषभेष्ट और कामचर ये देव रहते हैं । गर्दतोय और तुषित देवोंके अन्तरालमे निर्माणरज और दिगन्तरक्षित देव रहते हैं । तुषित और अव्यावाधके मध्यमे आत्म-रक्षित और सर्वरक्षित देव रहते हैं । अव्यावाध और अरिष्टके अन्तरालमे मरुद् और वसु रहते हैं । अरिष्ट और सारस्वतोके मध्यमे अश्व और विश्व देव रहते हैं । ये सर्व लौकान्तिक देव देवोमे श्रेष्ठ हैं ऐसा विद्वान् कहते हैं । ये सर्व लौकान्तिक देव देवोंके द्वारा पूजनीय हैं । तीर्थकरोको जब वैराग्य होता है, तब उनको प्रतिबोध करनेमे तत्पर रहते हैं । ये चौदह पूर्वोके ज्ञानको धारण करते हैं । उनके आयुका प्रमाण आठ सागरोपम वर्षोंका होता है । इनको देवर्षि कहते हैं, क्योंकि ये सकलैकपरिणामोसे रहित होते हैं ॥ ११६-१२४ ॥

[द्विचरम देवोका स्पष्टीकरण ।] - विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, तथा नव अनु-दिग्ग विमानवासि देव द्विचरम हैं । मनुष्यभवकी अपेक्षासे चरमत्व यज्ञ, समझना चाहिये । जिनके दो चरम देह हैं उनको द्विचरम कहना चाहिये । विजयादिकोंसे च्युत होकर सम्यक्त्वसे मनुष्योमे उत्पन्न होते हैं । पुनः समयकी आराधना कर विजयादिकोमे उत्पन्न होते हैं और पुनः वहासे च्युत होकर सम्यक्त्वके साथ मनुष्यभव धारण कर मुक्त होते हैं इसलिये वे द्विचरम देहवाले कहे जाते हैं ।

उपपादो हि देवानां देवीनां च तथा पुनः । आ ईशानान्ततो नैव देवीनां ते निवेदिताः ॥ १२६
 आरणाच्युपर्यन्तं देवा गच्छन्त्यतः परम् । न गच्छन्ति न चायान्ति विज्ञेयमिति निश्चितम् ॥ १२७
 सद्ब्रह्मन्तरकुमाराणामवधिः पञ्चविंशतिः । सङ्ख्यातयोजनान्येष ज्योतिष्काणां जघन्यतः ॥ १२८
 असुराणामसंख्यातकोट्यः शेषेषु सोऽवधिः । असंख्यातसहस्राणि ज्योतिष्काणां परो मतः ॥ १२९
 सौधर्मेशानदेवानामवधिः प्रथमावनिः । सनत्कुमारमाहेन्द्राः जानन्त्याशर्कराप्रभम् ॥ १३०
 ब्रह्मब्रह्मोत्तरे कल्पे लान्तवे तस्य चापरे । दिव्यार्वाधिर्भवत्येषामातृतीयावधिर्महान् ॥ १३१
 आसहस्रारमेतेभ्यो जायतेऽवधिरुत्तमः । चतुर्थं नरकं तावदभिव्याप्नोति निर्मलः ॥ १३२
 आनते प्राणते देवाः पश्यन्त्यवधिना पुरः । पञ्चमं नरकं यावद्विशुद्धतरभावतः ॥ १३३
 आरणाच्युतदेवानां पृष्ठीपर्यन्तं इष्यते । ग्रैवेयकेषु सर्वेषु सप्तम्या विधितोऽवधिः ॥ १३४

तथा जो अहमिन्द्र सर्वार्थसिद्धिसे यहां मनुष्यजन्म धारण करते हैं, वे उसी भवमे मुक्त होते हैं; क्योंकि सर्वार्थसिद्धि यह नाम अन्वर्थक होनेसे वहाके अहमिन्द्र देव एकचरम होते हैं ॥ १२५ ॥

[देव और देवियोका उपपादस्थान ।] — देव और देवियोके सौधर्म ऐशान तक उपपाद जन्मस्थान है । देवोके तो सर्व स्वर्गोमे उपपादस्थान है; परन्तु देवियोके उपपादस्थान ऐशान स्वर्गके आगे नहीं है । नीचेके देव आरण अच्युतपर्यन्त जाते हैं और आते हैं, परन्तु उसके ऊपर ग्रैवेयकादिकोमे नीचेके देव न जाते हैं और न आते हैं ऐसा निश्चित है ॥ १२६—१२७ ॥

[भवनत्रिकमे अवधिज्ञानकी मर्यादा ।] — व्यतरदेवोको पच्चीस योजनपर्यन्तका अवधिज्ञान होता है । जहा उनके अवधिज्ञानका उपयोग किया हो वहासे पच्चीस योजनतकका क्षेत्र द्रव्य, काल और भाव उनके अवधिज्ञानका विषय होता है । ज्योतिष्कदेवोका जघन्यसे अवधिज्ञान क्षेत्र सख्यात योजनोका होता है । असुरकुमार देवोका अवधिज्ञान क्षेत्र असख्यात कोटि योजनोका है । याक्ती नागकुमारादिक नव भवनवासियोका अवधिज्ञान क्षेत्र असख्यातसहस्र योजनोका होता है । ज्योतिष्कदेवोका उत्कृष्ट अवधिज्ञान असख्यात सङ्ख्य योजनोका है ॥ १२८—१२९ ॥

[कल्पवासि और कल्पातीत देवोका अवधिज्ञान ।] — सौधर्मेशानदेवोका अवधिज्ञान-क्षेत्र पहिला नरक है । वे पहिले नरकमे अवधिज्ञानसे नारक्तियोकी प्रवृत्तियों जानते हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्रदेव शर्कराप्रभातक अवधिज्ञानसे जानते हैं । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव और कापिष्ठ स्वर्गके देवोका महान् दिव्यावधिज्ञान तीसरे नरकतक जानता है । शुक्र, महाशुक्र, गतार और सहस्रार ऐंन चार स्वर्गके देवोका उत्तम निर्मल अवधिज्ञान चौथे नरकको व्यापता है । आनत प्राणत स्वर्गके देव विशुद्धतर परिणामोसे पाचवें नरकतक देखते हैं । आरण और अच्युत स्वर्गके देवोका अवधिज्ञान छठे नरकतक होता है । सपूर्ण ग्रैवेयकोमे अवधिज्ञान सातवे नरकतक होता है । और उसके

ततः परे च पश्यन्ति सर्वलोकावधिं पुनः । सम्यग्ज्ञानादिसद्धर्मप्रभावप्रभवा यतः ॥ १३५
 तथा रत्नप्रभायां स नारकोऽवधिरुच्यते । योजनैकप्रमाणोऽसौ क्रोशार्द्धं हीयते ततः ॥ १३६
 शक्राग्रमहिषी शर्क्लोकपालामराश्च ते । दक्षिणेन्द्राश्च लौकान्ताश्च्युता निर्वृतिगामिनः ॥ १३७
 आज्योतिष्काश्च ये देवास्तेऽनन्तरभवे न हि । शलाकापुरुषा ये तु केचिन्निर्वृतिगामिनः ॥ १३८
 सम्यग्दर्शनसज्ज्ञानसच्चारित्रविभूषिताः । निर्धूय सर्वकर्माणि निर्वृतिं यान्ति मानवा ॥ १३९
 अनन्तसुखनिर्मगना जरामृत्युविवर्जिताः । अव्यवाधाश्च ते तत्र भाविनं कालमासते ॥ १४०
 यत्कन्दर्पसुखं लोके यच्च दिव्यं महासुखम् । न तन्मोक्षसुखस्यास्यानन्तभागो निगद्यते ॥ १४१
 अहो धर्ममहो धर्म सद्रत्नत्रयलक्षणम् । ये श्रयन्ति महाभव्यास्तेषां किमिह दुर्लभम् ॥ १४२

वाद नव अनुदिश और पचानुत्तरके देवोका अवधिज्ञान सर्व लोककी मर्यादा धारण करनेवाला होता है । ये सब अवधिज्ञान सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, तप आदिक धर्माचारसे उत्पन्न होते हैं । इसलिये इनमें उपर्युक्त सामर्थ्य प्रगट होता है ॥ १३०-१३५ ॥

[नारकियोका अवधिज्ञान ।] — रत्नप्रभा नामक पहिले नरकमें नारकियोको जो अवधिज्ञान होता है वह एक योजनतकका विषय जानता है । आगे दूसरे नरकसे सातवे नरकतक आधा आधा कोस कम होता है । अर्थात् दूसरे नरकमें साडे तीन कोस, तीसरे नरकमें तीन कोस, चौथे नरकमें ढाई कोस, पांचवे नरकमें दो कोस, छठे नरकमें डेढ कोस और सातवेमें एक कोसका होता है ॥ १३६ ॥

[एक भव धारण कर मुक्त होनेवालोका वर्णन ।] — सौधर्मेन्द्र और उसकी अग्रमहिषी अर्थात् शची देवी, सौधर्मेन्द्रके लोकपालदेव—कुवेर, यम, वरुण और ईशान ये देव, दक्षिण दिशाके इन्द्र तथा लौकान्तिक देव ये स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्यभव धारण करते हैं और वे उसी भवमें कर्मक्षयसे मुक्त होते हैं ॥ १३७ ॥

भवनवासी, व्यतर और ज्योतिष्क देव वे अनन्तरभवमें शलाका पुरुष नहीं होते हैं । अर्थात् तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र नहीं होते हैं । परन्तु इनमेंसे कोई मनुष्यभवमें आकर मोक्षगामी होते हैं ॥ १३८ ॥

[मोक्षप्राप्ति किनको होती है ।] — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रोसे भूषित हुए मानव सर्व कर्मोका नाश कर मुक्तिको जाते हैं । मोक्षमें सिद्ध हुए जीव तत्काल और भावी कालमें अनन्त सुखी होते हैं, जरामरणसे रहित होते हैं और बाधरहित होकर रहते हैं । उनका संपूर्ण भावी काल उपर्युक्त गुणोंसे परिपूर्ण होता है ॥ १३९-१४० ॥

[मोक्षसुख ।] — जो जगतमें कामसुख है, तथा जो जगतमें दिव्य ऐसा महासुख है वह मोक्षसुखके अनन्तवे अशकाभी साम्य नहीं धारण करता ॥ १४१ ॥

उत्तम—अतिचाररहित रत्नत्रय लक्षण-धर्म आश्चर्यकारक और प्रशंसनीय वर्म है । इसका

यदित्थमनुवादेन किञ्चिदागमरूपतः । अविज्ञातपरार्थेन जीवतत्त्वं निरूपितम् ॥ १४३
 अन्यानुवादतो नास्ति सा शक्तिर्मम वर्णने । जीवतत्त्वस्य सर्वस्याथवा ग्रन्थस्य गौरवात् ॥ १४४
 सद्गुणाद्यनुवादेन जीवतत्त्वमनेकधा । यदुक्तं मुनिभिः पूर्वं तन्मया कथ्यते कथम् ॥ १४५
 गुणस्थानानि चत्वारि देवानां नारकेषु च । तिरश्चां पंच विद्यन्ते मनुष्येषु चतुर्दश ॥ १४६
 इत्याद्यागमतः सर्वं ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः । न ज्ञातुं नैव कर्तुं वा शक्तोऽहं बुद्धिवर्जितः ॥ १४७
 ज्ञात्वा जीवमजीवं जिनवरवरवीरभाषितं जगति । हिंसासत्यादीनां परिहारो युज्यते नृणाम् ॥ १४८

जो महाभव्य आश्रय करते हैं उनको इहलोकमे कौनसी वस्तु दुर्लभ है ? सर्व उत्तम वस्तु इस श्रेष्ठ रत्नत्रयधर्मसे प्राप्त होती है ॥ १४२ ॥

जिसको जीवादि-पदार्थोंका ज्ञान नहीं है, ऐसे मैने इस प्रकार अनुवादसे आगमद्वारा किञ्चित् जीवतत्त्वका निरूपण किया है । निर्देशादिक अनुयोगके आधारसे मैने यह वर्णन किया है । सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शनादि अनुयोगोके द्वारा जीवादितत्त्वोका वर्णन करनेमे मै असमर्थ हूँ ॥ १४३—१४४ ॥

उत्तम गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमास इत्यादिक अनुवादोकी अपेक्षासे मुनियोने जीवतत्त्वका अनेक प्रकारोसे पूर्व कालमे वर्णन किया है । वैसा वर्णन करनेमे मै समर्थ नहीं हूँ ॥ १४५ ॥

[चतुर्गतिमे गुणस्थान ।] — देवोमे मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यग्दृष्टि ऐसे चार गुणस्थान होते हैं । नारकियोकोभी वेही चार गुणस्थान होते हैं । पशुओको उपर्युक्त चार और पाचवा देशसयम ऐसे पाच गुणस्थान होते हैं तथा मनुष्योको चौदह गुणस्थान होते हैं (इन गुणस्थानोका वर्णन पूर्वमे आया है) ॥ १४६ ॥

[प्रथकारकी नम्रता ।] — तत्त्व जाननेवाले आचार्योंको गुणस्थानादिकोका सर्व स्वरूप आगमसे जानना चाहिये । उनका स्वरूप मै जाननेके लिये और कहनेके लिये असमर्थ हूँ, क्योंकि मै बुद्धि रहित हूँ ॥ १४७ ॥

जिनोमे — मुनियोमे वर-श्रेष्ठ ऐसे गणधरोके नायक-स्वामी श्रीवीरप्रभुके द्वारा उपदेशे गये जीव और अजीव तत्त्वोको जानकर इस जगतमे मनुष्योको हिंसा, असत्य भाषण, चोरी आदि पानकोका त्याग करना योग्य होता है, अर्थात् जीवादिद्रव्योका स्वरूप समझनेसे हिंसादिकका क्यो त्याग करना चाहिये ? इस शङ्काका स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्यग्ज्ञान होनेसे जीव-राग-द्वेषादिकोके कारण हिंसा, असत्य भाषणादिपापोका त्याग करता है । जिससे वह चारित्रसपन्न, रत्नत्रययुक्त होकर शुद्धात्म स्वरूपकी प्राप्ति कर लेता है ॥ १४८ ॥

सुविहितचरणः शरणे जिनवरनाथस्य करणहतवृत्तिः ।

न सरति स कथं पटुतामटति भवाम्भोधिसन्तरेणे ॥ १४९

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते गत्यनुवादद्वारे जीवतत्त्व-
प्ररूपणं अष्टमोऽध्यायः ॥

जिसने उत्तम चारित्रिका पालन किया है, जो गणधरोके स्वामी है ऐसे वीर प्रभूको जो शरण आया है, परन्तु इन्द्रियोके वश होनेसे जिसका मन चारित्रभ्रष्ट हुआ है, वह पुरुष यदि पुनः चारित्रमार्गमे प्रवेश नहीं करेगा तो संसारसमुद्रके पार जानेमे कैसे समर्थ होगा ? तात्पर्य—चारित्रसे रत्नत्रयपूर्ण होता है और उससे यदि जीव च्युत होगा तो वह संसारसमुद्रमे डूबे बिना नहीं रहेगा ॥ १४९ ॥

* पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेन—विरचित सिद्धान्तसारसंग्रह शास्त्रमे गत्यनुवादद्वारसे जीव-
तत्त्वका निरूपण करनेवाला आठवा अधिकार समाप्त हुआ । *

नवमोऽध्यायः ।

यो जीवनगुणाज्जीवस्तस्मादन्योऽभिधीयते । अजीव इति सूत्रज्ञैः सामान्येन जिनागमे ॥ १
धर्माधर्मनभःकालपुद्गला इति पञ्चधा । विशेषेण पुनः प्राज्ञैः कथितस्तत्त्ववेदिभिः ॥ २
जीवपुद्गलयोर्यौ तौ गतिस्थितिनिबन्धनौ । धर्माधर्मौ तथाकाशमवकाशैकलक्षणम् ॥ ३
वर्तनालक्षणः कालः स च कायविवर्जितः । परे पञ्चास्तिकायाः स्युर्जीवतत्त्वसमन्विताः ॥ ४

नवमो अध्याय ।

जीवनगुण—चेतना—ज्ञानदर्शनसे जो युक्त है उसे जीव कहते हैं । जिसमे जीवनगुण नहीं है उसे सूत्रज्ञ आचार्य जिनागमे सामान्यतया 'अजीवतत्त्व' कहते हैं ॥ १ ॥

स्पष्टीकरण—जीवका लक्षण उपयोग-ज्ञानदर्शनस्वरूपता कहा है । यह लक्षण जिसमे नहीं पाया जाता वह अजीव तत्त्व है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये अजीवतत्त्वके विशेष हैं ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये अजीवतत्त्वके पांच विशेष भेद हैं ऐसा तत्त्व-ज्ञाने कहा है ॥ २ ॥

[धर्माधर्मादि-द्रव्योका लक्षण ।] — जीव और पुद्गलोकी गति होनेमे जो कारण है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं, तथा जो इनके स्थितिके लिये कारण है उसको अधर्मद्रव्य कहते हैं । अर्थात् जीव और पुद्गलोकी गतिमे जो द्रव्य सहायक होता है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं । तथा जो उनकी स्थितिमे सहायक है वह अधर्मद्रव्य है । ऐसे इन द्रव्योके लक्षण कहे हैं । तथा जो संपूर्ण द्रव्योको-धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीवद्रव्योको अवकाश अवगाह-स्थान देता है उसे आकाशद्रव्य कहते हैं ॥ ३ ॥

वर्तना यह लक्षण जिसका है ऐसे द्रव्यको कालद्रव्य कहते हैं । वह कायरहित है । जीवतत्त्वके साथ धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य तथा पुद्गलद्रव्य ऐसे पांच द्रव्योको 'पञ्चास्तिकाय' कहते हैं । जीवादिक द्रव्योमें जो पर्याये उत्पन्न होती है उनकी उत्पत्तिमें जो असाधारण-साधकतम है उसको कालद्रव्य कहते हैं, जैसे दीपक अथवा प्रकाशके बिना अध्ययन नहीं होता दसदिन वत् जैसा अध्ययनका साधकतम कारण है वैसा यह कालद्रव्य जीवादिकोके पर्याय उत्पन्न होनेमें साधकतम है । उसके बिना जीवादिकी पर्याये उत्पन्नही नहीं होती । अतः वर्तना-पर्याय उत्पन्न करना यह कार्य जिस करणरूपके होनेसे होता है वह काल है ऐसा कालका लक्षण है । जो पदार्थोमें नया, पुराना इत्यादि पर्याये उत्पन्न होती है उसे धर्मादिक द्रव्य कारण नहीं है, आकाशभी कारण नहीं है । वह केवल अवकाशदान देनेका कार्य करता है अतः काल, आज, नया,

रूपगन्धरसस्पर्शशब्दवर्णसमन्वितः । गलनात्पूरणाद्वापि पुद्गलः सँ मतो जिनैः ॥ ५
 पुद्गलस्य च कायत्वं युक्तमन्येषु तत्कथम् । शरीराभावतस्तस्मादुपचारेण तद्भवेत् ॥ ६
 पुद्गलप्रचयात्मत्वाच्छरीरं काय इष्यते । प्रदेशप्रचयात्मत्वात्तथान्ये चोपचारतः ॥ ७
 यदुक्तं सूरिभिः पूर्वमसंख्येयाः प्रदेशकाः । धर्माधर्मैकजीवानामसाधारणवर्तिनाम् ॥ ८
 कायाभावश्च कालस्य ह्येकप्रादेशिकत्वतः । अणोरपि भवेत्तस्याप्यणूनां हि तथा स्थिते ॥ ९

पुराना इत्यादि पदार्थोंकी अवस्थाओकी उत्पत्तिमें जो सहायक है वह कालही है ऐसा समझना चाहिये ॥ ४ ॥ (वर्तनापरिणाम इस सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीका)

[पुद्गलका लक्षण ।] — रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द तथा वर्ण ऐसे गुणोंसे जो द्रव्य-युक्त है अर्थात् जिसमें रूपादिक रहते हैं उसे पुद्गलद्रव्य कहना चाहिये । अथवा जिनमें गलन और पूरण होता है उन्हें पुद्गल कहते हैं । अर्थात् भेदसे, सघातसे और भेदसघातसे जिनमें पूरण और गलन होता है उसे पुद्गल कहते हैं । यह पुद्गल शब्द इस प्रकारसे अन्वर्थक है । अर्थात् एक पुद्गलस्कन्ध फूटकर अलग होता है, तब उसकी गलन क्रिया हुई । दूसरे स्कन्धमें मिल जानेसे पूरणक्रिया उसने की और एकसे फूटकर दूसरेमें मिल जानेसे पूरण गलन दोनों क्रियाये हुई । इसलिये इस द्रव्यको जिनेश्वर पुद्गलद्रव्य कहते हैं ॥ ५ ॥

[अन्य द्रव्योंमें कायपना औपचारिक है ।] — पुद्गलको कायपना है, यह योग्यही है, परंतु अन्यद्रव्योंमें कायपना कैसे समझना चाहिये ? काय शब्दका अर्थ शरीर होता है, और पुद्गलके बिना अन्यद्रव्य शरीररहित होनेसे-शरीररूप न होनेसे उनको काय कैसे कहा जायगा ? इस प्रश्नका उत्तर-उपचारसे अन्यद्रव्योंको काय कहना चाहिये । स्पष्टीकरण-शरीर पुद्गलसमूह-रूप होनेसे उसको काय कहते हैं । वैसे प्रदेशोंका समूह धर्म, अधर्म, आकाश और जीवोंमें पुद्गलके समान होनेसे इन द्रव्योंकोभी 'काय' कहना योग्यही है । अत एव धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा एक जीव, जो कि असाधारण लक्षणयुक्त है, उनमें आचार्योंने असंख्यात प्रदेश कहे हैं ॥ ६-८ ॥

[कालमें कायत्व नहीं है ।] — कालद्रव्य एक एक अणुरूप है और उसमें एकप्रदेशसे अधिक प्रदेश रहतेही नहीं ? परंतु जो पुद्गलाणु है उसमें कायत्वभी है, क्योंकि अणु अन्य अणुओंसे रूक्षता और स्निग्धता गुण होनेसे मिलकर स्कन्धरूप होता है । वैसे कालाणु आपसमें अन्योन्यमें नहीं मिलते हैं । वे रत्नराशिके समान अलग अलग रहते हैं । इसलिये कालाणुओंको उपचारसेभी काय नहीं कहते हैं ॥ ९ ॥

यथा दर्शनविज्ञानसुखवीर्यचतुष्टयम् । जीवसाधारणं तद्वत्स्वरूपादिचतुष्टयम् ॥ १०
 पुद्गलेऽपि मतं सर्वं साधारणमतीन्द्रियम् । अणोरपि हि तच्छुद्धे जीवे ज्ञानादिवद्भवेत् ॥ ११
 रागादिस्नेहयुक्तत्वात्कर्मबन्धव्यवस्थितौ । सज्ज्ञानादेरशुद्धत्वमात्मनोऽपि यथा भवेत् ॥ १२
 स्निग्धरूक्षगुणत्वेन द्विगुणादौ व्यवस्थितेः । बन्धस्यास्यापि रूपादेरशुद्धत्वं निगद्यते ॥ १३
 यथा शुद्धात्मरूपस्य भावनाया बलेन च । रागादिस्नेहहानौ स्याज्ज्ञानादेः शुद्धतात्मनि ॥ १४
 जघन्यैकगुणानां तदणूनां केवलात्मनाम् । बन्धाभावात्स्वरूपादेः शुद्धत्वं गदितं जिनैः ॥ १५
 जीवेनैव समं तानि षड्द्रव्याणि जिनागमे । भूपयःपवनाग्नीनां मनसैः पुद्गलात्मता ॥ १६

[जीव पुद्गलोका साधारणलक्षण ।] — जैसे दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति ये चार गुण समस्त जीवोमे है, इसलिये उनको जीवके साधारण-गुण कहते हैं। वैसे संपूर्ण पुद्गलोमे भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण रहते हैं, इसलिये ये पुद्गलके साधारण गुण हैं। जैसे शुद्ध जीवमे ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति ये चार गुण अतीन्द्रिय हैं वैसे पुद्गलाणुमे ये स्पर्शादिक चार गुण अतीन्द्रिय हैं। परमाणु इन्द्रियोसे नहीं जाना जाता है, वह अतीन्द्रिय है। जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं उनके गुणभी इन्द्रियग्राह्य न होनेसे अतीन्द्रिय होते हैं। शुद्ध जीव इन्द्रियग्राह्य नहीं है। इसलिये उसके ज्ञानादि गुण अतीन्द्रिय होते हैं ॥ १०—११ ॥

पुद्गलमे स्निग्धगुण और रूक्षगुण रहते हैं। इनसे बंध होता है। एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ इन गुणोसे बंध होता है। तथा दो गुण अधिक जिसमे रहते हैं, वह परमाणु बंध योग्य होता है। अर्थात् जिसमे दो गुण कम हैं उसके साथ उसका बंध होता है। परंतु जब जिन दो परमाणुओंमें समगुण होंगे वे परमाणु रूपी कहे जाते हैं और ऐसे रूपी परमाणुओंको शुद्ध कहते हैं और उनका बंध नहीं होता है ॥ १२ ॥

जब आत्माके सम्यग्ज्ञानादिक गुण रागादि-स्नेहसे युक्त होते हैं तब जीव कर्मोंसे बद्ध होता है और आत्माके सम्यग्ज्ञानादिक गुणभी अशुद्ध होते हैं ॥ १३ ॥

जैसे शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनाका सामर्थ्य जब अत्यंत वृद्धिगत होता है, तब रागादि स्नेहकी हानि होती है। जिससे आत्मामे ज्ञानादिक गुणोंकी निर्मलता होती है। वैसे जिनमे जघन्य एक गुण है ऐसे अणुओंको 'केवल' कहते हैं। उनका किसीभी परमाणुके साथ बंध नहीं होता अतः उनके स्वरूपको उनके स्पर्शादिकोंको जिनेश्वरने 'शुद्ध' कहा है ॥ १४—१५ ॥

जीवके साथ धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल इन द्रव्योंको जिनागममे षड्द्रव्य कहा है। तथा पृथ्वी, पानी, हवा-वायु, अग्नि और मनको जिनागममे पुद्गल कहा है ॥ १६ ॥

पुद्गलत्वं कथं तेषामेषा भावा न युज्यते । तद्रूपाद्यन्वयत्वेन तत्स्वभावविभावनात् ॥ १७
 अथेदमुच्यते चित्ते बाह्यरूपाद्यदर्शनात् । तत्रान्वयाप्रसिद्धत्वात्कथं पुद्गलतानयोः ॥ १८
 तत्र युक्तमनुद्भूतरूपो वायुर्यतो मतः । अत एव न चक्षुर्भ्यां गृह्यते परमाणुवत् ॥ १९
 रूपादिमानये वायु स्पर्शवत्त्वाद्विद्वत् । प्रसिद्धो धीमतां यस्मात्पुद्गलात्मा प्रभञ्जनः ॥ २०
 चक्षुषाग्रहणान्नास्य तदभावो विभाव्यते । अतिप्रसङ्गदोषेण दुष्टत्वात्परमाणुषु ॥ २१
 तथापि गन्धवत्त्वञ्च पृथ्वीवत्स्पर्शवत्त्वतः । तेजोऽपि रसगन्धाद्वय रूपित्वात्तद्वदेव हि ॥ २२

[इन पदार्थोंमें पुद्गलत्वकी सिद्धि ।] — इन पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और मनको पुद्गल कैसे कहें ? ऐसी भाषा अर्थात् ऐसा प्रश्न पूछना योग्य नहीं है । क्योंकि पुद्गलके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन गुणोंका अन्यत्र पृथिवी, पानी आदिकमें दिखता है । अत एव इनमें पुद्गलके स्वभाव प्रगट हैं, ऐसा माननेमें कुछ विरोध नहीं दिखता । अर्थात् जलादिकमें स्पर्श, रस, गन्धादिक गुण, जो कि पुद्गलमें दिखते हैं वे होनेसे उनकोभी पुद्गल कहना चाहिये ॥ १७ ॥

[वायु और मनकी पुद्गलत्व सिद्धि ।] — अब आप इस विषयमें ऐसा कहेंगे कि मनमें रूप स्पर्शादिक नहीं दिखते हैं । वायुमें स्पर्श दिखता है परन्तु रूपादिक गुण नहीं दिखते हैं, अनुभवमें नहीं आते हैं । अतः मन, और वायुको पुद्गलपना नहीं है । आचार्य उत्तर देते हैं— “ आपका कहना योग्य नहीं है, क्योंकि, वायुभी पुद्गल है उसमें रूपगुण है । परन्तु वह अनुद्भूत है अप्रगट है । इसलिये वह आखोंसे नहीं दिखता । हम अनुमानसे वायुमें रूप-गुणकी सिद्धि करते हैं—जैसे ‘ वायु रूपरसादि-गुणवाला है, क्योंकि वह स्पर्शयुक्त है जैसे घड़ा ’ । अतः विद्वान् लोग वायु स्पर्शवान् होनेसे उसे पुद्गलात्मा—रूपवान् मानते हैं यह बात प्रसिद्ध है । यदि आप इसके ऊपर फिरभी ऐसा कहेंगे “ वायु आखोंसे ग्रहण नहीं किया जाता । अतः उसमें रूपका अभाव है ” यह आपका कहना योग्य नहीं है । यह आपका कहना अतिप्रसङ्ग-दोषसे दुष्ट है; क्योंकि आप परमाणुओंमें रूप मानते हैं परन्तु क्या वह आखोंसे दिखता है ? नहीं दिखता है । एतावता वायुमें रूप नहीं है ऐसा कहेंगे तो परमाणुमेंभी रूप नहीं दिखता है । अतः परमाणु रूपगुणरहित मानो ऐसा हम कहेंगे जिससे परमाणुमें अतिप्रसङ्गदोष आवेगा । जब परमाणुमें आप रूपवत्त्व मानते हैं तो वायु, जो कि स्पर्शनेन्द्रियसे अनुभवमें आता है उसमें तो अवश्य रूपवत्त्व माननाही चाहिये । परमाणुको कोईभी इन्द्रिय नहीं जानती है । वायु तो स्पर्शनेन्द्रियसे जाना जाता है । अतः उसे रूपवान् मानना विरोधरहित है ॥ २१ ॥

[जलादिकभी पुद्गल है ।] — जैसा वायु रूपवान् है वैसा जलभी गन्धयुक्त है, क्योंकि उसमें स्पर्शगुण है जैसा पृथ्वीमें है । अग्निभी रस और गन्धसे युक्त है, क्योंकि वह रूपवान् है ।

मनो द्विविधमाख्यातं द्रव्यभावप्रभेदतः । तत्र भावमनो ज्ञानमात्मन्यन्तर्भवेद्यतः ॥ २३
 आत्मैव कथ्यते तावदान्तरं द्रव्यमानसम् । बाह्यं रूपादिमत्त्वान्तत्पुद्गलद्रव्यमीर्यते ॥ २४
 ज्ञानोपयोगहेतुत्वान्मनो रूपादिवन्मतम् । चक्षुरिन्द्रियवत्प्राज्ञैः प्रगताशेषकल्मषैः ॥ २५
 शब्दे मूर्तेऽपि तद्दृष्ट्वा व्यभिचारो न युज्यते । तस्य पौद्गलिकत्वेन मूर्तिमत्त्वोपवर्तिनः ॥ २६
 पुद्गलत्वं न चासिद्धं शब्दे तस्य प्रसाधनात् । वहिरिन्द्रियसंग्राह्यः शब्दो यस्माद्घटादिवत् ॥ २७
 शिखरादिप्रपातस्याभिघातात्कथमन्यथा । ततः स एव शब्दस्य पुद्गलत्वं प्रसाधयेत् ॥ २८

जैसी पृथ्वी रूपवती है । इन दो अनुमानोसे जल और अग्निमे वायुके समान पुद्गलस्वरूपता जैना-
 चार्योने सिद्ध की है ॥ २२ ॥

✓ [भावमन आत्मतत्त्वमे और द्रव्यमन पुद्गलमे अन्तर्भूत है ।]— द्रव्य और भाव ऐसे
 भेदसे मनभी दो प्रकारका कहा है । अर्थात् द्रव्यमन और भावमन ऐसे मनके दो भेद है । उनमे
 भावमन ज्ञानरूप होनेसे आत्मामे उसका अन्तर्भाव होता है क्योंकि भावमन वास्तविक आत्माही है ।
 वह आत्मरूप होनेसे उसे अन्तःकरण कहते हैं । नो इन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे युक्त जो आत्मप्रदेश
 हैं उन्हे भावमन कहते हैं । जिनका सब पाप नष्ट हुआ है ऐसे विद्वानोने चक्षुके समान रूपादि-
 युक्त होनेसे बाह्य द्रव्यमनको पुद्गलद्रव्य माना है । जैसा चक्षु ज्ञानोपयोगको कारण होनेसे पुद्गलरूप
 है वैसा मनभी ज्ञानोपयोगको कारण होनेसे रूपादिमान् है ॥ २३—२४ ॥

[शब्दभी पौद्गलिकही है ।] — नैयायिकादिक कहते हैं, कि शब्द अमूर्त होकरभी
 ज्ञानोपयोगके लिये हेतु होता है । अर्थात् मूर्तिमान् पदार्थही ज्ञानोपयोगके हेतु होने है ऐसा समझना
 ठीक नहीं है । अमूर्तिक पदार्थभी ज्ञानोपयोगके हेतु होते हैं । अतः मूर्तिमत्त्व मनमे सिद्ध करनेके लिये
 दिया हुआ ज्ञानोपयोग हेतु विपक्षभूत अमूर्तिक पदार्थोमे चला जानेसे अनैकातिक हुआ
 ऐसा प्रतिपक्षीने कहा । इसके अनन्तर वादी जैन कहते हैं, कि यह व्यभिचार दोष योग्य नहीं है,
 क्योंकि जिस शब्दको आप अमूर्तिक समझ रहे हैं वह वैसा नहीं है, क्योंकि वहभी चक्षुरादि इन्द्रियोके
 समान मूर्तिमान् है । इसलिये उसकोभी जैन पौद्गलिकही कहते हैं । शब्दमे पुद्गलत्व असिद्ध नहीं है,
 क्योंकि घटादिक जैसे बाह्य इन्द्रियसे—चक्षुरादिकसे ग्रहण किये जाते हैं वैसे शब्दभी बाह्य इन्द्रियसे
 ग्रहण किये जाते हैं अतः वेभी पौद्गलिक है ॥ २५—२७ ॥

पर्वतके शिखरादिक पडनेसे बड़ा शब्द उत्पन्न होता है, जो कि कर्णके ऊपर आघात
 करता है । इसलिये शब्द पौद्गलिक अर्थात् मूर्तिक है, अमूर्तिक वस्तुका आघात नहीं होता, मूर्तिक
 वस्तु आघातयोग्य-अभिभवयोग्य होती है । इसलिये अभिघात होना, अभिघात करना इत्यादि धर्म

सूक्ष्मस्थूलादिधर्मत्वाच्छब्दोऽयं पुद्गलात्मकः । यतोऽमी पुद्गलद्रव्यपर्याया गदिता जिनैः ॥ २९
 अतिस्थूलं तथा स्थूलं स्थूलसूक्ष्मं च सूक्ष्मकम् । सूक्ष्मस्थूलं सूक्ष्मसूक्ष्मं कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ ३०
 ततस्तद्वर्मेयुक्तत्वाच्छब्दोऽयं पुद्गलात्मकः । भाषाभाषात्मकत्वेन द्विप्रकारो भवत्यपि ॥ ३१
 चतुर्भाषात्मको यस्तु स भाषात्मा निगद्यते । आर्यम्लेच्छमनुष्येषु व्यवहारैकहेतुतः ॥ ३२

शब्दकी पुद्गलताके साधक है । शब्दमे सूक्ष्मधर्म, स्थूलताधर्म अभिधातधर्म, अभिभाव्यधर्म आदि धर्म होनेसे वह पुद्गलात्मक है । स्थूलता, सूक्ष्मतादिक पुद्गलद्रव्यके पर्याय है ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ २८-२९ ॥

जिनेश्वरने पुद्गलद्रव्य छह प्रकारका है ऐसा कहा है । वे प्रकार—अतिस्थूल, स्थूल, स्थूलमूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल और सूक्ष्मसूक्ष्म । अतिस्थूल इसको वादरवादरभी कहते हैं । जिसका छेदन, भेदन, अन्यत्र प्रापण—दूसरे स्थानमे पहुंचाना होता है वह अतिस्थूल है । जैसे पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण आदि । स्थूल—जिसका छेदन, भेदन न हो सके परंतु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कन्धको स्थूल वा वादर कहते हैं । जैसे जल, तैल आदि । स्थूलसूक्ष्म—जिसका छेदन, भेदन अन्यत्र प्रापण कुछभी न हो सके ऐसे नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको स्थूलसूक्ष्म कहते हैं जैसे—छाया, आतप, चादनी आदि । सूक्ष्मस्थूल—नेत्रको छोड़कर शेष इन्द्रियोंके विषयभूत पुद्गल स्कन्धको सूक्ष्मस्थूल कहते हैं जैसे शब्द, गंध, रस आदि । सूक्ष्म—जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गल स्कन्धको सूक्ष्म कहते हैं जैसे कर्म । और सूक्ष्मसूक्ष्म जो स्कन्धरूप नहीं है ऐसे अविभागी पुद्गल-परमाणुको सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं । पुद्गलके ऊपरके श्लोकमे जो धर्म बताये हैं, वैसे धर्म शब्दमे होनेसे शब्द पुद्गलात्मक है । तथा यह शब्द भाषात्मक और अभाषात्मक ऐसा दो प्रकारकाभी होता है ॥ ३०-३१ ॥

जो चार भाषात्मक है उसे भाषात्मक शब्द कहते हैं । यह भाषात्मक शब्द आर्य और म्लेच्छोंको व्यवहारके लिये कारण है । स्पष्टीकरण—सत्यभाषा, असत्यभाषा, उभयभाषा और अनुभय-भाषा ऐसे भाषाके चार भेद हैं । अथवा सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और भूतभाषा ऐसी चार भाषाये काव्यका शरीर मानी गई हैं । दस प्रकारके सत्यार्थके वाचक वचनको सत्यवचन कहते हैं । जो इससे विपरीत है उसको असत्यभाषा कहते हैं । जो कुछ सत्य और कुछ असत्यका वाचक है उसे उभयभाषा कहते हैं । तथा जो सत्यरूप न हो और मृषारूप—असत्यरूप न हो उसको अनुभय-वचन कहते हैं । असंज्ञियोंकी समस्त भाषा और संज्ञियोंकी आमत्रणी आदिक भाषाये अनुभयभाषा कही जाती है । आमत्रणी आदिक नौ भाषाये अनुभय-वचन-रूप मानी हैं । क्योंकि इनके सुननेसे

अभाषात्मा तिरश्चां रयाच्छ्रीजिनेन्द्रध्वनावपि । स च प्रायोगिकोऽन्यश्च वैश्वसिकस्तथा परः ॥ ३३
 वीणावंशादिसंभूतः प्रायोगिक इतीरितः । वैश्वसिकश्च मेघादिप्रभवोऽनेकधा पुनः ॥ ३४
 पुद्गलोत्पन्न एवायं पौद्गलिकोऽपि कथ्यते । उपचारेण जीवस्य तद्व्यापारप्रयोगतः ॥ ३५
 ततो न व्यभिचारोऽस्ति मनोरूपित्वसाधने । शब्दज्ञानोपयोगित्वात्तस्य पौद्गलिकत्वतः ॥ ३६
 ततः पृथ्वी पयश्छाया चतुरिन्द्रियगोचरम् । कर्माणि परमाणुश्च पर्यायाः पुद्गलस्य च ॥ ३७
 दिशोऽयाकाश एवायमादित्याद्युदयादिह । तस्य पङ्क्तिव्यवस्थासु व्यवहारोपपत्तितः ॥ ३८
 तस्मात्पदेव द्रव्याणि नाधिकानि जिनागमे । धर्माधर्मनमःकालास्तेषु नित्या मता जिनैः ॥ ३९

व्यक्त और अव्यक्त दोनोही अशोका बोध होता है । इसलिये सामान्य अशके व्यक्त होनेसे असत्यभी नहीं कह सकते हैं, और विशेष अशके व्यक्त न होनेसे सत्यभी नहीं कह सकते हैं ॥ ३२ ॥

यह अनुभयभाषा तिर्यचोकी-द्वीन्द्रियादि-जीवोकी है तथा श्रीजिनेश्वरकी जो दिव्यध्वनि है वहभी अनुभयभाषात्मक है । अभाषात्मक शब्दके प्रायोगिक और वैश्वसिक ऐसे दो भेद हैं । वीणावशादि वाद्योसे जो शब्द उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं । मेघादिकसे उत्पन्न होने-वाला शब्द वैश्वसिक है और उसके अनेक प्रकार हैं । यद्यपि शब्द पुद्गलसेही उत्पन्न होता है । इसलिये उसको पौद्गलिक कहते हैं तोभी उपचारसे शब्द जीवकाभी कहा जाता है; क्योंकि उसके प्रयत्न उसकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं । इतने विवेचनसे मनको रूपी सिद्ध करनेमें जो 'ज्ञानोपयोगहेतुत्व' नामक हेतु दिया है, शब्दको पौद्गलिकत्व साधनेमें वह उपयुक्त होनेसे अनैकान्तिक हेतु नहीं होता है । इतने विवेचनसे पृथ्वी, जल, छाया और नेत्रेन्द्रियको छोड़कर शेष चार इंद्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु ये सब पुद्गलके पर्याय हैं ऐसा सिद्ध हुआ है ॥ ३३-३७ ॥

[दिशाका आकाशमें अन्तर्भाव होता है ।] — दिशाओका आकाशमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि आकाशके प्रदेशोमेंही सूर्य-चन्द्रादिकोके उदयसे पूर्व पश्चिम इत्यादि व्यवहार होता है । अतः दिशा यह द्रव्य अलग नहीं है । उसका आकाशमेंही अन्तर्भाव होता है ॥ ३८ ॥

[जैनागममें छहही द्रव्य कहे हैं ।] — इसलिये जिनागममें छहही द्रव्य कहे हैं उनसे अधिक नहीं है । छहो द्रव्योंमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य जिनेश्वरोने नित्य माने हैं । जो लक्षण जिस द्रव्यका आचार्यने कहा है, वह लक्षण इससे कभी नष्ट नहीं होता है । अर्थात् उस द्रव्यमें उसका लक्षण हमेशाही रहता है । अन्यथा वह द्रव्य कैसे पहचाना जायगा ? धर्मद्रव्यका गतिहेतुत्व लक्षण है, अधर्मद्रव्यका स्थितिहेतुत्व लक्षण है, आकाशका अवगाहन-हेतुत्व लक्षण है और कालका वर्तना लक्षण है । ये लक्षण अपने अपने द्रव्योंको कभीभी नहीं

अमूर्ता निःक्रियाश्चाभी जिनागमे विशेषतः । तथात्मकपरिज्ञानं कर्तव्यं सुमनीषिभि ॥ ४०
 आकाशस्य प्रदेशाः स्युरनन्ता. पुद्गलस्य च । तेऽसङ्ख्येयाश्च सङ्ख्येया अनन्ताश्च भवन्त्यपि ॥ ४१
 कश्चित्सङ्ख्येयदेशः स्यादसंख्येयप्रदेशभाक् । कश्चित्कस्याप्यनन्तास्ते प्रदेशाः समुदीरिता. ॥ ४२
 असंख्यातप्रदेशो वा लोकः सर्वोऽपि कथ्यते । तत्रानन्तप्रदेशस्य तस्याधारो विरुध्यते ॥ ४३
 नैष दोषो यतः सूक्ष्मपरिणामावगाहतः । आकाशैकप्रदेशेऽपि तदानन्त्येन तिष्ठति ॥ ४४
 सूक्ष्मावगाहसच्छक्तितस्तेषामव्याहतास्ति च । प्रमाणप्रतिपन्नत्वाद्गनेर्दाहकशक्तिवत् ॥ ४५
 नाणोः प्रदेशनानात्वमविभागस्वभावतः । नास्मादल्पप्रमाणं तत्किञ्चिदल्पप्रमाणकम् ॥ ४६

छोड़ते हैं इसलिये इनको नित्य कहना योग्यही है । ये द्रव्य नित्य है, अमूर्तिक है, और नि क्रिय है, ऐसा जिनागममे विशेषतः प्रतिपादन किया है। जैसा आगममे प्रतिपादन किया है, वैसा विद्वान् उनको जान लेवे ॥ ३९-४० ॥

[आकाश और पुद्गलोके प्रदेशोका वर्णन ।]- आकाशके प्रदेश अनन्त है, पुद्गलोके प्रदेश सख्यात, असख्यात और अनन्त है । अर्थात् पुद्गलोके प्रदेश तीनो प्रकारके हैं । कोई पुद्गल सख्यात प्रदेशवाला, कोई पुद्गल असख्यात प्रदेशवाला और कोई पुद्गल अनन्त प्रदेशवाला है । इस प्रकारसे पुद्गलोके प्रदेश तीन प्रकारके कहे हैं ॥ ४१-४२ ॥

लोकाकाश असख्यात प्रदेशवाला है । वह अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलोका आधार कैसे होता है ? इस शंकाका उत्तर—

सर्व लोकाकाश असख्यात प्रदेशवाला है ऐसा कहा जाता है और पुद्गल अनन्त प्रदेशवाला भी है । अतः वह अनन्तप्रदेशवाले पुद्गलोका आधार कैसे हो सकता है ? यह बात विरुद्ध है । आचार्य कहते हैं, कि इसमें दोष नहीं है । सूक्ष्मत्वशक्ति और अवगाहनशक्ति परमाणुओमें और ब्रणुकादिकोमें अव्याहत है । इसलिये उपर्युक्त शंका यहाँ उत्पन्न नहीं होती । परमाणु और ब्रणुकादिक सूक्ष्मभावसे परिणत होकर एकेक आकाशप्रदेशमें भी अनन्तानत रहते हैं । अवगाहनशक्ति भी इनकी अव्याहत है । इसलिये एक आकाशप्रदेशमें भी अनन्तानत परमाणुओका और सूक्ष्मस्त्वोका वास्तव्य विरुद्ध नहीं । जैसे अग्नि की दाहशक्ति लोहेके गोलेमें प्रवेश करती है वैसे सूक्ष्मस्त्वोका और सूक्ष्मस्त्वोमें अवगाहनशक्ति होनेसे एक आकाशप्रदेशमें भी अनन्तानत परमाणुओका स्तब्ध भी रहता है ॥ ४३-४५ ॥

[परमाणुका स्वरूप]- परमाणुमें अनेक प्रदेश नहीं हैं क्योंकि वह अविभाग स्वभाववाला है । परमाणुके पुन खंड नहीं होते हैं । वही सबसे अल्पप्रमाणवाला है । उससे कोई छोटा पदार्थ है ही नहीं ॥ ४६ ॥

लोकाकाशेऽवगाहोऽस्ति धर्मादीनामशेषतः । आकाशस्यावगाहस्तु स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥ ४७
 धर्मादीनि विलोक्यन्ते यत्र लोकः स इष्यते । तमभिव्याप्य सर्वत्र धर्माधर्मौ व्यवस्थितौ ॥ ४८
 यत्र लोकस्तदेवाहुर्लोकाकाशं जिनेश्वराः । तद्रहितमनन्तं तदलोकाकाशमञ्जसा ॥ ४९

स्पष्टीकरण— जैसे एक आकाशप्रदेशमेभी दूसरा प्रदेश न होनेसे उसे अप्रदेशी कहते हैं वैसे परमाणुमेभी सिर्फ प्रदेशनात्रत्व होनेसे प्रदेशभेद नहीं है । यदि परमाणुसेभी कोई छोटी वस्तु होती तो परमाणुमे प्रदेशभेद मानना पड़ता । परमाणु स्वतः आत्मआदि, आत्ममव्य और आत्माअन्त है । जिसमें प्रदेशाविक्रय होता है उसमें आदि, मव्य, अन्त ऐसे भागोकी कल्पना होती है । परमाणुमें प्रदेशभेद न होनेसे— वह स्वयंप्रदेशमात्र होनेसे वह स्वतःही आदिरूप है, मव्यरूप है और अन्तरूपनी है । जैसे किसी मनुष्यको एकही पुत्र होता है, तो उसमेंही बड़ा, छोटा और मध्यमकी कल्पना करनी पड़ती है; वैसे परमाणुमें स्वयं आदि, मव्य और अन्तकी कल्पना करनी पड़ती है । तथा वह परमाणु इन्द्रियग्राह्य नहीं है ॥ ४६ ॥

[लोकाकाशका वर्णन ।] — धर्मादि द्रव्योंका लोकाकाशमेंही अवगाह है । लोकाकाशने धर्मादि द्रव्योंको अपनेमें आश्रय दिया है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य पुद्गलद्रव्य, जीवद्रव्य और कालद्रव्य लोकाकाशमेही हैं । लोकाकाशमें धर्मादिक अमूर्तद्रव्य अन्योन्य प्रदेशोमे विना व्याघातसे रहे हैं । तथा जितना लोकाकाश है, उतने प्रदेशोमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्यके अणु समान रूपसे रहे हैं । लोकाकाशके एक प्रदेशमें धर्मद्रव्यका एक प्रदेश, अधर्मद्रव्यका एक प्रदेश और एक अणुरूप कालद्रव्य रहना है । लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतनेही धर्मद्रव्यके प्रदेश हैं, उतनेही अधर्मद्रव्यके प्रदेश हैं और उतनेही कालाणु हैं । इसलिये तिलमे जैसा तैल सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है वैसे धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशमे समानरूपसे व्याप्त होकर रहे हैं । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करनेकेलिये यहां धर्मादिक आधेय और लोकाकाश आधार है ऐसी कल्पना है । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशमें हैं, परंतु लोकाकाश अथवा आकाश स्वयं अपनेमेंही है । एवमूतनयकी अपेक्षासे सभी द्रव्य स्वस्वरूपमेही रहते हैं । आकाशसे दूसरा कोईभी द्रव्य अविक्र परिमाणका नहीं है जिसमें आकाश स्थित होगा । वह सर्वतः अनन्त है ॥ ४७-४८ ॥

धर्मादिक द्रव्य जिसमे देखे जाते हैं, उसको लोक कहते हैं । इस लोकको व्याप्त करके धर्म और अधर्म सर्वत्र व्यवस्थित रहे हैं । जहां यह लोक है, जिनेश्वर उसको लोकाकाश कहते हैं । तथा इस लोकसे रहित सर्वत्र जो अनन्त आकाश फैला है, उसे परमार्थतया अलोकाकाश कहते हैं ॥ ४९ ॥

असंख्येयविभागादिष्ववगाहक्रमादयम् । जीवानां तत्र जानन्ति यावल्लोकं विशारदाः ॥ ५०
 यद्येवमप्यसंख्येया विभागा जगतो मताः । आश्रयाः सर्वजीवानां कथं तेषामनन्तता ॥ ५१
 नैष दोषो यतो जीवाः सूक्ष्मवादरभेदतः । भवन्ति द्विविधाः सर्वे विविधाकारधारिणः ॥ ५२
 सप्रतीघातदेहास्ते वादराः परितो मताः । सूक्ष्माश्च न तथा सूक्ष्मभावादेव भवन्त्यमी ॥ ५३
 सूक्ष्मनिगोदजीवैकावगूढैकप्रदेशके । सूक्ष्माः साधारणानन्तास्तिष्ठन्त्यन्योन्यमिश्रिताः ॥ ५४
 न ते वादरवर्गाणां व्याहन्यन्ते परस्परम् । अतः श्रीगुरुपादानां न दोषस्तन्निवेदने ॥ ५५
 जीवानां पुद्गलानां च गतिस्थित्युपकारकौ । धर्माधर्मौ तदाकाशमवगाहोपकारकम् ॥ ५६
 जलवन्मत्तरयदेहरय गच्छतो गतिकारणम् । धर्मद्रव्यं हि जीवस्य पुद्गलस्य न तिष्ठतः ॥ ५७
 अधर्मद्रव्यमप्येवं तिष्ठतः स्थितिकारणम् । जीवपुद्गलयोर्नापि गच्छतोस्तत्कदाचन ॥ ५८

[जीव लोकाकाशके कितने असख्यातवे भागमे रहता है इस प्रश्नका निर्णय ।] — लोकाकाशके असख्यात भाग करनेपर जो एक भाग, दो भाग, तीन भाग आदिक भागभी असख्यात प्रदेशोकेही होते हैं, क्योंकि असख्यातको छोटे असख्यातसे भाजित करनेपर जो भागाकार आता है, वह असख्यातरूपकाही आता है । जीवका अवगाह लोकाकाशके एक दो तीन आदि असंख्येय भागोमे होता है । तथा लोकपूरण समुद्घातके समय जीवका अवगाह संपूर्ण लोकमे होता है । एक जीवकी अपेक्षासे यह कथन किया । नाना जीवोकी अपेक्षासे तो सर्व लोक अवगाह है ॥ ५० ॥

यद्यपि लोकाकाशके असंख्येयविभाग माने गये हैं और वे जीवोके आश्रयभूत हैं, किन्तु जीव तो अनंत है और आश्रय असंख्येयरूप है । इसलिये द्रव्यप्रमाणसे अनन्तानन्त सशरीर जीव उनमे कैसे अवगाह पा सकेगे? आचार्य इस शकाका परिहार करते हैं—यह दोष नहीं है, क्योंकि विविध आकार धारण करनेवाले जीव दो प्रकारके हैं अर्थात् सूक्ष्मजीव और वादरजीव । जिनका देह सप्रतीघात है, अर्थात् दूसरेसे जिनको बाधा पहुचती है वे सप्रतीघात-वादरदेह हैं । सूक्ष्मजीव सशरीर होनेपरभी उनमे सूक्ष्मता होनेसे एक निगोदजीव जितने आकाशके प्रदेशोमे रहता है उतनेमे साधारण शरीरवाले जीव अनन्तानन्त रहते हैं । परंतु वे अन्योन्यसे बाधित नहीं होते हैं और वादरोसेभी बाधित नहीं होते हैं । इसलिये श्रीगुरुपादोका उनका वर्णन करनेमे कुछभी दोष नहीं है ॥ ५१—५५ ॥

[धर्म, अधर्म आकाशद्रव्योके उपकारोका वर्णन ।] — जीव और पुद्गलोके गतिमे उपकारक धर्मद्रव्य हैं । जीव और पुद्गलद्रव्यके स्थितिमे अधर्मद्रव्य उपकारक है और आकाशद्रव्य अवगाहमे उपकारक है । पानी जैसा चलनेवाले मत्स्यदेहके गतिमे कारण है उसी तरह धर्मद्रव्यभी गतिमे कारण है, परंतु स्थिर जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्यकी, गतिकेलिये कारण नहीं है । अधर्मद्रव्यभी जो पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य स्थिर है उनकी स्थितिमे कारण है । परंतु जो जीव और पुद्गल गतिमान् हो रहे हैं उनके स्थितिमे अधर्मद्रव्य कारण नहीं है ॥ ५६—५७—५८ ॥

शरीरपञ्चकैर्वाचा मनसा च तथा पुनः । प्राणापानकजीवानां पुद्गलोपकृतिर्मतो ॥ ५९
 अथ कर्मणदेहस्य पुद्गलत्वमसङ्गतम् । अनाकारत्वतस्तस्य साकारत्वेन निर्णयात् ॥ ६०
 तत्र युक्तं विपाकेन मूर्तिमत्त्वस्य साधनात् । विपाकः सर्वभावेषु मूर्तेष्वेव विलोक्यते ॥ ६१
 उदकादिकसम्बन्धाद्वीह्यादेः परिपाकतः । तथा पुद्गलता सिद्धा तेषां कर्मण्यवाधिता ॥ ६२
 स्वाद्वम्लकटुलावण्यस्त्रग्वनितादियोगतः । कण्टकाद्यस्त्रसंयोगात्तद्विपाकोऽपि दृश्यते ॥ ६३
 तस्मात्तत्पच्यमानत्वात्कर्म पौद्गलिकं मतम् । अन्यद्रव्यस्य सम्बन्धे व्रीह्यादिवदनेकधा ॥ ६४
 मनोवाक्पुद्गलत्वं च पूर्वमेव निवेदितम् । प्राणापानस्वरूपं तु किञ्चिदत्र निगद्यते ॥ ६५

[पुद्गलके उपकारका वर्णन ।]— औदारिकादिक पाच शरीर, वचन, मन, श्वास और उच्छ्वास इनकेद्वारा पुद्गल जीवके ऊपर उपकार करता है। यहां शिष्यने शका की है— कर्मण-देहको आप पुद्गल मानते हैं यह असंगत है। क्योंकि वह अनाकार है— आकाररहित है, जो आकाररहित है उससे उपकार होना शक्य नहीं है। उपकारके लिये साकारत्वकी आवश्यकता है। आचार्य खुलासा करते हैं— यह आपका कहना योग्य नहीं है। कर्मणशरीरका विपाक होता है, उसका उदय होकर नया कर्म बध-जाना आदि फल मिलता है इससे वह मूर्तिमान् है ऐसा सिद्ध होता है। कर्मणशरीरका उदय मूर्तिमान् पदार्थके संबंधसे होता है और वह उसके सबधसे सुख-दुःखादि फल देता है। सर्व अवस्थामे जो कर्मविपाक होता है, वह मूर्तिक होनेसेही होता है। जैसे जलादिकका सबध होनेसे शालि आदिक धान्य पक जाता है वैसे विप कण्टकादिकोका सबध होनेसे कर्मणशरीर विपाकयुक्त होकर सुखदुःखरूप फल देता है। नये रागद्वेषादिक विकार उत्पन्न करता है, जिससे नये कर्म बध जाते हैं ॥ ५९—६१ ॥

जल, हवा आदिके सयोगसे व्रीहि आदिक धान्य परिपक्व होता है अर्थात् जलादिक मूर्तिक पदार्थोका सयोग होनेसे व्रीह्यादि बीज अकुररूप होकर उससे व्रीह्यादि फलनिष्पत्ति होती है। तद्वत् कर्मणशरीरमे अवाधित ऐसा पुद्गलपना सिद्ध होता है। मिट्ट, अम्ल, कटु, क्षार आदि पदार्थ पुष्पमाला, स्त्री आदिकोका सयोग होनेसे तथा कण्टक, शस्त्रादिकोका सयोग होनेसे कर्मकाभी सुख दुःख रूप फल देने रूप विपाक दिखता है। इसलिये कर्म अनाकार होनेसे पुद्गल नहीं, इत्यादिक कहना अयुक्त है ॥ ६२—६४ ॥

मन और वचन ये पुद्गल हैं ऐसा पूर्वमेव कह चुके हैं। प्राण और अपानके स्वरूपके विषयमे यहाँ कुछ कहते हैं ॥ ६५ ॥

क्षयोपशमतो ज्ञानावृत्तिवीर्यान्तराययोः । आत्मनोदस्यमानस्तु प्राणः कोष्ठयः समीरणः ॥ ६६
 आत्मनाभ्यन्तरे यस्तु बाह्यो वायुर्विधीयते । निश्वासलक्षणः सोऽयमपान इति कथ्यते ॥ ६७
 समानोदानसद्व्याना अभिन्नाः सन्ति वायवः । स्वरूपमनयोरेव तेषां समवतिष्ठते ॥ ६८
 तेषामपि मनःप्राणापानादीना हि मूर्तता । सप्रतीघाततः सिद्धा हन्त हन्तुं न शक्यते ॥ ६९
 सुरामूर्च्छादिभिस्तस्य मनसो भयहेतुभिः । दृश्यते सप्रतीघातस्ततः पौद्गलिक मनः ॥ ७०
 सत्प्राणापानयोर्वाधाः श्लेष्महस्ततलादिभिः । व्याघातो दृश्यते तस्मान्मूर्तिस्त्वमनयोर्ध्रुवम् ॥ ७१
 अत एवात्मनः सिद्धिस्तत्कर्मापेक्षया मता । यथा यन्त्रमये रूपे चेष्टा पुरुषहेतुका ॥ ७२
 आभिमानिकसत्सौख्यं जीवितं मरणं तथा । दुःखं वा जीवतत्त्वस्य पुद्गलेभ्यः प्रजायते ॥ ७३

[प्राणापानका स्वरूप ।] — ज्ञानावरण कर्म और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे तथा अगोपाग नामके उदयकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा बाहर जो निकाला जाता है ऐसे कोठेके वायुको प्राण कहते हैं। इसका दूसरा नाम उच्छ्वास है। बाहरका वायु आत्माके द्वारा अभ्यन्तरमे ग्रहण किया जाता है उसको अपान कहते हैं, इसको निश्वासभी कहते हैं। समान, उदान, व्यान आदि जो वायु हैं, वे प्राण और अपानसे अभिन्न हैं अर्थात् समानादिकभी वायुही हैं। प्राण और अपानका जो स्वरूप है वही स्वरूप समानादिकोकाभी है। स्थानभेदसे एकही वायु भिन्न भिन्न नामधारक है ॥ ६६-६८ ॥

मन, प्राण और अपानादिकभी मूर्तिक है क्योंकि ये प्रतिघातसहित हैं। इनकी मूर्तिरूपा अबाधित है। स्पष्टीकरण—भयके कारण वज्रपात इत्यादिकसे मनको आघात पहुँचता है। मद्यपानादिकसे मनका अभिभव होता है। वह विचारशून्य बनता है। इसलिये मन पौद्गलिक है। हाथसे मुख दवानेसे उच्छ्वासनिश्वासका वात होता है। जब श्लेष्मा बढ़ता है तब उच्छ्वास निश्वासमे बाधा आती है। प्राणापानादिकके सद्भावसे क्रियावान् आत्माकी सिद्धि होती है। जैसे यन्त्रमय प्रतिमाकी-कठपुतलीकी जो चेष्टा होती है वह किसी नचानेवाले पुरुषसे होती है। बिना उसके वह यन्त्रप्रतिमा चेष्टा नहीं करती। वैसे प्राणापानादिककी क्रियाकी अपेक्षासे आत्माकी सिद्धि होती है ॥ ६९-७२ ॥

[पुद्गलके और भी उपकार ।] — अन्तरंग कारण सद्देवनीय कर्मका उदय होनेपर तथा प्रीति पुष्पमालादिक बाह्य कारण प्राप्त होनेपर जीवके अन्तःकरणमे जो प्रसन्नता-प्रीति उत्पन्न होती है, उसे सुख कहते हैं। इस प्रीतिसे मैं सुखी हूँ ऐसा अभिमान जीवमे उत्पन्न होता है। भवधारणका कारण आयुर्कर्म है। उसके उदयसे जीवको भवस्थिति प्राप्त होती है। और प्राण अपानका सद्भाव रहता है इसकोही जीवित कहते हैं। भवधारणका कारणरूप आयुर्कर्म जब अनुभव देकर नष्ट हो जाता है तब प्राणअपानका सद्भाव नहीं रहता है अर्थात् जीवनक्रियाका उच्छेद होता है। इनको मरण कहते हैं। अन्तरंग कारण असद्देवका उदय और बाह्यकारण विष, काष्ठक, शत्रु आदिक

जीवस्याजीवद्रव्याणामुपकारो निवेदितः । जीवे जीवोपकारस्तु कीदृशोऽसौ निगद्यते ॥ ७४
 परस्परुपकारस्तु जीवानामुदितो जिनैः । स्वामी भृत्यस्तथाचार्यः शिष्य इत्येवमादिकः ॥ ७५
 अजीवद्रव्यनिर्देशोऽप्युद्देशेन निवेदितः । अन्यैरन्यत्र सिद्धान्ते ज्ञातव्यः सूत्रवेदिभिः ॥ ७६
 इदानीमास्रवं किञ्चित्स्वरूपादवबुध्यते । समासाद्वन्नि भव्याणामुपकाराय चात्मनः ॥ ७७
 यस्तु वीर्यान्तरायस्य क्षयोपशमतो भवेत् । कायवाङ्मानसापेक्षो व्यापारो ह्यात्मनश्च सः ॥ ७८
 आस्रवोऽभाणि सूत्रज्ञैः कर्मास्रवनिमित्ततः । यथा सरसि तोयस्यास्रवणद्वारमात्मनः ॥ ७९
 शुभाशुभभवाद्देहात्कर्म द्वेधा व्यवस्थितम् । शुभः शुभस्य विज्ञेयोऽशुभस्याशुभ एव सः ॥ ८०

प्राप्त होनेपर जो अप्रीतिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे दुःख कहते हैं। ये अजीव द्रव्यके जीवपर उपकार बतलाये हैं। अब जीवके ऊपर जीवका उपकार कैसा होता है? इसका उत्तर दिया जाता है ॥ ७३ ॥

[जीवके ऊपर जीवका उपकार ।] — जिनेश्वरोंने जीवोका अन्योन्य उपकार कहा है। वह उपकार स्वामी और नोकरसबधी आचार्य और शिष्यसबधी इत्यादि अनेक रूपका होता है। मालिक नोकरको धन देकर उपकार करता है। नोकरभी हितकार्य करना, अहितकार्यसे मालिकको दूर रखना इत्यादि रूपसे मालिकपर उपकार करता है। आचार्य इहलोकमें और परलोकमें सदाचार दुराचारसे भला बुरा फल मिलता है ऐसा उपदेश देकर शिष्यके ऊपर उपकार करते हैं, तथा शिष्यभी उनके अनुकूल चलते हैं यह शिष्योका आचार्यके ऊपर उपकार है ॥ ७४—७५ ॥

हमने यहा अजीव द्रव्यका नाममात्र कथन किया है अन्य सूत्रज्ञ विद्वानोको अन्य-सिद्धान्त ग्रंथोंसे इसका स्वरूप जानना योग्य है ॥ ७६ ॥

[आस्रवतत्त्वकथनकी प्रतिज्ञा ।] — अब आस्रवतत्त्वका कुछ स्वरूप, जो कि मैं जानता हूँ, संक्षेपसे भव्योके उपकारके लिये और मेरे उपकारके लिये कहता हूँ ॥ ७७ ॥

[आस्रवका लक्षण ।] — वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे शरीर, वचन और मनकी अपेक्षा लेकर जो आत्माकी चेष्टा होती है, उसे सूत्रके ज्ञाताओंने कर्मास्रवोका निमित्त होनेसे आस्रव कहा है। जैसे सरोवरमें पानी आनेके द्वारको आस्रव कहते हैं, वैसे आत्मामें कर्मागमनके कारण ऐसी जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति उसे आस्रव कहते हैं ॥ ७८—७९ ॥

स्पष्टीकरण—वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे औदारिकादि सात प्रकारकी वर्गणा-ओमेंसे किसी एक वर्गणाके साहाय्यसे जो आत्मप्रदेशमें चंचलता उत्पन्न होती है उसे काययोग कहते हैं।

वचनयोग—शरीरनामकर्मके उदयसे आई हुई वचनवर्गणाओका आस्रव प्राप्त होने-पर वीर्यान्तराय तथा मत्यक्षराद्यावरण कर्मके क्षयोपशमसे आत्मामें बोलनेकी लब्धि-शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आत्मा जब बोलनेकी चेष्टा करता है तब उसके प्रदेशोंमें चंचलता उत्पन्न होती है, उसे वचनयोग कहते हैं।

प्राणातिपातनादत्तादानमैथुनसेवनात् । अशुभः काययोगोऽयं कथितो मुनिपुङ्गवै ॥ ८१
 असत्याद्यशुभोऽभाणि वाग्योगो गतिनायकैः । अशुभस्तु मनोयोगो वधेर्ग्याचिन्तनादितः ॥ ८२
 तस्मादन्यस्त्रिधाप्येष शुभोऽवाचि विचक्षणैः । आत्मनस्तु तथाभूतस्वभावैर्विनिवर्तते ॥ ८३
 संसारहेतुः कोपादिः सकषायस्य सूरिभिः । इतरश्चाकषायस्य कषायस्तेन वर्ज्यते ॥ ८४

मनोयोग—अभ्यन्तर वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे तथा नो इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे मनोलब्धि प्राप्त होती है, और बाह्य कारणरूप मनोवर्गणाका आगमनभी होता है । तब मनकी परणतिके सम्मुख हुए आत्माके प्रदेशोमे चचलता होती है, उसे मनोयोग कहते हैं ।

[शुभयोग और अशुभयोग ।] — शुभपरिणामोसे उत्पन्न होनेवाली मन, वचन और शरीरकी चेष्टासे आत्मामे शुभ कर्मका आगमन होता है और अशुभपरिणामोसे उत्पन्न होनेवाली मन, वचन और शरीरकी चेष्टासे अशुभ कर्मका आगमन होता है । इस प्रकारसे कर्मके शुभकर्म और अशुभकर्म ऐसे दो भेद होते हैं । शुभयोग शुभास्रवका—पुण्यास्रवका कारण है, और अशुभयोग अशुभास्रवका—पापका कारण है ऐसा समझना चाहिये ॥ ८० ॥

प्राणिहिंसा करना, नहीं दी हुई वस्तु ग्रहण करना, मैथुनसेवन करना ऐसे अकार्यको मुनिश्रेष्ठ अशुभकाययोग कहते हैं । असत्य भाषण करना, निन्दा करना, द्वेषवचन बोलना यह अशुभ वचनयोग है, ऐसा पचमगतिके नायक जिनेश्वर कहते हैं । किसीके वधका विचार करना, ईर्ष्या करना, परगुणोको सहन न करना इत्यादिसे अशुभ मनोयोग होता है, और इन अशुभ मन वचन काययोगोसे उलटे स्वरूपको धारण करनेवाले शुभ मन वचन और शुभकाययोग ऐसे तीन शुभयोग हैं । परोपकार करना, देवपूजा करना इत्यादि शुभ काययोग हैं । सत्यभाषण करना, धर्मोपदेश देना शुभ वचनयोग है और किसीको जिलानेका विचार करना, गुणोका मनसे आदर करना आदि शुभ मनोयोग हैं, ऐसा चतुर पुरुष कहते हैं । ये शुभयोग वैसे शुभ परिणामोसे उत्पन्न होते हैं ॥ ८१-८३ ॥

[आस्रवके भेद ।] — क्रोध, मान, माया और लोभसे उत्पन्न हुए आस्रवको—कर्मगमनको सापरायिक आस्रव कहते हैं । सापरायका अर्थ ससार है । ससार जिसका प्रयोजन है, ऐसे आस्रवको सापरायिक आस्रव कहते हैं । यह आस्रव कषायवाले जीवको होता है और ईर्ष्यादि-आस्रव अकषाय जीव—कषायरहित जीवको होता है । इसलिये आचार्य कषायोका त्याग करते हैं जिससे सापराय आस्रव उनको होते नहीं ॥ ८४ ॥

स चतुर्धा मतः क्रोधलोभमायादिमानतः । कषाय इव जीवानां कर्मरागैकहेतुकः ॥ ८५
 संज्वलनस्तथान्यश्च प्रत्याख्यानः स इष्यते । अप्रत्याख्यान इत्येवं तथानन्तानुबन्धिकः ॥ ८६
 प्रत्येकमिति चत्वारो भेदाः क्रोधादिना मताः । सर्वे सम्मिलिताः सन्ति षोडशैतेऽतिदुर्धराः ॥ ८७
 संज्वलनोऽथ क्षणध्वंसी विलास इव विद्युताम् । यः प्रत्याख्यायते कालात्स प्रत्याख्यान ईरितः ॥ ८८
 क्रियत्कालेन यो याति विनाशं स्वत एव हि । अप्रत्याख्याननामानं तमाहुर्गणनायकाः ॥ ८९
 अनन्तसंस्तृतेर्हेतोः कर्मबन्धैकहेतुकः । यश्चानन्तानुबन्ध्याख्यः कषायः स निगद्यते ॥ ९०
 कषायास्त्रय इत्थं यश्चतुर्धा गदितो जिनैः । वर्जयन्ति त्रिधाप्येनं भव्याः संसारभीरवः ॥ ९१

स्पष्टीकरण — सापरायिक आस्रव कषायसहित जीवोके होते हैं और वे दसवे गुणस्थान-
 तकके जीवोको होते हैं । ग्यारहवे गुणस्थानमे कषायोका उपशम होता है तथा बारहवे आदिक
 गुणस्थानोमे जीवोके कषाय पूर्ण नष्ट हुए हैं; अतः उन गुणस्थानवर्ती जीवोको ईर्यापथ आस्रव
 होते हैं । ईर्याशब्दका अर्थ योग होता है, और पथ शब्दका अर्थ मार्ग-द्वार ऐसा होता है । अर्थात्
 केवल योगके द्वारा कर्मागमन जिससे होता है ऐसे आस्रवको ईर्यापथास्रव कहना चाहिये । ईर्यापथा-
 स्रव संसार-परिभ्रमणका कारण नहीं है, क्योंकि उससे जो कर्म आता है वह प्रकृतिबंधसे और प्रदेशबंधसे
 युक्त होता है । तथा सापरायिकास्रव स्थितिबंध और अनुभागबंधको उत्पन्न करनेवाला होता है ।

[कषायकी निरुक्ति भेद और स्वरूप ।] — वह कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ
 ऐसे भेदसे चार प्रकारका है । जैसे कषाय—अर्थात् वटवृक्षकी छाल, हरेँ और बेहडाके कषाय रससे
 धोये वस्त्रपर रंग जम जाता है, वैसे ये क्रोधादि कषाय कर्मरूपी रंगको जमानेसे कारण होते
 हैं । अतः क्रोधादिकोका कषाय यह नाम अन्वर्थक है । कषायोके संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्या-
 ख्यान और अनतानुबन्धी ऐसे चार भेद हैं और प्रत्येकके क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे चार
 भेद हैं । मिलकर सर्व भेद सोलह होते हैं । ये भेद अतिशय दुर्धर हैं, क्योंकि इनसे आत्मा
 अलग होना महाकठिन कार्य है ॥ ८५—८७ ॥

संज्वलन कषाय जल्दी नष्ट होता है जैसे विद्युत्का प्रकाश क्षणके अनंतर नष्ट होता
 है । स—सम्यक् गीत्र ज्वलन-जलनेवाला—नष्ट होनेवाला ऐसी संज्वलन शब्दकी निरुक्ति है । प्रत्या-
 ख्यान—जो कषाय कालसे त्यागा जाता है उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं । कुछ परिमित कालसे
 जो स्वयं नष्ट होता है उसे गणनायक—गणधर अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं । अनत संसारका जो
 हेतु है तथा जो कर्मबंधका मिथ्यात्वके समान मुख्य हेतु है ऐसे कषायको अनतानुबन्धी कहते हैं । इस
 प्रकारसे जो कषायास्रव चार प्रकारका जिनन्द्रोने कहा है, संसारसे डरनेवाले भव्य जीव उसे मन
 वचन और शरीरसेभी छोड़ते हैं ॥ ८८—९१ ॥

पञ्चेन्द्रियवशात्कर्म यदास्रवति दुर्धरम् । स चेन्द्रियास्रवोऽभाणि पञ्चधा परमेश्वरैः ॥ ९२
 क्रियास्रवस्तु विज्ञेयः पञ्चविंशतिसंख्यकः । जिनागमपयोऽम्भोधिपारगैः कथितो बुधैः ॥ ९३
 चैत्यानां सुगुरुणा च सिद्धान्तस्यापि शक्तितः । पूजादिलक्षणाभाणि क्रिया सम्यक्त्ववर्धिनी ॥ ९४
 कुलिङ्गदेवपाखण्डचारित्रस्तवनादिका । या क्रिया क्रियते विद्धिर्मता मिथ्यात्ववर्धिनी ॥ ९५
 शुभाशुभनिमित्तैकगतप्रत्यागतक्रिया । प्रायोगिकी मता प्राज्ञैः प्रगताशेषकल्मषैः ॥ ९६
 संयतस्य सतो यच्चाविरतिं प्रतिवर्तना । आभिमुख्येन सावादि समादानक्रिया बुधैः ॥ ९७
 ईर्यापथविशुद्ध्यर्थं प्रवृत्तिर्या विधीयते । तामीर्यापथिकामाहुः क्रियां शश्वत्क्रियाविदः ॥ ९८
 क्रोधावेशात्प्रवृत्तिर्या यत्र तत्राविचारतः । प्रादोषिकी क्रियां दक्षाः कथयन्त्यतिदुःखदाम् ॥ ९९

[इन्द्रियास्रवके भेद ।] — पाच इन्द्रियोके विपयोमे लुब्ध होनेसे दुर्धर कर्म जीवमे आता है उसे इन्द्रियास्रव कहते हैं इसके जिनेश्वरने पाच भेद कहे हैं । स्पर्शनेन्द्रियके वश होकर जो कर्मास्रव होता है उसे स्पर्शनेन्द्रियास्रव कहते हैं । इसी तरह रसनेन्द्रियास्रव, घ्राणेन्द्रियास्रव, चक्षुरिन्द्रियास्रव और श्रोत्रेन्द्रियास्रव ऐसे इन्द्रियास्रवके पाच भेद हैं ॥ ९२ ॥

[क्रियास्रवके पच्चीस भेद ।] — जिनागमरूप समुद्रके दूसरे किनारेको पहुँचे हुए विद्वानोने क्रियास्रवके पच्चीस भेद कहे हैं ॥ ९३ ॥

[सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया ।] — जिनप्रतिमा, निर्ग्रन्थगुरु और जिनागमकी यथाशक्ति पूजा, आदर, भक्ति, विनय आदि करना सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया कही गई है ॥ ९४ ॥

[मिथ्यात्ववर्धिनी ।] — मिथ्यात्वी साधु, हरिहरादिक मिथ्यादेव और पाखण्डियोके चारित्रकी जो स्तुति-प्रशंसा आदि की जाती है उसे विद्वान् मिथ्यात्ववर्धिनी क्रिया कहते हैं ॥ ९५ ॥

[प्रायोगिकी क्रिया ।] — शुभ और अशुभ कार्योंके निमित्त जो शरीरादिसे और बाह-नोसे जाना आना आदि क्रिया की जाती है उसे जिनका समस्त पाप नष्ट हुआ है ऐसे विद्वानोने प्रायोगिकी क्रिया कहा है ॥ ९६ ॥

[समादान क्रिया ।] — संयत अर्थात् मुनिका मुख्यतासे अविरतिके प्रति झुक जाना समादान क्रिया है ऐसा विद्वानोने कहा है ॥ ९७ ॥

[ईर्यापथिकी क्रिया ।] — ईर्यापथकी विशुद्धताके लिये जो क्रिया की जाती है, उसे नित्य-क्रियाके स्वरूपके ज्ञाता-ईर्यापथक्रिया कहते हैं । अर्थात् सूर्योदय होनेपर चार हाथ जमीन देख-कर सावधानतासे गमन करना ईर्यापथ क्रिया है ॥ ९८ ॥

[प्रादोषिकी क्रिया] — क्रोधके आवेशसे किसीभी कार्यमें विचार किये बिना जो प्रवृत्ति होती है उसे चतुर लोग अतिशय दुःख देनेवाली प्रादोषिकी क्रिया कहते हैं ॥ ९९ ॥

प्रदुष्टस्य सतः कश्चिदत्युद्यमविधिर्महान् । यत्र विज्ञायते निन्द्या क्रिया कायभवा हि सा ॥ १००
 हिंसोपकरणादानकारिणी भवधारिणीम् । क्रियामाहुः क्रियावन्तस्तामाधिकरणीमिह ॥ १०१
 यस्यां हि क्रियमाणायां दुःखोत्पत्तिः प्रजायते । जीवानां मुनिभिर्गीता सा क्रिया पारितापिकी ॥ १०२
 प्रमत्तयोगतः सर्वप्राणानां व्यपरोपणम् । यथा विधीयते सेयं क्रिया प्राणातिपातिकी ॥ १०३
 रामारम्यैकरूपादिविलोकनपरा मतिः । यत्र तामिह गायन्ति प्रदुष्टां दर्शनक्रियाम् ॥ १०४
 प्रमादैकवशाद्यस्याः स्पर्शनीयस्य वस्तुनः । स्पर्शं चिन्तानुबन्धः स्यात्सा हि संस्पर्शनक्रिया ॥ १०५
 आधारादेरपूर्वस्योत्पादात्प्रात्ययिकी मता । क्रिया क्रियावतां मान्यैर्मुनिभिर्मलवर्जितैः ॥ १०६
 स्त्रीपुरुषादिसम्पातिदेशे मलविसर्जनम् । क्रियते सा क्रियाभाणि समन्तादनुपातिनी ॥ १०७
 अमृष्टादृष्टभूमौ यत्कायादीनां निवेशनम् । विधीयते क्रिया सैषा प्रोक्तानामोगिता जिनैः ॥ १०८

[कायिकी क्रिया] — किसी कार्यमें लोभादिके वश होकर शरीरसे महान् उद्यम करना वह निन्द्य कायिकी क्रिया समझनी चाहिये ॥ १०० ॥

[आधिकरणीकी क्रिया] — हिंसाके उपकरणभूत शस्त्रादिग्रहण करना आधिकरणीकी क्रिया है । यह क्रिया ससारको धारण करनेवाली है ऐसा क्रियावान्चारित्र पालनेवाले मुनि-राज कहते हैं ॥ १०१ ॥

[पारितापिकी क्रिया] — जो क्रिया करनेसे जीवोको दुःख उत्पन्न होता है उस क्रियाको मुनियोने पारितापिकी क्रिया कहा है ॥ १०२ ॥

[प्राणातिपातिकी क्रिया] — आयु, इन्द्रिय, बल और प्राण-श्वासोच्छ्वास ऐसे प्राणोका वियोग करनेका यह कार्य जिससे होता है वह प्राणातिपातिकी क्रिया कहते हैं ॥ १०३ ॥

[दर्शनक्रिया] — जिस क्रियामे स्त्रियोका रमणीयरूप उनके सुंदर अंग, हावभाव देखनेमें बुद्धि तत्पर हो जाती है ऐसी दुष्ट क्रियाको मुनि दर्शनक्रिया कहते हैं ॥ १०४ ॥

[स्पर्शनक्रिया] — रागभावसे युक्त होकर और प्रमादी बनकर स्पर्शयोग्य वस्तुको स्पर्श करनेका सतत मनमे चिन्तन होना स्पर्शनक्रिया है ॥ १०५ ॥

[प्रात्ययिकी क्रिया] — अपूर्व ऐसे अधिकरण-पदार्थ उत्पन्न करना वह प्रात्ययिकी क्रिया है ऐसा ढोपरहित मान्य मुनि कहते हैं ॥ १०६ ॥

[समन्तानुपातिनी क्रिया] — जहा स्त्रीपुरुष आते जाते हैं ऐसे स्थानमे मलविसर्जन करना ऐसी क्रियाका नाम समन्तानुपातिनी है ॥ १०७ ॥

[अनाभोगक्रिया] — जो जमीन झाडकर स्वच्छ नहीं की है, तथा जो आखोसे सम्यक् नहीं देखी है ऐसी भूमिपर शरीरसे बैठना, सोना, हाथ पाँव फैलाना वह अनाभोगिता क्रिया है ॥ १०८ ॥

परेणाङ्गीकृतां तावदङ्गीकृत्य करोति यः । क्रियां तामिह भाषन्ते स्वहस्तविनिवर्तिताम् ॥ १०९
पापादानप्रवृत्तेर्यद्भ्यनुज्ञा विधीयते । निसर्गाख्यां क्रियामाहुर्मुनयोऽनयनिर्गता ॥ ११०
परेण विहितछन्नसावद्यादिप्रकाशनम् । विदारणक्रिया दुष्टा कुर्वतां तत्प्रजायते ॥ १११
आज्ञाव्यापादिकीमाहुः क्रियां संचरणादिषु । स्वयं कर्तुमशक्तो यो योजनं कुरुतेऽन्यथा ॥ ११२
शाठ्यालस्यवगे जीवे ह्यागमोद्दिष्टसद्विधेः । कर्तव्योऽनादरः सैषानादरादिक्रियाधमा ॥ ११३
छेदनभेदादिदुःकर्मपरत्वं परतोऽपि वा । प्रारम्भे तस्य यो हर्षः सा प्रारम्भक्रिया मता ॥ ११४
परिग्रहाविनाशार्था सा पारिग्राहिकी क्रिया । ज्ञानदर्शनचारित्रनिन्दां मायाक्रियां विदुः ॥ ११५
मिथ्यादर्शनविज्ञानक्रियाकरणकारणे तदाविष्टे प्रशंसा या सा मिथ्यादर्शनक्रिया ॥ ११६

[स्वहस्तक्रिया ।] - दूसरे जिस क्रियाको कहते हैं ऐसी क्रियाका स्वयं आचरण करना उसको विद्वान् स्वहस्तविनिवर्तन क्रिया कहते हैं ॥ १०९ ॥

[निसर्गक्रिया ।] -- जिससे पापका आगमन होता है, ऐसी क्रिया करनेके लिये सम्मति देना उसे मुनि, जोकि कुनयसे दूर हुए हैं, वे निसर्गक्रिया कहते हैं ॥ ११० ॥

[विदारणक्रिया ।] -- दूसरे स्त्रीपुरुषोने जो कुछ गुप्त पापादि किये होंगे उनको प्रकाशित करना विदारण क्रिया है । उसे प्रकाशित करनेवालोसे यह क्रिया होती है ॥ १११ ॥

[आज्ञाव्यापादिकी क्रिया ।] - जमीनपर बैठना, चलना इत्यादि कार्योंके विषयमें जो आगमाज्ञा है, उसके अनुसार स्वयं चलनेमें असमर्थ है और दूसरोको जो आगमाज्ञाविरुद्ध चलनादि क्रियाओंमें प्रवृत्त करता है उसकी वह प्रवृत्ति आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है ॥ ११२ ॥

[अनादर क्रिया ।] - जो जीव सदा आलसी है, वह आगममें कही गई शुभक्रियाओंके कर्तव्यमें अनादर करता है । उसकी यह अधम अनादर क्रिया है ॥ ११३ ॥

[प्रारम्भक्रिया ।] - छेदनभेदनादि दुष्कर्म करनेमें स्वयं तत्पर रहना और दूसरे यदि ऐसी क्रिया करते हैं तो उसमें हर्ष मानना वह प्रारम्भ क्रिया मानी गई है ॥ ११४ ॥

[पारिग्राहिकीक्रिया और मायाक्रिया ।] - अपने परिग्रहोका नाश न होवे एतदर्थ जो संरक्षणादिमें तत्पर रहना वह पारिग्राहिकी क्रिया है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रकी निन्दा करना मायाक्रिया है ॥ ११५ ॥

[मिथ्यादर्शन क्रिया ।] - मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रमें स्वयं तत्पर होना और दूसरोको तत्पर कराना, जो इनमें प्रविष्ट है उसकी प्रशंसा करना यह मिथ्यादर्शन क्रिया है ॥ ११६ ॥

उदयात्कर्मणो निन्द्यात्संयमस्य विघातिनः । या निवृत्तिर्भवत्यस्य सा प्रत्याख्यानकी क्रिया ॥ ११७
 पञ्चविंशतिसङ्ख्याकः क्रियास्रव इहेरितः । कर्मास्रवत्यनेनेति व्युत्पत्तेः पूर्वसूरिभिः ॥ ११८
 आस्रवस्य विशेषोऽपि प्राणिना जायते महान् । भावैस्तीव्रैस्तथा मन्दैस्तद्विशेषैरनेकधा ॥ ११९
 ज्ञाताज्ञातैस्तथा वीर्यभावादिभिरयं पुनः । आस्रवस्य विशेषोऽस्ति तारतम्यविशेषतः ॥ १२०
 बाह्याभ्यन्तरहेतुभ्यस्तत्कालुष्यमिवाम्भसि । आत्मन्युद्रेकबाहुल्यं तीव्रो भावो निगद्यते ॥ १२१
 विपरीतो मतो मन्दो मन्दोर्ध्मास्रवोऽपि सः । तद्विशेषस्तु विज्ञेयस्तारतम्येन तत्परः ॥ १२२
 अयं प्राणी निहन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवर्तनम् । ज्ञातभावोऽत्र जीवानां महास्रवनिबन्धनम् ॥ १२३
 यत्प्रमादवशाज्जीवो दुष्टाचारेषु वर्तते । अविज्ञातेषु सर्वेषु तमज्ञातं जगुर्बुधाः ॥ १२४

[प्रत्याख्यान क्रिया ।] — संयमका घात करनेवाले निन्द्य अशुभ कर्मका उदय आनेसे संयमसे मुनिका निवृत्त होना प्रत्याख्यान क्रिया है ॥ ११७ ॥

जिसकी सख्या पच्चीस है ऐसा क्रियास्रव मैने यहां कहा है । ‘ इन क्रियाओसे कर्मका आस्रव होता है, इसलिये इनको क्रियास्रव कहते हैं ’ ऐसी पूर्वाचार्योने क्रियास्रव शब्दकी व्युत्पत्ति की है ॥ ११८ ॥

[आस्रवविशेषका वर्णन ।] — तीव्रभाव, मंदभाव और उसके विशेष तीव्रतर, तीव्रतम, मंदतर, मदतम आदि भावोसे महान् आस्रवविशेष होता है । वैसे ज्ञातभाव, अज्ञातभाव तथा वीर्य इत्यादि भावोसे पुनः तारतम्यादि प्रकारोसे आस्रवोमे विशेषता उत्पन्न होती है ॥ ११९-१२० ॥

[तीव्रभाव तथा मदभावका लक्षण] — बाह्यकारणोसे और अन्तरगकारणोसे जो आत्मामे अर्थात् आत्माके परिणामोमे उत्कटता होती है, जो उद्रेककी अतिशयता उत्पन्न होती है, उसे तीव्रभाव कहते हैं । जैसे पानीमे कलुषता उत्पन्न होती है । तथा इससे विपरीत ऐसी जो आत्मामे परिणति होती है उसे मन्द कहते हैं । इस मंदपरिणामसे मद आस्रव आता है । इस तीव्रभाव और मदभावके जो विशेष प्रकार उत्पन्न होते हैं वे तारतम्यसे मदभाव और तीव्रभावके समझने चाहिये ॥ १२१-१२२ ॥

[ज्ञातभाव और अज्ञातभाव ।] — यह प्राणी मारना चाहिये ऐसा समझकर प्रवृत्ति करना ज्ञातभाव है और वह महास्रवका कारण है ॥ १२३ ॥

प्रमादके वश होकर असावधानता, आलस्य आदिसे जिनका स्वरूप नहीं माह्रम है ऐसे दोषयुक्त सर्व आचरणोमे जीवकी जो प्रवृत्ति होती है उसे विद्वान् लोग अज्ञातभाव कहते हैं ॥ १२४ ॥

१ आ. ख्यानिका २ आ. धारा ३ तारतम्यादेकशः ४ आ. कर्मा ५ आ. निबन्धन ६ आ जीवे ७ आ. वर्तनम्

भावरूपाधिकरणो जीवाजीवाश्रयो मतः । वीर्यभावस्वसामर्थ्यं द्रव्यस्य गदितं बुधैः ॥ १२५
तद्विशेषास्त्रयं किञ्चिन्निगदामि यथागमम् । यदि जानामि जीवानां परिहारविशुद्धये ॥ १२६
कर्ममात्रास्त्रयश्चैते ये सन्ति बहुधा पुनः । तद्विशेषाश्च विज्ञेयाः परमागमतो बुधैः ॥ १२७
तत्त्वज्ञानस्य सन्मोक्षसाधनस्य निवेदने । अन्तःपैशुन्यमन्यस्य प्रदोष इह निश्चितः ॥ १२८
कुतश्चित्कारणान्नास्ति न जानामीति यः पुनः । विज्ञानस्यापलापोऽन्यं प्रत्यपहव इष्यते ॥ १२९
विभावितमपि ज्ञानं दानयोग्यमपि ध्रुवम् । पैशुन्यादीयते नैतत्तन्मात्सर्यमुदीरितम् ॥ १३०
पठने पाठने चापि ज्ञानविच्छेदकारिता । अन्तरायो मतो दुष्टो विशिष्टज्ञानशालिभिः ॥ १३१
कायेन वचसा वापि ज्ञानज्ञानवतोरिह । प्रकाशव्याहतौ प्रोक्तमासादनमनिन्दितैः ॥ १३२

[अधिकरण और वीर्य] — ऐसे भाव होनेमें जो आधारभूत वस्तु है वह जीवरूप और अजीवरूप है । उनको क्रमसे जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण कहते हैं । वस्तुका द्रव्यका जो स्वसामर्थ्य उसको बुद्धिमान् वीर्यभाव कहते हैं ॥ १२५ ॥

जीवोंके वधके त्यागमे विशुद्धताप्राप्ति होनेके लिये इनके विशेष आस्रवोंको मैं जिना-
गमके अनुसार कहता हूँ ॥ १२६ ॥

संपूर्ण कर्मोंके जो नानाप्रकारके आस्रव हैं और उनके जो विशेष है वे विद्वानोंके द्वारा
परमागमसे जानने योग्य हैं ॥ १२७ ॥

[ज्ञानदर्शनावरणोंके आस्रव ।] — १ प्रदोष—साक्षात् मोक्षकी प्राप्तिमे साधनभूत ऐसे
तत्त्वज्ञानका कोई पुरुष निवेदन कर रहा हो तो उसके विषयमे मनमे जो दुष्ट भाव उत्पन्न होना,
उसकी प्रशंसा तो दूरही रही उलटा मनमे दुष्टभाव धारण करना ऐसे दुष्टभावको प्रदोष कहते
हैं ॥ १२८ ॥

२ निहव — कोई शास्त्रकी कुछ बातें जाननेके लिये पूछता है तो बतानेवाला पुरुष
किसी कारणसे मुझमे वह ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ ऐसा कह कर ज्ञानको छिपाता है ॥ १२९ ॥

३ मात्सर्य — खूब परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्ति कर लिया है, तथा जो निश्चयसे
दूसरोंको देनेके योग्य है, ऐसाभी ज्ञान कुछ कारणोंसे नहीं देना वह मात्सर्य है ॥ १३० ॥

४ अन्तराय — विद्यार्थियोंके पढ़नेमे तथा गुरुजीके पढ़ानेमे ज्ञानका विच्छेद करना यह
अन्तराय दोष है, ऐसा विशिष्ट ज्ञानवानोंने माना है ॥ १३१ ॥

५ आसादन — ज्ञान और ज्ञानी इनको प्रकाशमे लानेके कार्यमे मनसे वचनसे और
शरीरसे व्याघात उत्पन्न करना आसादन है, ऐसा प्रशसनीय जनोंने—गणराजिकोंने कहा है ॥ १३२ ॥

प्रशस्तस्यापि बोधरय बाधाविरहितस्य च । दूषणं ह्युपघातोऽयं मतो मतिमतामिह ॥ १३३
 प्रदोषादय इत्येवं ज्ञानावृत्तिनिवन्धनम् । दर्शनावरणस्यापि भवन्ति भविनामिह ॥ १३४
 तुल्येऽप्यत्र प्रदोषादौ कारणे न विरुद्धयते । ज्ञानावृत्तिद्वगावृत्योः कार्यत्वं हि प्रदीपवत् ॥ १३५
 ज्ञानस्य विषयाः स्युर्वा ज्ञानावृत्तिनिवन्धनम् । यथा दृग्विषयाः सर्वे द्रगावृत्तिनिवन्धनम् ॥ १३६
 दुःखैकशोकसन्तापवधाक्रन्दनदेवनैः । स्वपरात्मोभयस्थैः स्यादसद्वैद्यं नृणामिह ॥ १३७

६ उपघात — जो ज्ञान प्रशसनीय है और बाधाविरहित निर्दोष है उसकाभी नाश करनेका विचार रखकर उसको दूषण लगाना उसे मतिमान् लोक उपघात कहते हैं ॥ १३३ ॥

ये प्रदोषादिक, जो कि संसारी प्राणियोंको ज्ञानावरण कर्मके आस्रवमे कारण है, वेही दर्शनावरण कर्मके आस्रवमेभी कारण है ॥ १३४ ॥

ये प्रदोष निह्वादि कारण समान होनेपरभी इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आस्रव-रूपी कार्य होना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि एक कारणसे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे एक प्रदीपसे प्रकाश मिलता है, अंधकारका नाश होता है, भय दूर होता है। उसके साहाय्यसे अध्ययन किया जाता है। ऐसे अनेक कार्य एक प्रदीपरूप कारणसे होते हैं वैसे प्रदोषादिक अनेक-ज्ञान और दर्शनके आवरणोके आस्रवमे कारण होते हैं ॥ १३५ ॥

अथवा जब ये प्रदोषादिक ज्ञानके विषयमे होते हैं तब ज्ञानावरणके कारण होते हैं और जब दर्शन विषयके होते हैं तब दर्शनावरणके कारण होते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ १३६ ॥

[असद्वैद्य कर्मके आस्रवके कारण ।] — दुःखशोक, सन्ताप, वध, आक्रन्दन और देवन अपनेमे, दूसरोमे और दोनोंमे करना मनुष्योको यहा असद्वैदनीयकर्मके आस्रवके कारण होते हैं ।

१ दुःख—पीडारूप परिणामको दुःख कहते हैं ।

२ शोक—जिसने अपने ऊपर उपकार किया था उस व्यक्तिका वियोग होनेपर जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे शोक कहते हैं ।

३ सताप—किसीने अपनी निंदा की, किसीने मानभग किया, किसीके कर्कश वचन सुने ऐसे कारणोसे चित्त कलुषित होनेसे जो पश्चात्ताप—खेद होता है उसे संताप कहते हैं ।

४ आक्रन्दन—बहुत सतापसे अश्रुपात होना, प्रचुर विलाप होना इत्यादिकोसे रुदन करना आक्रन्दन है ।

५ वध, आयुष्य, इन्द्रिय, वल और आसोच्छ्वासका वियोग करना वध है ।

दानसंयमसच्छौचक्षान्तियोगानवक्रता । भूतव्रत्यनुकम्पा च सर्वे सद्देयकारणम् ॥ १३८
 केवलश्रुतसङ्घाना देवे धर्मे तथा पुनः । जायतेऽवर्णवादेन कर्म दर्शनमोहकम् ॥ १३९
 केवली कवलाहारं गृह्यात्पे तथा पुनः । नीहारं कुरुते पश्चादोप. केवलिनो मतः ॥ १४०

६ परिदेवन-संकलेशपरिणामोसे गुणस्मरण और गुणवर्णनपूर्वक अपने ऊपर और अन्योक्तें ऊपर किया गया उपकार जिसका विषय है ऐसा दया उत्पन्न करनेवाला जो रोना उसे परिदेवन कहते हैं । अन्तरगमे क्रोधादि आवेशसे युक्त होकर यदि ऐसे दुःखोंके प्रकार स्वपरोभयमे किये जाते हैं तो वे असद्देय कर्मके आस्रवके निमित्त होते हैं । मुनि अथवा व्रतिक उपवासादिक शालविहित कर्म करते हैं परंतु उनमें संकलेश परिणाम नहीं है ससारदुःखसे दूर होनेके लिये उनसे उपवासादिक किये जाते हैं, उनके करनेपर दुःख होता है तोभी संकलेशपरिणाम न होनेसे असद्देय-कर्मास्रव उनके आत्मामें नहीं होते हैं । पापबंध नहीं होता है, प्रत्युत महान् पुण्यास्रव होते हैं ॥ १३७॥

[सद्देयकर्मास्रवके कारण ।]- दान, संयम, शौच, क्षान्ति, योग, अवक्रता, भूतानुकम्पा, और व्रत्यनुकम्पा ये सब सद्देयकर्मके कारण हैं ।

दान-दूसरोपर तथा अपने परभी अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे अपने धनका त्याग करना दान है ।

संयम-प्राणियोक्ता रक्षण करनेकी प्रवृत्ति होना और इन्द्रियोक्तों अशुभप्रवृत्तिसे रहित कर शुभ प्रवृत्तिमें लगाना ।

सच्छौच-लोभका त्याग करना ।

क्षान्ति-क्रोधादिकोंका त्याग । क्रोध, मान और मायाओंका त्याग ।

योग-शुभध्यान ।

अवक्रता-मनमें निष्कपट होना ।

भूतानुकम्पा-कर्मोदयसे उन उन गतियोंमें उत्पन्न हुए प्राणियोंको भूत कहते हैं । उन भूतोमें दया करना अर्थात् अनुग्रह करनेकी इच्छासे आर्द्रचित्त होकर दूसरोको होनेवाली पीड़ा मानो स्वतःको हो रही है ऐसी भावना होना दया है ।

व्रत्यनुकम्पा-अणुव्रत पालनेवाले गृहस्थ और महाव्रत धारण करनेवाले मुनिराज इनको व्रती कहते हैं । इनके ऊपर मन दयायुक्त होना ऐसी सर्व अच्छी प्रवृत्तिया जीवोंको सद्देयकर्मास्रवके लिये कारण होती है । इन कार्योंसे जीव आगेके भवमें देवगतिमें तथा मनुष्यगतिमें नानाविध सुखोंको प्राप्त करता है ॥ १३८ ॥

[दर्शनमोहकर्मके आस्रवकारण ।] - केवली, श्रुत-जैनागम, सध, इनमें दोष न होने परभी दोषारोपण करना केवल्यादिकोंका अवर्णवाद है । देव, धर्म-अहिंसात्मक धर्म, जो कि जैनागमका कहा हुआ है इनके ऊपर दोषारोपण करनेसे दर्शन-मोहकर्मके आस्रव उत्पन्न होते हैं ।

सामान्यसंयतस्येहावर्णवादेन दुर्गतिं । यान्ति केवलिनस्तेन क ते लोका न वेद्महम् ॥ १४१
 मांसचर्मोदकादीनामनवद्यनिरूपणम् । शास्त्रे जैनैऽपि शास्त्रस्यावर्णवादः सतां मतः ॥ १४२
 नगनाश्रण्डाश्च वीभत्साः सर्वथा शुचिवर्जिता । इत्याद्याभाषणं संघावर्णवादो विभाव्यते ॥ १४३
 आसुरोऽयं मतो धर्मो जैनेन्द्रो निर्गुणस्तथा । इत्याद्याभाषणं धर्मावर्णवादोऽतिदुःसहः ॥ १४४
 सुरामांसवधादीनामभावं निगदन्नयम् । तदेवं तस्य वर्णस्यावर्णवादो निगद्यते ॥ १४५
 च. कषायोदयात्तीव्रः परिणामः प्रजायते । चारित्रमोहनीयस्य स हेतुः कर्मणो मतः ॥ १४६
 कषायोत्पादनं स्वस्य परस्य च तथा पुनः । क्लिष्टल्लिङ्गग्रहो वापि व्रतिनां व्रतदूषणम् ॥ १४७

केवली अवर्णवाद—जिनका ज्ञान आवरणरहित हुआ है, ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वर, सामान्य-केवली और गणधरकेवली ये कवलाहार करते हैं, तथा इनको नीहारभी है अर्थात् मलमूत्रभी है इनको रोग होता है, उपसर्ग होता है, वे नग्न होते हैं परन्तु वस्त्राभरणमण्डित दीखते हैं इत्यादि ऐसे दोषोका आरोपण करना केवली अवर्णवाद है सामान्य मुनिके विषयमेभी दोषारोपण करनेसे प्राणीको दुर्गतिकी प्राप्ति होती है फिर जो लोग केवलीके ऊपर उपर्युक्त झूठे आक्षेप करते हैं, उनको कौनसी दुर्गति प्राप्त होगी, मैं नहीं जानता ॥ १४१ ॥

श्रुतावर्णवाद—मांसभक्षण करना, चर्ममें रखा हुआ पानी पीना, मद्यपान करना, रात्रिभोजन करना, जलगालन नहीं करना, माता तथा वहिनके साथ संभोग करना, कंदमूलभक्षण करना आदि पापेकोभी जैनशास्त्र विधेय व्रतलाता है ऐसा जैनशास्त्रपरभी आक्षेप करना यह श्रुतावर्णवाद है ।

संघावर्णवाद—रत्नत्रययुक्त मुनिसमूहको सघ कहते हैं उनके ऊपर इस प्रकारसे आक्षेप मिथ्यात्वी कहते हैं—ये जैनमुनि नग्न रहते हैं, अतिशय कोपी होते हैं और वीभत्स तथा अपवित्र रहते हैं कल्किालम्बे ये उत्पन्न हुए हैं ऐसा आक्षेप करना संघावर्णवाद है ॥ १४३ ॥

धर्मावर्णवाद — यह जैनधर्म असुरोका है, और गुणरहित है इत्यादि आक्षेप करना यह धर्मावर्णवाद अनिश्चय दुःखकारक है ॥ १४४ ॥

देवावर्णवाद — देव मदिरापान करते हैं, मांस सेवन करते हैं यज्ञादिकमें आकर बली-ग्रहण करने हैं इत्यादि बातें देवोका अवर्णवाद है । (श्रुतसागरी अध्याय छठा)

मदिरा, मांस, प्राणिवध आदिका अभाव कहनेवाला देव नहीं हो सकता ऐसा कहना यह देवदेवके ऊपर अवर्णवाद है ॥ १४५ ॥

[चारित्रमोहनीय कर्मके आक्षेप-कारण ।] — कषायोके उदयसे जो तीव्र परिणाम होता है, यह चारित्रमोहनीय कर्मके आक्षेपका कारण होता है ॥ १४६ ॥

अपनेमें तथा दृमरोमें कषाय उत्पन्न करना, सङ्केतपरिणाम युक्त होकर मिथ्यासाधुका

इत्याद्यनेकधाभाणि जिनागमविशारदैः । कषायवेदनीयस्य ह्यास्रवद्वारमायतम् ॥ १४८
 समानधर्मिणो हास्यं दीनानामतिहासता । बहुधा विप्रलापश्च सोपहासैकशीलता ॥ १४९
 इत्याद्यनेकदुर्वृत्त कथितं पूर्वसूरिभिः । हास्यैकवेदनीयस्य कारणं दुःखधारणम् ॥ १५०
 क्रीडैकपरता नित्यं व्रतशीलारुचिस्तथा । रत्यादिवेदनीयस्य कारणं कथितं जिनैः ॥ १५१
 परस्यारतिकारित्वं तत्पापिजनसङ्गमः । अरतिवेदनीयस्य कारणत्वेन निश्चितम् ॥ १५२
 स्वशोकोत्पादनं तावत्परशोकाभिनन्दनम् । शोकादिवेदनीयस्य ह्यास्रवद्वारमीरितम् ॥ १५३
 आत्मनो भयभीरुत्वं परस्य भयकारिता । भयादिवेदनीयस्याप्यास्रवः श्रमणैर्मतः ॥ १५४
 कालकौशलमाश्रित्य क्रियाचारविदस्तु या । जुगुप्सा सा जुगुप्सादिवदनीयस्य कारणम् ॥ १५५
 अलीकस्याभिधानादिपरत्वं वृद्धरागता । आस्रवोऽस्त्यादिवेदैस्य कर्मणः कथितो जिनैः ॥ १५६

भेष धारण करना, व्रतियोके व्रतोमे दूषण लगाना, सक्लेश परिणाम उत्पन्न करनेवाला लिंगग्रहण करना इत्यादिक अनेक प्रकारसे कषायवेदनीयका दीर्घ आस्रवद्वार जिनागममे निपुण विद्वानोने कहा है ॥ १४७-१४८ ॥

साधर्मिकोकी हसी करना, दीनोका अतिशय उपहास करना, अनेकप्रकारोसे विरुद्ध भाषण करना । हमेशा विनोद हसी करनेका स्वभाव होना, इत्यादिक अनेक दुर्वृत्त-दुराचारोमे प्रवृत्त होना ये हास्यवेदनीयके दुःख देनेवाले कारण है ऐसा पूर्वाचार्योने कहा है ॥ १४९-१५० ॥

रतिवेदनीयके कारण - हमेशा क्रीडा करनेमे तत्पर रहना, व्रत और शीलमे अरुचि उत्पन्न होना, ये रतिवेदनीय कर्मके आस्रवके दुःखदायक कारण है ॥ १५१ ॥

अरतिवेदनीयके कारण - दूसरेमे अरति-अप्रेम उत्पन्न करना, पाप करनेवाले लोगोके साथ सहवास रखना, ये अरतिवेदनीयके निश्चित कारण है ॥ १५२ ॥

शोकवेदनीयके कारण -- अपनेमे शोक उत्पन्न करना, कोई शोकयुक्त हुआ है ऐसा देखकर आनन्दित होना ये शोकवेदनीयके आस्रवद्वार कहे है ॥ १५३ ॥

भयवेदनीयके कारण - स्वयं भययुक्त होना, दूसरोको भयभीत करना, ये भयवेदनीयके आस्रव है ऐसा मुनियोने कहा है ॥ १५४ ॥

जुगुप्सावेदनीयके कारण - काल और कुशलताका आश्रय लेकर जो कुशल आचारोका पालन कर रहे हैं, उनकी ग्लानि करना जुगुप्सावेदनीयके कारण है ॥ १५५ ॥

स्त्रीवेदके कारण - अलीक-असत्य भाषण करनेकी आदत होना, दूसरोको फसाना, दूसरोके दोष देखनेमे तत्पर रहना, तीव्र रागभाव उत्पन्न होना आदिक स्त्रीवेदके कारण हैं ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ १५६ ॥

अनुत्सिक्तत्वं स्वल्पकृत्स्वदारपरितुष्टता । आस्रवोऽभाणि सर्वज्ञैः पुंवेद्यस्य तु कर्मणः ॥ १५७
 प्रचुरैककपायत्वं परगुह्यप्रकाशनम् । इन्द्रियोद्रेकिता नित्यं परस्त्रीसेवने रतिः ॥ १५८
 इत्येवमादिकं सर्वं आस्रवद्वारमायतम् । नपुंसकादिवेदस्य गृणन्ति गरिमान्विताः ॥ १५९
 चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः कथितो मया । आस्रवः साम्प्रतं तावदायुषो निगदामि तम् ॥ १६०
 हिंसादिक्रूरकार्याणामजस्रं परिवर्तनम् । सर्वस्वहरणं निन्द्यविषयस्यातिगृद्धिता ॥ १६१
 कृष्णलेद्याभिसंजातरौद्रध्यानैकतानता । नारकस्यायुषो हेतुर्मरणाद्वालवालतः ॥ १६२
 प्रपञ्चबहुला वृत्तिर्मिथ्याधर्मोपदेशना । अप्रियस्यातिसंधानं नीलकापोतलेद्यता ॥ १६३
 आर्तध्यानभवो मृत्युरित्यादिकमनेकधा । कथितं संयतैरेतत्तिर्यग्योर्नस्य कारणम् ॥ १६४

पुवेदवेदनीयके कारण — गर्व न धारण करना, अल्प क्रोध, स्वस्त्रीमे संतोष, ये पुवेदकर्मके कारण है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है ॥ १५७ ॥

नपुंसकवेदनीयके कारण — प्रचुर कपाय होना, दूसरोके गुह्य प्रगट करना, इन्द्रियोद्रेक धारण करना—अत्यत कामाकुल होना, हमेशा परस्त्री सेवनमे आसक्त होना इत्यादिक सर्व नपुंसक-वेदके आस्रवके कारण है, ऐसा गरिमाको—माहात्म्यको धारण करनेवाले आचार्य कहते हैं ॥ १५८—१५९ ॥

यहांतक मैंने चारित्रमोहनीयके आस्रव कारण कहे हैं । अब आयुर्कर्मके आस्रव कारण मैं कहता हूँ ॥ १६० ॥

[नरकायुके आस्रवकारण] — हिंसादिक क्रूरकार्योमे सतत तत्पर रहना, लोगोका संपूर्ण वन, स्त्री आदिक अत्यत प्रिय वस्तुओका हरण करना, जो कि अत्यंत निन्द्य कार्य माना है, पंचेन्द्रियोके स्त्री आदिक विषयोमे अत्यत अभिलाषा—लंपटता रखना, कृष्णलेद्यासे उत्पन्न हुए रौद्रध्यानम लवलीन होना, और वालमरणसे मरना । ये सब कारण नरकायुआस्रवके होते हैं । ऐसीही क्रिया नित्य करना जिसमे प्राणियोको पीडा होती है और धनधान्यादि परिग्रहोमें अत्या-सक्ति होना ये नरकायुके आस्रवके कारण हैं ॥ १६१—१६२ ॥

[तिर्यगायुके आस्रवके कारण ।] — अतिशय धोखा देनेवाला स्वभाव होना, मिथ्यात्व युक्त धर्मोपदेश देना, अप्रिय लोगोको फसाना, नीललेद्या और कापोतलेद्यायुक्त स्वभाव होना, आर्तव्यसनमे मग्न होना इत्यादिक तिर्यगायुके कारण हैं, ऐसा सयतोने—जैन मुनियोने कहा है । चारित्रमोहकर्मके उदयसे जो आत्मां कुटिलभाव—कपटभाव उत्पन्न होता है उसे माया कहते हैं । इन मायासे अनिश्चय धोखा देना आदि स्वभाव जीवमे उत्पन्न होते हैं । ऐसे परिणामोसे तिर्य-गायुका आस्रव जीवको होता है ॥ १६३—१६४ ॥

१ आ. मोहोपाशुकिन्तवम् २ आ. देहिता ३ आ. प्रियत्वम् ४ आ. तैर्यग्योर्नस्य सर्वजैरायुषः कारणं मतम्

नाम्नोऽशुभस्य विज्ञेयमित्येतत्कारणं पुनः । विपरीतं शुभस्याहुरागमाम्भोधिमध्यगाः ॥ १७०
 सदृशनविशुद्धिश्च विनीतत्वमनिन्दनम् । व्रतेषु सर्वथा शीलेष्वतीचारविवर्जनम् ॥ १७१
 अभीक्ष्णज्ञानसंवेगौ शक्तितस्त्यागतापैसी । तथा साधुसमाधिश्च वैयावृत्यं सुनिर्मलम् ॥ १७२
 अर्हदाचार्यसद्भक्तिर्भक्तिर्वहुश्रुते तथा । जिनागममहाभक्तिः षडावश्यककारिता ॥ १७३
 मार्गप्रभावना जैनवचोवत्सलता परा । इति तीर्थकरत्वस्य कारणानि भवन्ति च ॥ १७४
 व्यस्तानि च समस्तानि चिन्त्यान्येतस्य कारणम् । तारतम्येन जायन्ते विहितानि महात्मनाम् ॥

ऐसा मिथ्या उपदेश देकर उसे मिथ्यामार्गमे लगाना विसंवादन है । मनकी अस्थिरता होनेसे श्रद्धानमे और चारित्रमे दृढता उत्पन्न नहीं होना, व्रतधारणकी प्रतिज्ञामे बारंवार परिवर्तन होना, प्रतिज्ञाको छोड़ बैठना इत्यादि कार्योसे अशुभनाम कर्मका आस्रव होता है । अशुभनाम कर्मके आस्रव जिनसे आते हैं ऐसे जो योगवक्रतादिक कारण है उनसे विपरीत अर्थात् शरीर, मन वचनोकी सरलता होना, दुसरोको जो मिथ्यामार्गमे लगे हुए हैं उन्हें सन्मार्गमे-रत्नत्रयमार्गमे लगाना, सम्यग्दर्शनके साथ स्थिरचित्तता होना, प्रतारणा-स्वभावका सर्वथा अभाव होना इत्यादिक अच्छे कारणोसे शुभनाम-कर्मास्रव जीवमे आते हैं ॥ १६९-१७० ॥

[तीर्थकरत्व नामास्रवके कारण ।] — १ सम्यग्दर्शनमे विशुद्धि—जिनेश्वरने कहे हुए निष्परिग्रहरूप मोक्षमार्गमे जो रुचि होना वह दर्शन-विशुद्धि है । २ विनीतत्व—मोक्षके साधनरूप सम्यग्ज्ञानादिकोमे तथा सम्यग्ज्ञानादिकोकी प्राप्ति जिनसे होती है ऐसे गुरु आदिकोमे अपनी योग्यताके अनुसार प्रशसनीय सत्कार-आदर करना । ३ व्रत और शीलेमे अतिचाररहित प्रवृत्ति करना अर्थात् अहिंसादिक व्रतोमे तथा उनके पालनार्थ कोपादिकोके त्यागरूप शीलेमे निर्दोष प्रवृत्ति करना । ४ अभीक्ष्णज्ञानसंवेग—जीवादि पदार्थोका तथा स्वस्वरूपका बोध करानेवाले सम्यग्ज्ञानमे हमेशा लवलीन होना तथा ससारदुःखोसे सदा भयभीत रहना । ५ यथाशक्ति दान देना—आहारदान, अभयदान और ज्ञानदान देना । अपनी शक्ति न छिपाते हुए रत्नत्रयमार्गके अविरुद्ध तप करना । ६ साधुसमाधि—जैसे भाडागारमे आग लगनेपर उसको बुझाते हैं, वैसे साधु अनेक व्रत और शीलोका समूहरूप होनेसे बहुत उपकारी है, इसलिये उनके तपमे कुछ कारणोसे सकट उपस्थित होनेपर उनका तप सकट हटाकर निर्विघ्न करके उसकी धारणा करना । ७ वैयावृत्य—गुणिजनोपर दुःख आनेपर निर्दोष उपायसे वह दूर करना । ८ अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति—अर्हन्तके तथा आचार्यके गुणोमे अनुराग रखना । ९ बहुश्रुतभक्ति—स्वपरमतोके ज्ञाता उपाध्याय परमेश्वरके गुणोमे अनुरक्त रहना । १० जिनागम-महाभक्ति—जिनप्रणीत सिद्धान्तागममे परिणाम विशुद्ध अनुराग होना । ११ आवश्यकापरिहाणि—सामायिक, प्रतिक्रमणादिक छह कर्तव्योमे यथाकाल अर्थात्

परनिन्दात्मनो नित्यं प्रशंसाकरणं सदा । सद्गुणोच्छादनं तावदसदुद्भावनं परम् ॥ १७६
 यः करोति नरो नीचो निजत्वोच्चैकवाञ्छया । नीचैर्गोत्रं स वध्नाति कुधीर्धरविवर्जितः ॥ १७७
 तद्विपर्ययतः प्राणी गुणोत्कृष्टेषु वत्सलः । सगुणो निर्मदः स स्यादुच्चैर्गोत्रस्य साधनम् ॥ १७८
 विघ्नस्य कारणं घोरं घोरदुःखप्रदायकम् । यः करोति नरो दीनः सोऽन्तरायसमन्वितः ॥ १७९
 आयुःकर्मविमुक्तानि सप्तकर्माणि देहिनाम् । युगपत्क्षणतस्तस्मान्नास्त्वन्त्ययतात्मनाम् ॥ १८०

जिसका जो काल नियत है, उसमें वह कार्य करना आवश्यकापरिहाणि है । १५ मार्गप्रभावना-ज्ञान, तप, जिनपूजा और विद्या आदिकोके द्वारा धर्म प्रकाशित करना । १६ प्रवचनवत्सलता-गाय जैसे बछड़ेपर स्नेह करती है वैसा साधर्मिकोपर प्रेम करना । ऐसे ये सोलहकारण तीर्थकरत्व प्राप्तिके हेतु है । ये व्यस्त अथवा समस्त कारण उत्तमतया तरतमरूपतासे चिन्तनमे लाने चाहिये ऐसा महात्माओने कहा है ॥ १७१-१७५ ॥

[नीचगोत्रके आस्रवहेतु ।] - परनिन्दा-दोष वास्तविक हो अथवा न हो तोभी उसको प्रगट करनेकी जो इच्छा उसे निन्दा कहते हैं । दूसरोके विद्यमान दोष प्रगट करना अथवर झूठे दोष कहना परनिन्दा है । आत्मप्रशंसा-गुण प्रगट करनेका अभिप्राय होना प्रशंसा है । अपनेमे गुण न होते हुएभी मैं सत्य बोलता हूँ, प्रामाणिक हूँ, इत्यादिक गुणोका वर्णन करना स्वप्रशंसा है । दूसर लोगोमे गुण होनेपरभी उनके गुणोको ढक देना और अपनेमे गुण न होनेपरभी उनको प्रगट करना, उनकी वाहवा करना नीच गोत्रास्रवके कारण है । जो मनुष्य स्वयकी उच्चत्वकी इच्छासे उपर्युक्त कारणोको करता है, गभीरता रहित वह कुमति नीचगोत्रका बध कर लेता है ॥ १७६-१७७ ॥

[उच्चगोत्रके आस्रव कारण ।] - जो नीचगोत्रके कारण कहे हैं, उनके विपरीत कारणोसे उच्चगोत्रके आस्रव जीवमे आते हैं । अर्थात् आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, परसद्गुणोद्भावन और स्वसद्गुणाच्छादन ऐमे कारणोसे उच्चगोत्रके आस्रव आते हैं । तथा जो अपनेसे गुणोसे अधिक श्रेष्ठ है उनके ऊपर स्नेह करना, उनके साथ विनयवृत्तिसे रहना, कदाचित् स्वयं विज्ञानादि गुणोसे उत्कृष्ट होनेपरभी उनसे गर्वरहित होना ऐसे कारणोसे उच्चगोत्रके आस्रव आते हैं ॥ १७८ ॥

[अन्तरायास्रवके कारण ।] - जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्तिमें घोर विघ्न उत्पन्न करता है, उसे ऐसे कुकार्यसे घोर दुःख प्राप्त होता है । जो दीन-अज्ञान मनुष्य ऐसे दानादिकोमें विघ्न करता है, वह अन्तरायकर्मसे युक्त होता है ॥ १७९ ॥

[एक समयमे कितनी कर्मप्रकृतियोका आस्रव होता है इस प्रश्नका उत्तर ।] - जिनको आयुर्कर्मका बध हो चुका है उनको उसके बिना बाकीके सात कर्मोका निरंतर बध होता है । तथा जिनको आयुर्कर्मका बध नहीं हुआ है उनको एकक्षणमे आठोही कर्मोका बध होता है । तथापि

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादाश्च तथा पुनः । कषायाश्च ततो योगा गदिता बन्धहेतवः ॥ १८१
 मिथ्यात्वं पूर्वमाख्यातं क्रियायां बन्धकारणम् । हिसादिषु प्रवृत्तिर्या साऽभाष्यविरतिर्बुधैः ॥ १८२
 कुशलेष्वनादरो यस्तु प्रमादः स निगद्यते । कषाया. पूर्वमुक्ताः स्युः सर्वे बन्धस्य कारणम् ॥ १८३
 मनोवाक्कायकर्मादियोगाश्चापि निवेदिताः । आस्रवे ते च बन्धस्य हेतुभूता भवन्त्यमी ॥ १८४
 यद्यप्युक्तं हि मिथ्यात्वं पूर्वं किञ्चित् तथापि तत् । बन्धप्रस्तावतश्चात्र निगदामि विज्ञेयतः ॥ १८५
 मिथ्यात्वं द्विविधं प्रोक्तं स्वभावादुपदेशतः । मिथ्याकर्मोदयाज्जात स्वाभाविकमुदीरितम् ॥ १८६
 परोपदेशतो निन्द्यं तत्त्वश्रद्धानलक्षणम् । उपदेशजमाख्यातं मिथ्यात्वं तच्चतुर्विधम् ॥ १८७
 क्रियावादा^१ क्रियावादे तथा चाज्ञानिकं पुनः । वैनयिकं ततो दुष्टं चतुर्थं कथयन्ति तत् ॥ १८८
 अशीतिशतभेद तत्क्रियामिथ्यात्वमुच्यते । अक्रियागतभेदाः स्युरशीतिश्चतुर्दश ॥ १८९

जो प्रदोपादि-कार्योसे ज्ञानावरणादि सर्व कर्मप्रकृतियोंका प्रदेशबध नियम नहीं है । तोभी वे प्रदो-
 पादिक ज्ञानावरणादिके अनुभाग बधके लिये अवश्य कारण होते हैं ॥ १८० ॥

[बंधके कारण ।] — मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, पुनः कषाय और योग के बंधके
 कारण कहे गये हैं । मिथ्यात्व जोकि बंधका कारण है, उसका वर्णन क्रियाओमें किया है । हिसा-
 दिकोमें जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्वानोंने अविरति कहा है । तथा कुशल कृत्योमें-पुण्यकारक
 कार्योमें ध्यान-स्वाध्यायादिकोमें अनादर रहना प्रमाद है । कषायोका वर्णन पूर्वमें किया गया है ।
 सब कषाय बंधके कारण है । मन वचन और शरीर इनकी प्रवृत्तियाही योग है इनकाभी वर्णन
 पूर्वमें आस्रवके प्रकरणमें आया है । ये मिथ्यादर्शनादिक सब कारण आस्रव और बंधमें कारणभूत
 हैं ॥ १८१-१८४ ॥

[मिथ्यात्वके दो भेद ।] — यद्यपि मिथ्यात्वका पूर्वमें थोडासा वर्णन किया है तोभी
 अब बंधप्रकरणमें इसका विशेषतः मैं कथन करता हू ॥ १८५ ॥

मिथ्यात्वकर्मके स्वभावसे और उपदेशसे दो भेद कहे हैं । मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो
 निन्द्यतत्त्वोका श्रद्धान होता है वह स्वाभाविक मिथ्यात्व है और उपदेशसे-कुगुरुके द्वारा किये गये
 कुतत्त्वोके उपदेशसे जो निन्द्यतत्त्वोके प्रति श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह उपदेशज मिथ्यात्व कहा
 जाता है । इसके आचार्योंने चार भेद कहे हैं । क्रियावाद, अक्रियावाद, आज्ञानिक और वैनयिक
 ऐसे मिथ्यात्वके चार भेद हैं ॥ १८६-१८८ ॥

[चार मिथ्यात्वोके उत्तर भेद ।] — क्रियामिथ्यात्वके एकसौ अस्सी भेद हैं । अक्रिया-
 मिथ्यात्वके चौरासी भेद हैं । आज्ञानिक मिथ्यात्वके सदुसठ भेद हैं और वैनयिकके निश्चयसे बत्तीस
 भेद हैं । पुनः सबके भेद मिलकर तीनसौ तिरेसठ भेद होते हैं । ये सब भेद जीवोंके बंधके कारण
 हैं ॥ १८९ ॥

सप्तषष्टिर्मता भेदास्तथा चाज्ञानिनश्च ते । द्वात्रिंशद्भेदभिन्नं स्याद्वैनयिकमिति ध्रुवम् ॥ १९०
 इति मिथ्यात्वभेदाः स्युः सर्वे समुदिता. पुनः । त्रिषष्टित्रिंशतीसंख्या जीवानां बन्धहेतवः ॥ १९१
 विपरीतमथैकान्तं संशयाज्ञानिके तथा । वैनयिकं च पञ्चैते भेदा वा तस्य निश्चिता. ॥ १९२
 ब्रह्मात्मकमिदं सर्वं नित्यौनित्यैकमेव च । ऐकान्तिकमैतं कान्तं मिथ्यात्वे बन्धकारणम् ॥ १९३
 यः सग्रन्थः स निर्ग्रन्थः केवली कवलाशनः । विपरीतमहामिथ्यादृष्टिरेवं वदन्त्यपि ॥ १९४
 सम्यग्दर्शनसज्ज्ञानचारित्रैर्मोक्ष इत्यपि । तथा न वेद स ज्ञेयो दृष्टिरज्ञानगोचरः ॥ १९५
 प्रमाणनयनिर्णीतं तथा सर्वज्ञभाषितम् । ज्ञात्वापि संशयानानां तत्स्यात्साशयिक ध्रुवम् ॥ १९६
 देवाः सर्वेऽपि धर्माश्च सर्वशास्त्राणि तद्विदः । वैनयिकी समा सर्वे पश्येतीति दुराशयः ॥ १९७

[अथवा मिथ्यात्वके पांच भेद ।] — विपरीतमिथ्यात्व, एकान्तमिथ्यात्व, संशयमिथ्यात्व, अज्ञानमिथ्यात्व, विनयमिथ्यात्व ऐसे मिथ्यात्वके पांच भेद हैं ॥ १९२ ॥

[एकान्तमिथ्यात्वका स्वरूप ।] — यह सर्व जगत् ब्रह्ममय है, जो कुछ दीखता है वह ब्रह्मके सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा जो आग्रह उसे एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं । वस्तु यही है अथवा ऐसीही है दूसरी नहीं है ऐसा जो आग्रह उसे एकान्त कहते हैं । वस्तु नित्यही है ऐसा आग्रह अथवा वस्तु अनित्यही है ऐसा आग्रह होना एकान्तमिथ्यात्व है । यह ऊपरसे कान्त-सुंदर दीखता है परंतु मिथ्यात्वप्रकृति का बंध करनेवाला है ॥ १९३ ॥

[विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप ।] — विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव, जो परिग्रहसहित है, उसे निर्ग्रन्थ समझते हैं । केवली अनंत सुखी होनेपरभी वे कवलाहार ग्रहण करते हैं ऐसा बोलते हैं ॥ १९४ ॥

[अज्ञानमिथ्यात्व ।] — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका कारण है, परंतु जो वैसा नहीं समझता है वह अज्ञानमिथ्यादृष्टि है ॥ १९५ ॥

[संशयमिथ्यात्व] — सर्वज्ञसे कहा हुआ जीवादिकतत्त्वस्वरूप प्रमाण और नयोसे निश्चित सत्य सिद्ध हुआ है ऐसा जानकरभी मनमें संशय धारण करनेवालोंका वह निश्चयसे सांसारिक मिथ्यात्व है ॥ १९६ ॥

[वैनयिक मिथ्यात्व ।] — सब देव, सब धर्म, सर्व शास्त्र उनके जानकार विद्वान् ये सब सभान हैं ऐसा समझता है । ऐसा दुष्ट अभिप्राय धारण करनेवाला वैनयिकमिथ्यात्वी समझना चाहिये ॥ १९७ ॥

१ आ. चाज्ञानिकस्य ते २ आ. नित्यत्व चानित्यत्वमेव वा ३ आ. ऐकान्तिकमन्येन नित्यत्व-
 कान्तकारणम् ४ आ. पश्यतीह

तथ्यं न वेति सन्देहैर्दृष्टिः संशयगोचरा । सन्ति मिथ्यादृशः पंचाप्येते बन्धस्य हेतवः ॥ १९८
 ततश्चत्वार एवामी त्रिषु सासादनादिषु । विरताविरते मिश्रं प्रमादाः सकषायकाः ॥ १९९
 योगाश्च सन्ति बन्धस्य कारणं भवधारणम् । प्रमादाश्च कषायाश्च तथा योगा इति त्रयम् ॥ २००
 प्रमत्तसंयतस्यास्ति तद्वन्धस्यैककारणम् । अप्रमादादिकानां हि चतुर्णां द्वौ निवेदितौ ॥ २०१
 कषायाश्च तथा योग इत्येतौ शान्तकल्मषैः । एक एवमतो योगस्त्रयाणां बन्धकारणम् ॥ २०२
 शान्तक्षीणकषायैकयोगकेवलानां पुनः । अयोगिनां न सोऽप्यस्ति बन्धहेतुः क्रिया न च ॥ २०३
 अत एव महात्मानः सिद्धिभाजो भवन्त्यमी । कषायत्वादयं जीवः कर्मयोग्यांश्च पुद्गलान् ॥ २०४

ये पाच प्रकारके दुरभिप्राय मिथ्यात्वबंधके कारण है । तथा मिथ्यात्वगुणस्थानमे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग पाच बंधकारण है । सासादन, मिश्र और असंयत सम्यग्दृष्टि ऐसे तीन गुणस्थानोमे मिथ्यात्व नहीं होनेसे अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये चार बंधके कारण है ॥ १९८-१९९ ॥

विरताविरत नामक पाचवे गुणस्थानमे मिश्र अर्थात् अविरति विरतिसे मिश्र है और वाकीके प्रमादादि तीन बंधके कारण है । अर्थात् प्रमाद, कषाय, और योग ये तीन बंधके कारण जीवको भवधारण करनेवाले है । प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवाले मुनीश्वरको प्रमाद, कषाय और योग ये तीन बंधकारण है । अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय ऐसे चार गुणस्थानवर्ती मुनियोको योग और कषाय बंधके कारण है । उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और संयोगकेवली इन तीन गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरोको एक योगही बंधका कारण है, ऐसा जिनका पापकर्म शान्त हुआ है ऐसे गणेश कहते हैं । अयोगकेवलगुणस्थानवर्ती मुनीश्वरको योगभी बंधका कारण नहीं है; क्योंकि वहा कुछभी क्रिया नहीं है । इसीलिये बंधका अभाव होनेसे ये महात्मा मुक्तिके भोगनेवाले होते हैं ॥ २००-२०३ ॥

[कषाय बंधका कारण है ।] - जीव कषाययुक्त होनेसे कर्मरूप परिणमन को धारण करने योग्य पुद्गलोको-त्रिस्रोपचयको जव ग्रहण करता है, तब बंध होता है, ऐसा बंधरहित जिनेश्वरने प्रतिपादन किया है ॥ २०४ ॥

स्पष्टीकरण- जीव कषाययुक्त कैसे होता है ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं, कि कर्मसे जीव कषाययुक्त होता है । जो कर्मरहित है उसे कषायलेप नहीं है । तथा जीव और कर्मका अनादि संबंध है । यदि यह संबंध बीचमेही होता है तो संबंधके पूर्वमे आत्मा शुद्ध था । वह अशुद्ध कैम हो गया ? वय आदिमान् माननेपर आत्यन्तिक शुद्धि धारण करनेवाला आत्मा सिद्धके समान यदि है तो उसको बन्ध न होगा । अतः जीव कथंचित् मूर्तिक है और कर्मका संबंध अनादि है

आदत्ते स्म यतो बन्धः सर्वबन्धविवर्जितैः । अहस्तोऽपि स गृह्णाति तानायुःकर्मयोगतः ॥ २०५
जठराग्निवशाद्यद्वाहारमुपैकते । आयुः प्रकृतिबन्धोऽसौ द्वितीयः स्थितिरिष्यते ॥ २०६
अनुभागस्त्वृतीयश्च प्रदेशादिश्चतुर्थकः । स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता सा द्वेधा कथिता जिनैः ॥ २०७
मूलोत्तरप्रभेदेन गुडादौ मधुरादिवत् । ज्ञानावृत्यादिभेदेन मूलप्रकृतिरष्टधा ॥ २०८
शतमग्राधिक तस्माच्चत्वारिंशत्तदुत्तरा । पञ्च ज्ञानावृते. सन्ति नवैता दर्शनावृते. ॥ २०९

ऐसा मानना योग्य है । जैसा वस्तुस्वरूप है वैसाही उसको जानना सम्यग्ज्ञान है । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषायोसे आत्मा गीला होकर सर्व भवमे तीव्रमन्दमव्यादि योगविशेषोसे सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाही ऐसे अनतानत प्रदेशयुक्त पुद्गलोके स्कंध, जो कि कर्मपरिणतियोग्य है, उनके साथ अविभागरूपसे मिल जाता है—संयुक्त होता है ऐसी आत्माकी जो अवस्था होती है उसको बंध कहना चाहिये ॥ २०५ ॥ (सर्वार्थसिद्धिटीका सकषायत्वात् सूत्र)

जैसे लोग जठराग्निकी तीव्रमन्दतादिकोके अनुरूप आहार ग्रहण करते हैं, वैसे यह आत्मा हातके बिनाही आयुष्यके सवधसे युक्त होकर उन कर्मयोग्य पुद्गलोको ग्रहण करता है ॥ २०६ ॥

[बंधके भेद ।] — पहिला प्रकृतिबंध, दूसरा स्थितिबंध, तीसरा अनुभागबंध और चौथा प्रदेशबंध है ॥ २०७ ॥

स्पष्टीकरण — प्रकृति शब्दका अर्थ 'स्वभाव' है । जैसे निम्बका स्वभाव कटुक है । गुडका स्वभाव मधुर है । वैसे ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोके स्वभाव इस प्रकार है—ज्ञानावरणका स्वभाव पदार्थोका बोध नहीं होने देना । दर्शनावरण—पदार्थोका अनालोचन अर्थात् पदार्थ है ऐसा सामान्य अवलोकनभी नहीं होने देनेवाला स्वभाव धारण करना । वेदनीय—सुख दुःखका अनुभव देनेका स्वभाव वेदनीयका है । दर्शनमोहका स्वभाव तत्त्वार्थमे अश्रद्धा उत्पन्न करना है । चारित्रमोहका स्वभाव असयम उत्पन्न करनेवाला है । आयुष्यका स्वभाव भवधारण है अर्थात् जीवको जो मनुष्यादि अवस्था प्राप्त होती है उसमे कुछ कालतक आत्माको रोकना स्वभाव है । नारकी, पशु, मनुष्य, देव ऐसे नाम निर्माण करनेका स्वभाव नामकर्मका है । यह उच्च है, यह नीच है, ऐसा कहलानेवाला गोत्रका स्वभाव है । दानलाभादिकमे विघ्न करना अन्तरायका स्वभाव है । यह प्रकृतिबंध मूलप्रकृतिबंध और उत्तरप्रकृतिबंध ऐसे दो प्रकारका है । जैसे गुडका स्वभाव मधुर होता है तथा उस गुडके अनेक भेद होते हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ऐसे प्रकृतिके आठ भेद हैं । और इनके उत्तरभेद पचासौ अट-तालीस होते हैं ॥ २०८ ॥ (सर्वार्थसिद्धिटीका 'आद्यो ज्ञानेति' सूत्रपरकी)

[उत्तरप्रकृति भेद ।] — ज्ञानावरणादिके भेद इस प्रकार है—ज्ञानावरणके मन्त्रिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्यवरण और केवलज्ञानावरण ऐसे पांच भेद हैं । दर्शनावरणके चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-

द्वे एव वेदनीयस्य मोहस्याप्यष्टविंशतिः । चतस्रश्चायुषो ज्ञेया नाम्नस्त्रिंशतिः पुनः ॥ २१०

द्वे गोत्रस्य पुनश्च स्तोऽन्तराये पञ्च ता मताः । कालस्यावस्थितिस्तेषां स्थितिमाहुर्जिनेश्वराः ॥ २११

सा च सिद्धान्ततो ज्ञेया नैवात्र ग्रन्थगौरवात् । कर्मणां यो विपाकस्तु सोऽनुभागो निगद्यते ॥ २१२

निद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, और स्त्यानगृद्धि । वेदनीयके सातवेदनीय और असातवेदनीय । मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ । अप्रत्याख्यानके चार क्रोधादिक, प्रत्याख्यानके तथा सज्जलनके चार क्रोधादिक हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ऐसे मोहनीयके अष्टावीस भेद हैं । आयुके नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु ऐसे चार भेद हैं । नामकर्मके गति, आदिक तिरानवे भेद हैं । उच्चगोत्र, नीचगोत्र ऐसे गोत्रके दो भेद हैं । अन्तरायके दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ऐसे पांच भेद हैं । इन एकसौ अडतालीस प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण ग्रन्थकारने ग्रन्थगौरवके भयसे नहीं किया है । उनका खुलासा सिद्धान्तग्रन्थोमे किया है । वहासे जानना चाहिये ॥ २०९-२१० ॥

[स्थितिबधका स्वरूप ।] — एकसौ अडतालीस कर्म कुछ मर्यादित कालतक आत्मामे रहते हैं, उनका रहना स्थितिबध है । स्थितिके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे भेद हैं; जिनका सविस्तर निरूपण आगमग्रन्थसे जानना चाहिये । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय ऐसे चार कर्मोंका स्थितिबध तीस कोटिकोटि सागरोपमका है । मोहनीयका सत्तर कोटिकोटि सागरोपम स्थितिबध है । नामकर्मका बीस कोटिकोटि सागरोपम है । गोत्रकर्मका बीस कोटिकोटि सागरोपम है और अन्तरायका तीस कोटिकोटि सागरोपमका है । यह उत्कृष्ट स्थितिबध कहा है । जो कर्म आत्मामे बंध जाता है वह आबाधाकालको छोड़कर अपना फल अपनी स्थिति जितनी कालकी है उतने कालतक आत्माको देता है । जघन्य स्थितिबध—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मकी जघन्य स्थिति सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमे अन्तर्मुहूर्तकी है । मोहनीयकी अनिवृत्ति वाटर साम्पराय गुणस्थानमे अन्तर्मुहूर्तकी है । आयुकी सख्यातवर्षवाले तिर्यच और मनुष्योमे जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी हैं । वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्तकी है और उसका बध सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमे होता है । नामगोत्रकी दशमे गुणस्थानमे आठ मुहूर्तकी जघन्य स्थिति है । मध्यमस्थितिबध असह्य प्रकारका है आगममे उसका खुलासा है, वहासे समझ लेना चाहिये । ग्रन्थगौरव होगा इसलिये यहां नहीं लिखा है ॥ २११ ॥ (सर्वार्थसिद्धिटीका अध्याय आठवा)

[अनुभागबध और प्रदेशबध ।] — विशिष्ट और नाना प्रकारोंका जो फलानुभव आत्माको कर्मसे प्राप्त होता है उसको अनुभागबंध कहते हैं और वह कर्मोंका जैसा नाम है उसके अनुसार होता है, जैसा ज्ञानावरणका फल ज्ञानाभावरूप होता है, दर्शनावरणका फल दर्शनशक्तिको

स प्रदेशगतो बन्धः प्रदेशः^१ परिपठ्यते । यो विशेषोऽस्य बन्धस्य स श्रीसर्वज्ञगोचरः ॥ २१३
 स कथं कथ्यते बन्धो नृकीटेन मयाधुना । आस्रवस्य निरोधोऽयं संवरः स मतः सताम् ॥ २१४
 द्रव्यभावप्रभेदेन सोऽपि द्वेधा भवेदिह । संसारैकनिमित्तानां क्रियाणां विनिवर्तनम् ॥ २१५
 भावसंवरमाख्यान्ति मुनीन्द्राः^२ कृतसंवराः । तन्निरोधे च तत्पूर्वकर्मपुद्गलविच्युतिः ॥ २१६
 आत्मनस्तु स विज्ञेयो यतीन्द्रैर्द्रव्यसंवरः^३ । समितस्य च गुप्तस्यानुप्रेक्षानुरतस्य च ॥ २१७

प्रगट न होने देना है। इत्यादि। सपूर्ण आत्मप्रदेशोमे अनतानत सूक्ष्म कर्मप्रदेशोका सर्व भवोमे एक क्षेत्रावगाही जो योगविशेषोसे बंध होता है उसे प्रदेशबन्ध कहते हैं। योगविशेषसे आत्मा कर्मोको ग्रहण करता है। वे कर्म सब सूक्ष्मही होते हैं, उन कर्मके स्कन्धोमे पाच वर्ण, पाच रस, दो गंध और चार स्पर्श—शीत, उष्ण स्निग्ध, रूक्ष ऐसे चार होते हैं। ये कर्मस्कन्ध आठ प्रकारोके कर्म प्रकृतियोंके योग्य रहते हैं ॥ २१२-२१३ ॥

इस प्रदेशबन्धका जो विशेष है वह सर्वज्ञका विषय है। मैं मनुष्यकीटक हूँ, मुझसे वह बन्ध इस समय छद्मस्थावस्थामे—अज्ञानावस्थामे कैसा कहा जायगा ? तात्पर्य यह है कि ये, चार प्रकारके बन्ध अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोको प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय हैं अर्थात् इनका स्वरूप वे प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते हैं। और उन्होंने जो आगम कहा है, उससे इन बन्धके स्वरूपका ज्ञान किया जाता है अर्थात् अनुमानसे उनका स्वरूप जाना जाता है ॥ २१४ ॥

[संक्षेपसे सवरवर्णन ।] — आस्रवका जो निरोध है, वह सज्जनोको मान्य ऐसा संवर नामका पदार्थ है। इसके यहां द्रव्यसवर और भावसंवर ऐसे दो भेद हैं।

स्पष्टीकरण—नवीन कर्मका आत्मामे आगमन होना आस्रवतत्त्व है और वह आगमन जिससे रुकता है ऐसे तत्त्वका नाम सवरतत्त्व है। यह सवरतत्त्व आस्रवका प्रतिपक्षी है, इसलिये आस्रवके लक्षणसे सवरका लक्षण विलकुल उलटा है ॥ २१५ ॥

[भावसवरका स्वरूप ।] — संसारके मुख्यनिमित्त ऐसी जो मन वचन शरीरोकी प्रवृत्तिया—चेष्टाये होती है उनका निवारण करनेवाला जो आत्माका निर्मल परिणाम उसका नाम भाव सवर है, ऐसा जिन्होंने नये कर्मोका निरोध किया है ऐसे मुनीन्द्र कहते हैं ॥ २१६ ॥

[द्रव्यसवरका स्वरूप] — उनके निरोधसे अर्थात् नया कर्म जिनसे आता है ऐसी मनवचन शरीरकी चेष्टाओका निरोध करनेसे तत्पूर्वक जो कर्मका आना होता था वहभी रुक जाता है। यतीन्द्रोने उसको द्रव्यसवर जाना है ॥ २१७ ॥

नये कर्म आत्मामे आनेका रुक जाना द्रव्यसवर है, मनवचनशरीरकी जिन चेष्टाओसे कर्म आता था उनका आगमन न होने देनेवाले जो आत्मामे निर्मल समित्यादिक परिणाम होते हैं उनको भाव-

संचारित्रवतः पुंसः संवरो जायते क्षणात् । परीषहजयेनांसौ दशधा धर्मकारणः ॥ २१८
 मुनिर्जरायुतस्यैव संवरो जायते परः । ये केचिद्वेतवः सन्ति संवरस्य विधायिनः ॥ २१९
 तपसो निर्जरायास्तान्कियतो निगदाम्यहम् । धार्ष्ट्यमेवमिदं सर्वं मदीयं यज्जिनागमे ॥ २२०
 इदं करोमि नो वेदमिति वाचो निवर्तनम् । उक्तं युक्तमयुक्तं वा मदीयं मुनिपुङ्गवाः ॥ २२१
 श्रुत्वा भवन्तु सर्वेऽपि सर्वदैवाधिकक्षमाः । आगमोऽनन्तपर्यायः कथ्यतेऽनन्तसद्गुणैः ॥ २२२
 श्रीमत्समन्तभद्रादिगणेशैर्न तु मादृशैः । पद्मसेनादयो ये तु श्रीमेदार्यान्वये परम् ॥ २२३
 वभूवुस्तत्प्रसादेन मच्चेतोऽप्यत्र भक्तिमत् ।

सवर कहते हैं । जो ईर्यासमित्यादिक समितियोको पालता है, मनोगुप्त्यादिक गुप्तियोका धारक है, अनित्यादिक वारह अनुप्रेक्षाओमे तत्पर होता है, तथा जो सम्यक्चारित्रको धारण करता है, ऐसे पुरुषको—यतिराजको तत्काल सवर होता है उनके पास नये कर्म नहीं आते हैं । यह संवर परीषहजयसे होता है तथा उत्तम क्षमादिक दशधर्मोंका पालन करनेसे होता है । तथा जो अविपाका निर्जरासे युक्त है ऐसे मुनीश्वरको उत्कृष्ट सवर प्राप्त होता है ॥ २१८ ॥

संवरको उत्पन्न करनेवाले जो कोई हेतु है, तथा निर्जराको करनेवाले जो तपश्चरण हेतु रूप है उनका मैं कितना वर्णन कर सकूंगा । अर्थात् सवरके और निर्जराके समग्र कारणोंका वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ ॥ २१९ ॥

जो जिनागममे है, वही मैंने कहा है । अतः मेरा यह कहना सब हृदयमे धारण करना चाहिये । उसमे मैं यह हृदयमे धारण करूंगा और यह नहीं करूंगा ऐसा भाषण बोलना छोड़ देना चाहिये ॥ २२० ॥

[मुनिश्रेष्ठोंके प्रति ग्रथकारकी क्षमा याचना ।] — मेरा युक्तियुक्त वचन सुनकर हे मुनिश्रेष्ठ ! आप सब सदैव मुझपर अधिक क्षमा धारण करें । अर्थात् मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि मेरे वचन सदोपभी होंगे और निर्दोषभी होंगे मैं कुछ नहीं समझता हूँ ॥ २२१ ॥

[समन्तभद्राचार्यकी प्रशंसा ।] — अनन्तगुणवाले श्रीसमन्तभद्र गणवरसे अनन्तपर्यायोका प्रतिपादन करनेवाला आगम कहा गया है परन्तु मुझ सखीको द्वारा ऐसा विशाल आगम नहीं कहा जायगा ॥ २२२ ॥

[पद्मसेनादिकाचार्योंमे मेरा मन भक्तियुक्त है ।] — महावीरप्रभुके श्रीमेदार्य नामके गणधरकी गुरुपरंपरामे पद्मसेनादिक आचार्य हुए हैं । उनकी कृपासे मेरा मनभी इस आगममे भक्तियुक्त हुआ है ॥ २२३ ॥

श्रीमत्सामन्तभद्रं वचनमिति बुधः प्रीतिमन्तर्विनीतो ॥
 धृत्वा संवृत्य कर्माण्यखिलभवभवोद्भूति हेतोर्निश्लयः ।
 योऽभूच्छ्रीवीरसेनो विबुधजनकृताराधनोऽगाधवृत्तिः ॥
 तस्माद्बद्धप्रसादे मयि भवतु च मे बुद्धिवृद्धौ विशुद्धिः ॥ २२४ ॥
 सोऽयं श्रीगुणसेनसयमधरप्रव्यक्तभक्तिः सदा ।
 सत्प्रीतिं तनुते जिनेश्वरमहासिद्धान्तमार्गे नरः ॥
 भूत्वा सोऽपि नरेन्द्रसेन इति वा यास्यत्यवश्यं पदम् ।
 श्रीदेवस्य समस्तसाधुमहितं तस्य प्रसादात्ततः ॥ २२५ ॥

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते अजीवतत्त्वआस्रवतत्त्व-
 बन्धतत्त्वनिरूपणं नवमोऽध्यायः ॥

यह श्रीसामन्तभद्र स्वामीका वचन है ऐसा समझकर, अन्तःकरणसे नम्र होकर उस प्रिय वचनको धारण कर तथा अनेक भवोंमें उत्पत्ति होनेके कारण ऐसे संपूर्ण कर्मोंका स्वर करके जो शत्रुहरित हुए हैं, विद्वज्जनोके द्वारा आराधना की जानेपरभी जिनका स्वभाव गभीरही है ऐसे श्रीगुणसेनआचार्यसे मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसलिये मेरी बुद्धिकी वृद्धिमें निर्मलता प्राप्त हो ॥ २२४ ॥

श्रीगुणसेन नामक संयमधारी आचार्यमे जिसने अतिशय व्यक्त ऐसी भक्ति हमेशा की है वह मनुष्य जिनेश्वरके महासिद्धान्तमार्गमें उत्तम प्रीति करता है तथा वहभी नरेन्द्रसेनके समान होता है और श्रीगुणसेन आचार्यके प्रसादसे संपूर्ण साधुओंसे पूज्य श्रीदेवसेन आचार्यके पदको अवश्य प्राप्त होने हैं ।

तात्पर्य यह है, कि नरेन्द्रसेन आचार्यके गुरु गुणसेन थे उनकी भक्ति करनेसे नरेन्द्रसेनाचार्यको श्रीदेवसेन आचार्यके पट्टपर अभिषेक हुआ वे देवसेनपट्टके अधीश बने ॥ २२५ ॥

* पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेन विरचित सिद्धान्तसार—संग्रहग्रन्थमे अजीवतत्त्व, आस्रवतत्त्व और बन्धतत्त्वका निरूपण करनेवाला नवमा अध्याय समाप्त हुआ । *

दशमोऽध्यायः ।

निर्जीर्यते यथा कर्म प्राणिना भववर्तिना । निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया कालेनोपक्रमेण च ॥ १
या च कालकृता सेयं मता साधारणा जिनैः । सर्वेषां प्राणिनां शश्वदन्यकर्मविधायिनी ॥ २
या पुनस्तपसानेकविधिनात्र विधीयते । उपक्रममवा सेयं सर्वेषां नोपजायते ॥ ३
येन तर्प्या नरः कर्मपुद्गलान्प्रविमुञ्चति । पुटापकाग्निसन्तप्तहेमवत्तत्तपो मतम् ॥ ४
बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं तदुदीरितम् षड्विधं बाह्यमन्यच्च तथैव मुनिपुङ्गवैः ॥ ५
वृत्तिसंख्यावमोदर्यमुपवासश्चतुर्विधः । रसत्यागो विविक्तं तच्छय्यासनमथापरम् ॥ ६
कायक्लेशश्च तद्बाह्यं षट्प्रकारमिदं तपः । कथयन्ति जिनाधीशाः कर्मणः क्षपणक्षमम् ॥ ७

दसवा अध्याय ।

[निर्जराके दो भेद ।] — ससारमे रहा हुआ प्राणी जिसके द्वारा कर्मकी निर्जरा करता है—कर्म अपनेमेसे थोड़ा थोड़ा निकालकर नष्ट करता है उसको निर्जरा कहते हैं। वह कालके द्वारा और उपक्रमके द्वारा होती है अर्थात् सविपाका निर्जरा और अविपाका निर्जरा ऐसे निर्जराके दो भेद होते हैं ॥ १ ॥

कालकृतनिर्जरा जिसे सविपाका निर्जरा कहते हैं। उसे जिनेश्वरोने साधारण निर्जरा नाम दिया है। अर्थात् वह सपूर्ण प्राणियोंको हमेशा होनेवाली और हमेशा अन्यकर्मोंको जीवमे लानेवाली है। तात्पर्य यह है, कि कर्मका उदय होकर कर्म अपना फल देकर निकल जाता है परंतु उसी समय आत्मा रागद्वेषवश होता है और बहुतसे नये कर्मोंका संग्रह तत्काल उसमे होता है। यह निर्जरा चतुर्गतिके सर्व प्राणियोंको होती है ॥ २ ॥

[अविपाका निर्जरा] — कर्मका उदयकाल प्राप्त होनेके पूर्वही अनेक प्रकारके तपश्चरणोंसे उदयमे लाकर उसको आत्मासे अलग करना अविपाका निर्जरा है। इस निर्जराके समयमे आत्मा रागी—द्वेषी—मोही नहीं होता, जिससे नया कर्म आत्मामे प्रविष्ट नहीं होता। ऐसी निर्जराको औपक्रमिकी निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा सभी जीवोंको नहीं होती। अर्थात् वीतराग मुनियोंको यह निर्जरा होती है ॥ ३ ॥

[तप शब्दकी निरुक्ति अर्थात् अन्वर्थता ।] — मूसके अग्निमे सन्तप्त हुए सोनेसे इतर धातुका मिश्रण और मल नष्ट होता है, वैसे जिससे तप्त होकर मनुष्य कर्मपुद्गलको छोड़ देता है वह तप है, अर्थात् तपसे मनुष्य सतप्त होनेसे कर्ममल नष्ट होता है ॥ ४ ॥

[तपके दो भेद ।] — बाह्यतप और अभ्यन्तर तप ऐसे तपके दो भेद कहे हैं। बाह्य-तपके छह भेद हैं तथा अभ्यन्तर तपकेभी छह भेद हैं, ऐसा श्रेष्ठ मुनियोंने कहा है। वृत्तिसंख्यान,

भिक्षार्थिनो मुनेरत्र तद्गृहैः परिसंख्यया । वर्तनं वृत्तिसंख्यानं कथयन्ति कथाविदः ॥ ८
 अथागाया निवृत्त्यर्थं एकागारादिचिन्तनम् । यत्रैव कुरुते साधुवृत्तिसंख्या तु सा मता ॥ ९
 तोपसंयमसिद्धयर्थं गर्भस्वाध्यायकारकम् । निद्रादोषापहं साधोरवमोदर्यमीर्यते ॥ १०
 विपश्येभ्यो निवृत्त्याशु संयमस्तिभिर्तात्मनः । अक्षप्रशमनार्थं च सूपवासो निर्गद्यते ॥ ११

अवमोदर्य, चतुर्विध उपवास, रसत्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ऐसा छह प्रकारका बाह्य तप कहा है । यह तप कर्मका क्षय करनेवाला है ऐसा जिनेश्वर कहते हैं ॥ ५-७ ॥

[वृत्तिपरिसंख्यान तपकी निरुक्ति ।] — भिक्षाग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनि दाताओंके थोड़ा प्रमाण कर उनसे किसी एक घरमें आहार लेते हैं उनके इस तपका नाम वृत्ति-परिसंख्यान है; ऐसा तप कथाको जाननेवाले मुनि कहते हैं ॥ ८ ॥

स्पष्टीकरण — एक घर, सातघर, एक गली, आधा गाम आदिमें आहार मिलेगा तो मैं ग्रहण करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आहार लेना वृत्तिपरिसंख्यान तप है । यह गृहविषयक वृत्ति-परिसंख्यान हुआ । इसी प्रकार दातृविषयक, पात्रविषयक आदि परिसंख्यानभी इसी तपमें समा-विष्ट होते हैं । अमुक दाताने आहार दिया तो मैं ग्रहण करूंगा, अमुक पात्रमें-सोनेके पात्रमें, चाँदीके पात्रमें इत्यादि पात्रमें आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा इत्यादि प्रतिज्ञाको-संकल्पको वृत्ति-परिसंख्यान कहते हैं ॥ ८ ॥ (अनगारधर्मामृत अ. ७ वा श्लो. २६)

आशाका त्याग करनेके लिये ऊपरके श्लोकमें जैसा कहा है, उसके अनुसार जो साधु एक घर सान घर आदिका संकल्प करता है, उसका यह वृत्तिसंख्यान नामक तप है ॥ ९ ॥

[अवमोदर्य तप करनेके हेतु ।] — जिसमें थोड़ा अन्न खानेसे पेट पूर्ण नहीं भरता, खाली रहता है ऐसे तपको अवमोदर्य तप कहते हैं । यह तप संतोषकी प्राप्तिके लिये संयमसिद्धिके लिये, किया जाता है । यह तप दातादिक दोषोंका प्रशमन करके स्वाध्यायकी सिद्धि करता है, निद्राके दोषभी इस तपसे दूर होते हैं साधुके इस तपको अवमोदर्य कहते हैं ॥ १० ॥

स्पष्टीकरण — पुरुषका आहार वृत्तीस घास प्रमाण है और स्त्रियोंका आहार अर्द्धांस घास प्रमाण होता है । इस आहारमेंसे इक्कीस तीस आदिको लेकर एक घासतक जो आहार लेना वह सत्र अवमोदर्य तप है । (अनगारधर्मामृत अ. ७ वा श्लो. २२ वा)

[अनशन तप] — पचेद्विषोंके विषयोसे निवृत्त होकर संयमकी स्थिरताके लिये और इंद्रियोंका प्रशम होनेके लिये उपवास तप कहा है ॥ ११ ॥

नियम्य करणग्रामं तप्त्वा देहमशेषतः । कर्मात्मनोः पृथक्त्वं न कर्तुमेनं विना क्षमः ॥ १२
 इन्द्रियाणां महर्षीर्यविनिवृत्त्यर्थमेव च । घृतादिबृष्यवस्तूनां त्यागो रसविवर्जनम् ॥ १३
 विविक्तेषु प्रदेशेषु स्वाध्यायध्यानवृद्धये । यच्च शय्यासनं साधोः पञ्चमं तत्तपो महत् ॥ १४
 आतापनमहायोगो वृक्षमूलाधिवासना । साधोर्निरावृतस्यापि कायक्लेशो महानयम् ॥ १५
 बाह्यत्वं बाह्यभूतस्यापेक्षयास्य तपस्विनः । कथयन्ति मनोरोधादान्तरं हि तथैतरत् ॥ १६
 प्रायश्चित्तं विनीतत्वं वैयावृत्यमनिन्दितम् । स्वाध्यायश्च तनूत्सर्गो ध्यानमन्तर्गतं तपः ॥ १७

यदि यह उपवास तप नहीं किया जायगा तो इंद्रियोका समूह अपने स्वाधीन नहीं रहेगा । इंद्रियोका समूह स्वाधीन करके संपूर्ण देहको संतप्त कर कर्म और आत्माको भिन्न करनेके लिये उपवासको बिना कोई समर्थ नहीं है ॥ १२ ॥

[रसत्याग तप ।]— इंद्रियोका जो विशाल सामर्थ्य है उसको घटानेके लिये घी, दही, गुड, तेल आदिक रसोका, जोकि वीर्यवर्धक है त्याग करना रसविसर्जन—रसत्याग नामक तप है ॥ १३ ॥

[विविक्तशय्यासनत्याग ।]— स्वाध्याय और ध्यानमे वृद्धि होनेके लिये जहा जन्तुपीडा नहीं होती ऐसे एकान्तस्थानोमे जो सोना और बैठना वह महान् पाचवा तप है ॥ १४ ॥

[कायक्लेश तप ।]— संपूर्ण परिग्रह त्यागी—दिगम्बर मुनीश्वर आतापन नामक महायोग धारण करते हैं तथा वृक्षमूलाधिवास नामक महायोग धारण करते हैं उनका वह महान् कायक्लेश नामक तप है ॥ १५ ॥

स्पष्टीकरण — ग्रीष्मके दिनोमे पर्वतके ऊपर खड़े होकर तप करना और सूर्यका आताप सहन करना आतापन योग है । वर्षाकालके दिनोमे वृक्षतलमे बैठकर जलवृष्टिआदिक क्लेश सहन करना तथा शरीरखेद सहन करना कायक्लेश तप है । सुखासक्ति नष्ट करनेके लिये, धर्म प्रभावनाके लिये और देहदुःख सहन करनेके लिये यह तप मुनि करते हैं ।

[तपके बाह्यत्व और अन्तरगतत्वकी सिद्धि ।]— अनशनादि तपोमे तपस्वियोको बाह्यभूत जो आहारादि पदार्थ उनके त्यागादिकी अपेक्षा होती है इस लिये अनशनादिक तप बाह्यतप कहे जाते हैं । प्रायश्चित्तादि तपोको अन्तरंगतप कहते हैं, क्योंकि उनमे मनको स्वाधीन करना पड़ता है । तथा अनशनादिक तप परप्रत्यक्ष होते हैं इसलिये भी उनको बाह्यतप कहते हैं । तथा अन्य-व्रमीय साधु और गृहस्थभी अनशनादिक तप करते हैं इसलियेभी इनको बाह्य तप कहना चाहिये ॥ १६ ॥

[अन्तरगततपके भेद ।]— प्रायश्चित्त, विनीतत्व—विनय, प्रशसनीय वैयावृत्य, स्वाध्याय कायोत्सर्ग और ध्यान ये छह तप अन्तरंग तप हैं ॥ १७ ॥

नमस्कृत्य महावीर मेदार्यं च गणेश्वरम् । वीरसेनं च वक्ष्यामि प्रायश्चित्तं कियत्स्वतः ॥ १८
 प्रायः प्राणी करोत्येव यत्र चित्तं सुनिर्मलं । तदाहुः शब्दसूत्रज्ञाः प्रायश्चित्तं यतीश्वराः ॥ १९
 सति दोषे न चारित्रं कर्माभावो न तद्विना । निर्वृतिस्तदभावे न तस्माद्भूतमनर्थकम् ॥ २०
 अत एव प्रकुर्वन्ति तदेवादौ महत्तपः । प्रायश्चित्तमकुर्वाणो न नरः शुद्धिमृच्छति ॥ २१
 प्रायश्चित्तविधिं शुद्धमजानानो गणी पुनः । स्वात्मानं दूषयत्येव शिष्यं च प्रतिवर्तिनम् ॥ २२
 गुरुमासस्तथा भिन्नमासो लघ्वादिमासकः । पञ्चकल्याणभेदश्च भवन्त्येते सुनिर्मलाः ॥ २३
 पञ्च चाम्लानि पूतानि नीरसाहारपञ्चकम् । एकस्थानानि पञ्चेति पुरुमण्डलपञ्चकम् ॥ २४
 क्षपणानि तथा पञ्च सर्वैः संमीलितैर्भवेत् । पञ्चकल्याणकं नाम विशुद्धेः कारणं परम् ॥ २५
 कालक्षेत्रे तथा भावद्रव्यसत्त्वाद्यपेक्षया । स एव सान्तरः प्राज्ञैर्गुरुमासो निगद्यते ॥ २६

[प्रायश्चित्ततपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा ।] — श्रीमहावीरप्रभुको, मेदार्य नामक गणधरजीको और श्रीवीरसेन आचार्यको नमस्कार करके मैं खुद कुछ प्रायश्चित्त तपका वर्णन करता हूँ ॥ १८ ॥

[प्रायश्चित्तकी निरुक्ति ।] — जिसमे प्रायः प्राणी अपने चित्तको—मनको निर्मल बनाता है, ऐसे तपको शब्दसूत्रके ज्ञाता मुनीश्वर प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ १९ ॥

[प्रायश्चित्तको प्रथम स्थान क्यों ?] — यदि दोष उत्पन्न होंगे तो चारित्र नहीं रहता और चारित्रके बिना कर्मका नाश नहीं होगा और कर्मोंका अभाव नहीं होनेपर मोक्षसुखकी प्राप्ति नहीं होती और व्रतोंका पालन व्यर्थ होगा इसलिये मुनीश्वर वही तप प्रथमतः करते हैं । प्रायश्चित्ततप नहीं करनेवाला मनुष्य दोषोंका अभाव न होनेसे शुद्ध नहीं होगा । परिणाम निर्मल नहीं होंगे ॥ २०—२१ ॥

[प्रायश्चित्तके अज्ञाता आचार्य ।] — प्रायश्चित्तकी विधि और शुद्धि न जाननेवाला आचार्य अपने कोभी तथा अपना अनुसरण करनेवाले शिष्यकोभी दोषयुक्त करता है ॥ २२ ॥

[प्रायश्चित्तोंके नाम ।] — गुरुमास, भिन्नमास, लघुमास, पञ्चकल्याण ये प्रायश्चित्तके प्रकारोंके नाम हैं और ये प्रायश्चित्त अतिशय निर्मल हैं ॥ २३ ॥

[पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तका स्पष्टीकरण ।] — पाच आचाम्लभोजन—काजीमिश्रित भात, पांच नीरस आहार, पाच एकस्थान, पाच पुरुमण्डल—काजी भोजन तथा पाच क्षमण—उपवास ये सब मिलकर पञ्चकल्याणक होता है और यह पञ्चकल्याणक नामक प्रायश्चित्त विशुद्धिका उत्तम कारण है ॥ २४—२५ ॥

जहा पानी बहुत है ऐसा प्रदेश, जिसमे कम वर्षा होती है ऐसा प्रदेश, काल-ग्रीष्म, वर्षा हिमकाल-क्षेत्र भाव-परिणाम, द्रव्यसत्त्व शरीरका सामर्थ्य इत्यादिकोकी अपेक्षासे जब उपर्युक्त पञ्च-

आचाम्ले क्षयणे वापि नीरसे वापि शोधिते । अन्तराये तथैवासौ यो विरम्य विधीयते ॥ २७
 ऐकैकेषु च पञ्चैषु सर्वेष्वपगत्येषु च । भिन्नमासः स एव स्याद्विभिन्नबहुकल्मषः ॥ २८
 उपवासैस्त्रिभिः प्रोक्तमपि कल्याणकं बुधैः । ऐकैकेनाथवा तेषु निरन्तरकृतेषु तत् ॥ २९
 नवधा सुनमस्कारैस्तैर्नूत्सर्गैर्विनिर्मितः । एतैर्द्वादशभिस्तावदुपवासः प्रजायते ॥ ३०
 पादोनं काञ्जिकाहारात्पादैकः पुरुमण्डलात् । अर्धं निर्विकृतेस्तस्य स्यादेकस्थानतस्तथा ॥ ३१
 मनोवाकायगुप्तः सन्नष्टोत्तरशतं जपेत् । योऽपराजितमाप्नोति स भव्यः प्रोषधं फलम् ॥ ३२-
 दोषः कालस्तथा क्षेत्रं छेदो भुक्तिः पुमानिति । षोढा विधिर्भवत्यत्र ज्ञातव्यः स मनीषिभिः ॥

कल्याणक प्रायश्चित्त कुछ कालके अन्तरसे किया जाता है तब विद्वान् उस प्रायश्चित्तको गुरुमास प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ २६ ॥

पाच आचाम्ल, पाच उपवास, पाच नीरस भोजन, इनमेसे कुछ कम यदि किया जाता है अथवा पाचोमेसे एक एक कम यदि किया जाय तब उसको भिन्नमास कहते हैं । यह भिन्न मास प्रायश्चित्त बहुत पापोंका नाश करता है ॥ २७-२८ ॥

तीन उपवास करनेपरभी कल्याण प्रायश्चित्त होता है ऐसा विद्वानोने कहा है । अथवा एक आचाम्लभोजन, एक नीरस भोजन, एक एकस्थान, एक पुरुमण्डल और एक उपवास निरन्तर करनेपरभी वह कल्याण नामक प्रायश्चित्त होता है ॥ २९ ॥

एक कायोत्सर्गमे नौ पचनमस्कार होते हैं और एकसौ आठ वार पंचनमस्कारोंका जप करनेसे उपवास होता है । अर्थात् वारह कायोत्सर्गोंका एक उपवास कहा है ॥ ३० ॥

काञ्जिकाहार करनेका जो फल है वह फल एकासी वार पंचनमस्कारका जप करनेसे प्राप्त होता है । तथा एकस्थानसे जो फल मिलता है वह चौवन वार पचनमस्कारका जप करनेसे प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

[एक प्रोषधका फल ।] — मन वचन और शरीरकी एकाग्रताकर जो भव्य एकसौ आठ वार पचनमस्कार मंत्रका जप करता है उसे एक प्रोषध अर्थात् एक उपवासका फल प्राप्त होता है । अर्थात् एक प्रोषधसे जितनी कर्मनिर्जरा होती है उतनी कर्मनिर्जरा १०८ वार पंच मंत्र जपनेसे प्राप्त होती है ॥ ३२ ॥

इस प्रायश्चित्तके प्रकरणमें जो छह बातें विद्वानोको जानना आवश्यक है वे इसप्रकार हैं—दोष, काल, क्षेत्र, छेद—प्रायश्चित्त, भुक्ति और पुरुष—दोषी । दोष—अपराध, काल ग्रीष्मादिकाल, क्षेत्र—जम्प्राय, शुष्क, साधारण ऐसे देश, छेद—प्रायश्चित्त, भक्ति—प्रायश्चित्त लेनेवालेका निर्मल परि-

निमित्तादनिमित्ताच्च दोषस्याचरण द्विधा । अष्टौ भङ्गाः पुनः सन्ति द्वयोरपि विभाविताः ॥ ३४
 सहेतुकोऽपरस्तस्य सकृत्कारी तथेतरः । सानुवीचिर्विपक्षोऽस्य सप्रयत्नोऽप्रयत्नकः ॥ ३५
 एवमष्टौ विकल्पाः स्युः सनिमित्तानिमित्तयोः । सर्वे समलिताः सन्ति षोडशैते जिनागमे ॥ ३६
 अन्येऽपि बहवो भङ्गाः सन्त्यन्नागमवर्णिताः । ज्ञात्वा तांस्तारतम्येन छेदं दद्याद्यतीश्वरः ॥ ३७
 परिहर्तुमशक्यत्वाच्छोध्यते यत्पुनः पुनः । परिस्पन्दादितदोषात्कायोत्सर्गेण शुध्यति ॥ ३८
 अन्नपानादिहेतूत्थं यच्च दूषणमल्पकम् । तस्मादपि विशुद्ध्यन्ति कायोत्सर्गान्मुनीश्वराः ॥ ३९
 अश्रितिलेखितस्पर्शं तथा कंङ्कयनादिषु । मलोत्सर्गादिके वापि कायोत्सर्गेण शुध्यति ॥ ४०

गाम, भुक्ति-आहार और दोषी पुरुष-इन बातोंको विचारमे जो लेते हैं वे योग्य और आगममान्य होते हैं । अन्यथा अज्ञानसे प्रायश्चित्त देना योग्य नहीं है ॥ ३३ ॥

जो दोष मुनियोंके द्वारा किया जाता है वह निमित्तसे या अनिमित्तसे होता है इस प्रकारसे दोषके दो भेद होते हैं । निमित्तजात-दोष और अनिमित्तजात-दोष । इन दोनोंकेभी पुनः आठ आठ भेद होते हैं ऐसा आचार्योंने प्रगट किया है ॥ ३४ ॥

सहेतुक -- हेतुपूर्वक दोष करना, अहेतुक-हेतुके बिनाही दोष करना, एकवार दोष करना, अनेकवार दोष करना, सानुवीचि-विचार करके दोष करना, अविचारसे करना, प्रयत्न पूर्वक दोष करना और अप्रयत्नपूर्वक दोष करना, इस प्रकार निमित्त और अनिमित्तके आठ आठ दोष होते हैं । सब मिलकर सोलह प्रकार जिनागममे कहे हैं । अन्यभी बहुतसे भग अर्थात् दोषोंके प्रकार हो सकते हैं जिनको आगममे वर्जित माना है । उन सब दोषोंको जानकर यतीश्वर अर्थात् आचार-तारतम्यसे प्रायश्चित्त देंगे ॥ ३५-३७ ॥

कायोत्सर्गसे निवृत्त होनेवाले दोष । कोई दोष ऐसे होते हैं, कि उनका परिहार-त्याग करना अशक्य होता है । इसलिये पुनः पुनः उनका प्रायश्चित्त लेकर उन दोषोंसे शुद्ध होना पड़ता है । जैसे गमनागमन करना पड़ता है और उसमे असावधानतासे दोष होते हैं । ऐसे दोषोंका परिहार कायोत्सर्गसे होता है ॥ ३८ ॥

अन्नपानादि कारणोंसे जो अल्पसा दोष उत्पन्न होता है उससेभी मुनीश्वर कायोत्सर्ग करके शुद्ध होते हैं । जो वस्तु पिच्छिकासे नहीं स्वच्छ की है, उसको स्पर्श होनेपर कायोत्सर्गसे शुद्धि होती है । तथा शरीरके खुजानेसे जो दोष होता है वह कायोत्सर्गसे शुद्ध होता है । मलोत्सर्गादिकमे शौचको जाना, मूत्र करके आना आदिक दोषनिराकरणके लिये कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ ३९-४० ॥

स्पष्टीकरण -- अन्न पानादिकके दोषमे पच्चीस उच्छ्वासतक कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

तृणलोष्टादिकच्छेदे स्तोके वा हस्तकर्मणि । कायोत्सर्गमितो दण्डो मनोमासिकसेवनात् (?) ॥ ४१
 मृत्तिकायवगोधूममुद्गमाषादिमर्दने । हरितत्रसकायानां संघट्टेऽपि तनूत्सृतिः ॥ ४२
 उद्धूलितपदस्तोत्रे तोयलिप्तपदोऽथवा । पांसुमध्ये विशेषस्तु तस्य स्यात्पुरुमण्डलम् ॥ ४३
 यस्तु कर्दमलिप्ताङ्घ्रिर्जले विशति संयतः । कल्याणपञ्चकं तस्य जायते शुद्धिहेतवे ॥ ४४
 आर्द्रैकतृणविच्छेदे छिन्ने वान्तकायिके । आचाम्लादि दिशेद्वं एकस्थानं द्वितीयके ॥ ४५
 अनन्तकायिनो ज्ञेयाः सूरणस्तुहिमूलिकाः । अन्ये वा स्युर्गड्ढ्याद्या बहवोऽनन्तकायिकाः ॥ ४६
 यस्य मूलेषु शाखायां पत्रे वा सन्ति सर्वदा । अनन्तकायिनो जीवा म्रियन्ते तद्विघाततः ॥ ४७

तृण, मट्टीका डेला, आदिक पदार्थ हाथसे तोडने फोडने पर तथा हाथसे कुछ अन्य काय करनेपर कायोत्सर्ग मात्र दण्ड है अर्थात् कायोत्सर्ग करनेसे शुद्धि होती है । ('मनोमासिक सेवनात्' इसका अर्थ हमारे ध्यानमे नहीं आता है) ॥ ४१ ॥

मट्टी, जौ, गेहूँ, मूँग, उडद आदि धान्योका मर्दन करनेपर हरी-सचित्त वनस्पति और त्रसकायके आपसमे सघट्ट-मुनिके हाथ आदिके द्वारा होनेपर कायोत्सर्गसे शुद्धि होती है ॥ ४२ ॥

[पुरुमण्डल प्रायश्चित्तका दोष ।] — जिसके पाव धूलीसे भरे हुए है ऐसा मुनि पानीमे चला जाय अथवा पानीसे जिसके पाव भीगे है ऐसा मुनि धूलीमे प्रवेश करे तो पुरुमण्डल नामक प्रायश्चित्तसे वह शुद्ध होता है । अर्थात् वह काजीभोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४३ ॥

कीचडसे जिसके पाव भर गये है-लिप्त हुए है ऐसा मुनि यदि जलमे प्रवेश करेगा तो उसकी शुद्धिके लिये कल्याणपञ्चक नामका प्रायश्चित्त है । अर्थात् वह मुनि जिससे जिह्वा और मन विकारयुक्त न हो ऐसा आहार करे, जिसको निर्विकृति आहार कहते हैं । पुरिमण्डल आहार, आचाम्ल आहार-भात और इमलीका पानक खावे, एक स्थान करे और उपवास करे । एक निर्विकृति आहार, एक पुरुमण्डल आहार-काजी भोजन, एक आचाम्ल आहार, एक एकस्थान और एक उपवास ऐसे पांच प्रकारको कल्याणपञ्चक प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ४४ ॥

यदि मुनि गीली घास तोडेगा अथवा अनन्तकायिक वनस्पति तोडेगा तो आचार्य उसे आचाम्लआहारका प्रायश्चित्त और एकस्थानका प्रायश्चित्त देवे ॥ ४५ ॥

[अनन्तकायिक वनस्पति और उसका लक्षण ।] — सूरण, स्तुही-तीन धारवाली नाग-फणी नामक वनस्पति, मूलक, गड्ढी-गिलोय आदि शब्दसे कुमारी आदिक अनेक अनन्तकायिक वनस्पति हैं । जिसके मूलमें, शाखामे और पत्रोमे सर्वदा अनन्तकायिक जीव रहते हैं और उनके ऊपर आघात करनेसे-प्रहार करनेसे-मूल, शाखा, पत्रके ऊपर आघात करनेसे वे जीव मरते हैं ॥ ४७ ॥

व्यापत्तौ त्रसजीवस्य सप्रमादाप्रमादयोः । एकं कल्याणकं तद्वा नीरसाहारपञ्चकम् ॥ ४८
 पञ्चकल्याणकं दण्डे तस्मिन्नाभीक्ष्ण्ययोगतः । व्यापन्ने सति पञ्चाक्षे दर्पात्कल्याणपञ्चकम् ॥ ४९
 पीठादिचलने वास्मिन्व्यापन्ने सति जायते । निःप्रमादवतश्छेद एककल्याणपञ्चकम् ॥ ५०
 वसन्तद्वारिदेशे चेत्पञ्चाक्षो दृश्यते मृतः । तन्निर्गतप्रविष्टानामेककल्याणकं भवेत् ॥ ५१
 गृहस्थसंयतेभ्यो वा न यत्र कथिते सति । वृश्चिकादौ हतेऽन्येन क्षमणं पञ्चक क्रमात् ॥ ५२
 अनेनैव क्रमेणाऽपि सर्पादौ निहते सति । प्रयत्नेन तु कल्याण मासिक वा प्रयत्नतः ॥ ५३
 यतीनामतियत्नेन विपीति प्रतिपादिते । अन्येन निहते तस्मिन्विशुद्ध समितो यतः ॥ ५४
 भिषगादेशतो बह्वेः प्रज्वालनमतिव्यथम् । अनापृच्छयातुर कुर्वन्पञ्चकल्याणभाग्भवेत् ॥ ५५
 कारिणे ननु गृह्णाति हरीतकीवचादिकान् । यदि न दुष्यति तदा साधुरिति वाचो विपश्चिताम् ॥

[त्रसजीवके नाशका प्रायश्चित्त ।] असाधवानतासे एक त्रसजीवका घात यदि मुनि करे तो उसे एक कल्याण नामक प्रायश्चित्त है अर्थात् एक निर्विकृति, एक पुरुमडल, एक आचाम्ल, एक एकस्थान और एक उपवास । और अप्रमाद अवस्थामे त्रसजीवका घात यदि मुनिसे हो जाय तो पांच नीरसाहार ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त आचरे ॥ ४८ ॥

मुनि प्रमादरहित है परंतु पीठादिके चलनेसे अथ अकस्मात् कोई जीव मर जाय तो एक कल्याणपञ्चक नामका प्रायश्चित्त है जिसका ऊपर उल्लेख आया है ॥ ४९ ॥

वसंतिकासे बाहर निकलते समय अथवा वसंतिकामे प्रवेश करते समय यदि वसंतिका द्वारदेशमे पञ्चेन्द्रिय जीव मरा हुआ देखा जाय तो एक कल्याणक प्रायश्चित्त है अर्थात् निर्विकृति आदिक पाचोमेसे कोईभी प्रायश्चित्त जो आचार्य बतावे मुनि उसका आचरण करे ॥ ५०-५१ ॥

[विच्छुके नाशका प्रायश्चित्त ।] - गृहस्थ अथवा मुनियोने विच्छु आदिक जन्तु यन्-पूर्वक पकडो ऐसा नहीं कडा और किसीने उसका घात किया तो गृहस्थ और मुनिको क्रमसे पांच उपवासका प्रायश्चित्त है ॥ ५२ ॥

इसी प्रकारसे सर्पादिकोका घात कोई करे तो प्रयत्न पूर्वक उसको छोड़ दो ऐसा कइने-परभी यदि कोई मारेगा तो कल्याणनामक प्रायश्चित्त है और अप्रयत्नपूर्वक घात किया होगा तो मासिक प्रायश्चित्त है अर्थात् पञ्चकल्याण नामक प्रायश्चित्त है । यतियोने अतिशय प्रयत्नपूर्वक विषयका प्रतिपादन किया अर्थात् बहुत सावधानतासे विच्छु, सर्प आदिक प्राणीका रक्षण कर उसे छोड़ दो ऐसा कइनेपरभी यदि किसीने उनको मार डाला तो मुनिको प्रायश्चित्त नहीं है, क्योंकि मुनि विशुद्ध है समितियुक्त है ॥ ५४ ॥

वैद्यकी आग्रासे अग्निको बुझाना, आदि करे और रोगी मुनिको इस विषयमें कुछभी न पूछें तो मुनि पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तको ग्रहण करे ॥ ५५ ॥

कुछ कारणसे हर्ष, वचा आदिक यदि मुनि ग्रहण करे तो वह निदोष है ऐसा भिन्न कहते हैं ॥ ५६ ॥

बीजपूरकविल्वादिग्रहणेन तु शुद्ध्यति । एककल्याणकेनैव यदि कारणमाश्रितः ॥ ५७
 कन्दर्पकौतुकुच्ये वा स्तोके मिथ्या प्रजल्पने । मिथ्याकारेण शुद्धः स्यान्निषिद्धे मलसर्जने ॥ ५८
 द्वादश योजनान्येष वर्षाकालेऽभिगच्छति । यदि सङ्घस्य कार्येण तदा शुद्धो न दुष्यति ॥ ५९
 यदि वादविवादः स्यान्महामतविघातकृत् । देशान्तरगतिरतस्मान्न च दुष्टो वर्षास्वपि ॥ ६०
 धातुवादेऽथवा गन्धयुक्ते रसविपर्यये । सधर्मैरेककल्याणं दर्शनान्मासिकं परैः ॥ ६१
 चित्तमैथुनसेवायां मिथ्याकारेण शुद्ध्यति । तत्र तीव्राभिलाषेण मासिकं लभते मुनिः ॥ ६२
 मैथुनस्योपसेवायां यतीनां दण्ड इष्यते । मासांस्तु चतुरो यावदेकान्तरितभोजनात् ॥ ६३

किसी कारणसे बीजपूर—ब्रिजौरा, बेलफल आदिका ग्रहण यदि मुनि करे, तो वह एक कल्याणसेही शुद्ध होता है ॥ ५७ ॥

[मिथ्याकारसे शुद्धि ।] — कर्दपवचन—रागके उद्वेकसे प्रहासमिश्रित अशिष्ट वचन-प्रयोग, कौतुक्य—हसीपूर्वक भाण्डवचन बोलना, भौहे आखे आदिकके अभिनयके साथ हसीपूर्वक भाण्डवचन बोलना, थोडासा झूठ वचन बोलना ऐसे कार्य यदि मुनिके द्वारा होंगे तो मिथ्याकारसे शुद्धि होगी अर्थात् मेरा यह कार्य अयोग्य हुआ ऐसा वह बोले । तथा निषिद्ध स्थानपर यदि मलमूत्र-क्षेपण मुनि करे तो मैने यह कार्य मिथ्या किया है, ऐसा वचन बोले, जिससे अपनी निंदा व्यक्त होती है ॥ ५८ ॥

[सधकार्यके लिये वर्षाकालमे गमन प्रायश्चित्तयोग्य नहीं ।] — वर्षाकालमे संघके कार्यके लिये यदि मुनि बारह योजन तक कहीं जायगा तो वह प्रायश्चित्तहि नहीं है । यदि वाद विवादसे महासघका नाश होनेका प्रसंग हो तो वर्षाकालमेभी देशान्तरमे जाना दोषयुक्त नहीं है ॥ ५९-६० ॥

[धातुवादादिक कथनमे प्रायश्चित्त ।] — धातुवादका कथन—उपदेश करनेपर तथा गंधादिक तयार करनेका उपदेश, पारदका शोधन मारणका उपदेश करनेपर एक कल्याण और मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये । उपर्युक्त उपदेश देते हुए मुनिको साधर्मिक देखे तो उपदेश देने-वालेको एक कल्याण नामक प्रायश्चित्त और अन्य धर्मियोंके द्वारा देखे जाय तो मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ६१ ॥

[मैथुनसेवाका प्रायश्चित्त ।] — मनमे मैथुन सेवाका विचार आनेसे मिथ्याकारसे शुद्धि होती है । और उसमे तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो मासिक नामक प्रायश्चित्त है ॥ ६२ ॥

[मैथुनसेवन दोषके लिये प्रायश्चित्त ।] — यदि मुनि मैथुनसेवन करे तो उनको यह दण्ड है—चार महिनेतक एकान्तरित भोजनका प्रायश्चित्त है । अर्थात् एक दिन भोजन करे, दूसरे दिन उपवास करे, ऐसी प्रायश्चित्त विधि सतत चार महिने तक करनी चाहिये; तत्र इस दोषका परिहार होता है ॥ ६३ ॥

हरिदङ्कुरगतम्बुमृत्तिकाजन्तुसङ्कुले । पथि गच्छन्विशुद्धं स्यान्मार्गाभावे प्रयत्नतः ॥ ६४
विद्यमानेऽपि चेन्मार्गे तानेव यदि लङ्घ्यते । प्रमादाल्लभते दण्ड कल्याणपञ्चकं यतिः ॥ ६५
ज्ञानादिमदमत्तो यः स्वयूध्ययनपमन्यते । पञ्चकल्याणतः शुद्धिस्तस्यावश्यं प्रजायते ॥ ६६
क्षणध्वस्तकषायो योऽमिथ्याकाराद्विशुद्ध्यति । अहोरात्रेण कल्याणं मासिकं लभते ततः ॥ ६७
तर्कव्याकरणादीनां ज्योतिर्गणितछन्दसां । महाकाव्यादिशास्त्राणां शिक्षायै यदि सेवते ॥ ६८
दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं पार्श्वकवर्तिनः । मिथ्याकारो मतस्तस्य पञ्चकल्याणमन्यथा ॥ ६९
मार्थमाणान्विलोक्यासून्पञ्चक लभते नरः । भिन्नमांसोऽथवानिदान्मित्रयमाणान्सरोगिण ॥ ७०
यूकादिमत्कुणादीनां धारणे स्यात्प्रतिक्रमः । तैश्च क्रीडापरस्यास्ति शुद्धिः कल्याणपञ्चकात् ॥ ७१

जिस मार्गमे हरे अकुर उगे हुए खड़े है, पानी, किचड और जन्तु है, ऐसे मार्गसे मुनि यदि प्रयत्नपूर्वक यानी जीवोका रक्षण करते हुए दूसरा निर्जन्तुक मार्ग न हो तो गमन करे वह विशुद्ध प्रायश्चित्त योग्य नहीं ॥ ६४ ॥

और वैसा विशुद्ध मार्ग होनेपरभी यदि मुनि अकुर, पानी, जतु आदिको उल्लघते हुए गमन करे तो प्रमादगमन करनेसे कल्याणपचक नामका प्रायश्चित्त ग्रहण करे ॥ ६५ ॥

[ज्ञानादिमदसे साधर्मिकका अपमान करनेसे प्रायश्चित्त ।] — ज्ञानादि गर्वसे साधर्मिकोका अपमान करनेवाले मुनिकी 'पच कल्याण' प्रायश्चित्तसे शुद्धि अवश्य होती है ॥ ६६ ॥

[कपाय करनेवालेको प्रायश्चित्त ।] — कपाय उत्पन्न होकर जल्दी यदि नष्ट हो जायेगा तो वह मुनि मिथ्याकारसे शुद्ध होता है । यदि अहोरात्रतक कपाय रहेगा तो कल्याण-पच-कल्याण प्रायश्चित्त और अहोरात्रसेभी अधिक कालतक कपाय रहेगे तो 'मासिक' प्रायश्चित्त है ॥ ६७ ॥

[तर्कादि अध्ययन पार्श्वस्थादि मुनियोसे करनेसे प्रायश्चित्त ।] — तर्क, व्याकरणादिक, ज्योतिष, गणित, छन्दशास्त्र महाकाव्यादि शास्त्रोका अध्ययन दर्शनज्ञानचारित्रके सन्निव रहनेवाले पार्श्वस्थ मुनिके पास यदि किया जायेगा तो उसका प्रायश्चित्त 'मिथ्याकार' है । अन्यथा पार्श्वस्थ मुनिसे भिन्न अन्य कोई अन्यधर्मी साधुके पास अध्ययन करे तो 'पचकल्याण' प्रायश्चित्त धारण करना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥

[प्राणीको मारते हुए जो देखे तो वह प्रायश्चित्तार्ह है] — कोई प्राणीको मारता है और कोई मुनि उनको देखता है तो उसको कल्याणपचक प्रायश्चित्त है । और मरते हुए रोगीको कोई मुनि देखे तो भिन्नमांस प्रायश्चित्त उसको है अथवा यदि वह निदा करे तो दोषरहित होता है ॥ ७० ॥

जू, खट्मल आदिक छोटे जन्तुओको मुनि पकड़े तो प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है । और यदि वह मुनि उनसे क्रीडा करेगा तो कल्याणपचकसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ७१ ॥

शय्यागारादिकस्यापि सधर्मणां कृते कृतौ । कर्तुर्वात्सल्यतो यत्तन्नास्ति दोषो मनागपि ॥ ७२
 वन्दारु शुद्ध एवासौ पार्श्वस्थगणितो गणी । संघमेलापकेऽन्यत्र मासिकं दण्डमश्नुते ॥ ७३
 राजादिराजलोकानां स्नेहमुत्पादयन्नपि । नैव दुष्टो गणी कश्चित्सङ्घपालनहेतुतः ॥ ७४
 अभ्युत्थानादिकं कुर्वन्गृहस्थेष्वन्यलिङ्गिषु । दीक्षादिकारणाच्छुद्धो मासिकं चान्यथा भजेत् ॥ ७५
 राजासन्नासनस्थोऽपि धर्मादेः कारणाश्रयात् । अभ्युत्थानेऽथवा तस्य सूरिसूर्यो न दुष्यति ॥ ७६
 भूयैत्याद्याः समागत्य पूजयन्ति यतीश्वरम् । पूजितस्य च तैर्गर्वे मासिकं तस्य जायते ॥ ७७
 निपद्यासेर्वनं मिथ्याकारेच्छा—सुनिमन्त्रणं । यो न कुर्वन्नरस्तस्य पुरुमण्डलमीरितम् ॥ ७८

[साधर्मिकोको शय्या और वसतिका देनेमें प्रायश्चित्तका अभाव ।] - तृणकी शय्या, फल-
 ककी शय्या तथा वसतिका साधर्मिकोके लिये कोई दे अथवा करे तो वात्सल्यभाव होनेसे शय्या-
 दिक देनेवालेको प्रायश्चित्त दोष हैही नहीं ॥ ७२ ॥

सधमे सब मुनियोका समूह होनेसे पार्श्वस्थ गणीको यदि आचार्य वंदन करे तो वह
 शुद्धही है परतु जब अकेले पार्श्वस्थ आचार्यको वंदन करे तो वह मासिक प्रायश्चित्तको योग्य है ॥ ७३ ॥

[सघपालनार्थ राजस्नेह करनेवाले आचार्य निर्दोष है ।] — राजादिक और उनके
 सेवकोका स्नेह रखनेवाले आचार्य दोषी नहीं है, क्योंकि वे सघका पालन राजादिकोके साथ स्नेह
 रखनेसे होगा ऐसा उद्देश मनमें रखकर वैसा स्नेह पालन करते हैं ॥ ७४ ॥

कोई गृहस्थ दीक्षा आदि कार्यके लिये आया है, तो उसका अभ्युत्थानादिक यदि करे
 तो वह दोषी नहीं है और अन्यधर्मीय साधु दीक्षा ग्रहणके लिये आया हो तो उसकाभी आदर
 करनेमें आचार्य दोषी नहीं है । यदि इन कारणोंके बिना आचार्य आदर करे ऊठकर खड़े होना
 आदि विनय करे तो वह मासिक प्रायश्चित्तके योग्य है ॥ ७५ ॥

राजा आमनपर बैठा है और धर्मादिक कारणसे आचार्य राजाकी सभामें आये और
 राजा आदरके लिये आसनसे ऊठनेपर अथवा न ऊठनेपर आचार्यको दोष नहीं है । राजा, मंत्री
 आदिक आकर आचार्यकी पूजा करनेसे मेरी पूजा राजादिक करते हैं ऐसा गर्व यदि आचार्य
 करे तो उनको मासिक प्रायश्चित्त है ॥ ७६—७७ ॥

जो साधु निपद्यासेवन नहीं करता है अर्थात् जहा जैन मुनि समाधिमरण करते हैं उस
 स्थानकी वंदना नहीं करता हैं, जो मिथ्याकार, इच्छाकार और निमन्त्रण नहीं करता है-नहीं बुलाता
 है उनको पुरुमण्डल नामक प्रायश्चित्त होता है ॥ ७८ ॥

उष्णकाले जघन्यं स्याद्वर्षाकाले तु मध्यमं । उत्कृष्टं शीतकाले तत्प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ७९
 चतुर्थं ग्रीष्मकाले स्यात्षष्ठं हि स्याद्वनागमे । प्रदेयं शीतकाले स्यादष्टमं च विशोधनम् ॥ ८०
 शरद्वसन्तो ग्रीष्मश्च त्रयोऽमी गुरवो मताः । प्रावृट्शिशिरहेमन्ता लघवो लघुकर्मभिः ॥ ८१
 इति कालविभागेन तपो देयं मनीषिभिः । अन्यथा दातुरप्येतत्प्रायश्चित्तं प्रजायते ॥ ८२
 अनूपं कथ्यते क्षेत्रं सिन्ध्वादिमलयादिकम् । जाङ्गल जलसंयुक्तं समुद्रान्तं त्रसाधिकम् ॥ ८३
 भक्तयुग्मापयुक्तावत्पञ्चमं सक्तयुग्मतम् । रसधान्यपुलाकं च यवाग्वाद्युपभोजनम् ॥ ८४
 सूरणादिमहाकन्दप्रचुरं कन्दयुग्मतम् । तन्मनागमूलिनीपूर्वं मूलयुग्मूलमुङ्मतम् ॥ ८५
 क्षेत्राणि च दशैतानि ज्ञातव्यानि विशेषतः । समस्तवस्तुसात्म्यात्सात्सौम्यं साधारणं मतम् ॥ ८६

[कालकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त वर्णन ।] — उष्णकालमे जघन्य प्रायश्चित्त है । वर्षाकालमे मध्यम प्रायश्चित्त है और शीतकालमे उत्कृष्ट प्रायश्चित्त है ॥ ७९ ॥

ग्रीष्मकालमे एक उपवासका प्रायश्चित्त वर्षाकालमे दो उपवास और शीतकालमे तीन उपवासका प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ८० ॥

शरत्काल, वसन्त और ग्रीष्म ये तीन ऋतुकाल गुरु हैं और वर्षाऋतु, शिशिरऋतु और हेमन्तऋतु ये लघु-कार्यसे लघु हैं ॥ ८१ ॥

ऐसे काल विभागके अनुसार विद्वान् आचार्य मुनियोको प्रायश्चित्त देवे । परतु काल-विभागका विचार न करते हुए आचार्य यदि प्रायश्चित्त देने लगे तो वेही प्रायश्चित्तार्ह हो जाते हैं ॥ ८२ ॥

[दश क्षेत्रोंके नाम ।] — जलप्राय क्षेत्रको अनूप कहते हैं जैसे सिंधु, मलयादिक देश । जाङ्गलक्षेत्र वह है जो जलसंयुक्त है । समुद्रके समीपका प्रदेश त्रसाधिक रहता है, त्रसजीवोसे भरा हुआ होता है । जहा भात और उडद ये धान्य प्रचुर उत्पन्न होते हैं ऐसा चौथा क्षेत्र, पाचवा क्षेत्र सत्तु-धान्यके उपयोगका होता है । छठा क्षेत्र रसधान्य और पुलाक धान्यसे युक्त है । यव और गोधूम—गेहूँ इन धान्योका जहाके लोक भोजन करते हैं ऐसा सातवा क्षेत्र । सूरणादि महाकन्दोसे भरा हुआ क्षेत्र जिसे कन्दयुक् कहते हैं वह आठवा क्षेत्र है । जहा मूलकादिक विपुल उत्पन्न होते हैं ऐसे क्षेत्रको मूलयुक् कहते हैं । जहा लोग मूलकादि पदार्थ भक्षण बहुत करते हैं उसको मूलमुक् कहते हैं । ये दश क्षेत्र विशेषतासे समझने चाहिये, क्योंकि ये दशक्षेत्र समस्तवस्तुओका सात्म्य वारण करते हैं अर्थात् इनका भक्षण करनेसे मनुष्योको सुख होता है । जो आहार और पान प्रकृतिके विरुद्ध होनेपरभी बाधक नहीं होते हैं, सुखके लिये कारण होते हैं उनको सात्म्य कहते हैं । ऐसे आहार-पानको सौम्य और साधारणभी कहते हैं ॥ ८३-८६ ॥

त्रैत्यं यत्र रसाधिक्यभोजनं वा सुभोजनम् । तत्रोत्कृष्टं भवेत्तावच्छोधनं मुनिभिर्मतम् ॥ ८७
 उष्णे चापि तथा रूक्षे हीनं देयं मनीषिभिः । यत्तु मध्यं प्रदीयेत प्रायश्चित्तं च मध्यमे ॥ ८८
 उत्कृष्टाहारयुक्तानामुत्कृष्टं तत्तपो मतम् । मध्यमाहारयुक्तानां ईषदूनं तदेव हि ॥ ८९
 रुक्षाल्पभुक्तियुक्तानां क्षीणानामतिरूक्षिणाम् । प्रायश्चित्तं भवेन्नित्यं क्षमणेन विवर्जितम् ॥ ९०
 चिरं यो दीक्षया गर्वी प्रायश्चित्तं च दीयते । तपोवलीति गर्वेण गर्वितोऽपि तथा भवेत् ॥ ९१
 छेदे वितीर्यमाणेऽपि मृदुर्यो हर्षमञ्चति । वन्द्योऽहमित्यनेनास्मिन्निति नैतेन शुद्ध्यति ॥ ९२
 परिज्ञाय यथादोषं दातव्यानि मनीषिभिः । अकुर्वाणस्तपः प्राज्यं न शुद्ध्यद्गुरुवाक्यतः ॥ ९३
 अकुर्याणस्तपः प्राज्यमश्रद्धो गुरुवाक्यतः । अश्रद्धावानयं घोरशोधनेनैव शुद्ध्यति ॥ ९४

[उत्कृष्ट प्रायश्चित्त कहा देना चाहिये ?] — जिस क्षेत्रमे शीत जादा है और जहाका भोजन दूध, घी, गुड, खाड इत्यादि रसप्रचुर होता है अथवा जहाका भोजन उत्तम होता है वहां मुनिओको उत्कृष्ट प्रायश्चित्तका उपयोग करना चाहिये ऐसा कहा है। उष्ण क्षेत्रमे और रूक्ष क्षेत्रमे विद्वानोको जवन्य प्रायश्चित्त देना चाहिये। मध्यमक्षेत्रमे मध्यम प्रायश्चित्त देना योग्य है ॥ ८७—८८

[आहारकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त वर्णन ।] — उत्कृष्टाहार जो करते हैं उनको उत्कृष्ट तप—प्रायश्चित्त देना चाहिये। मध्यम आहार करनेवालोको वही उत्कृष्टतप—प्रायश्चित्त किन्तु कुछ कम प्रायश्चित्त देना चाहिये। रूक्ष और अल्पभोजन करनेवालोको—अर्थात् अशक्त मुनियोको अतिरूक्ष प्रायश्चित्त देना चाहिये, अर्थात् असमर्थोको उपवासरहित प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ८९—९० ॥

[गर्व करनेवालेभी प्रायश्चित्तार्ह है ।] — जिसको दीक्षा लेकर बहुत दिन हुए हैं और जो अपनेको पुराना साधु समझकर गर्व करता है, वह प्रायश्चित्तयोग्य है। उसको प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा जो अपने तप-सामर्थ्यका गर्व करता है वह तपोगर्वी मुनिभी प्रायश्चित्त योग्य है ॥ ९१ ॥

छेद—प्रायश्चित्त देनेपरभी जो मृदु मुनि—कोमलाचार पालनेवाले मुनि हर्षयुक्त होता है। मैं इस प्रायश्चित्तसे वन्दनीय हुआ हूँ ऐसा अभिमान धारण करता है, वह उस प्रायश्चित्तसे शुद्ध नहीं होता ॥ ९२ ॥

दोषोको जानकर विद्वान् आचार्य प्रायश्चित्त देवे। उत्कृष्ट तप नहीं करनेवाला गुरुदत्त प्रायश्चित्तसे शुद्ध नहीं होता है ॥ ९३ ॥

जो उत्तम तप नहीं करता और जो गुरुके वचनोपर श्रद्धा नहीं करता वह श्रद्धारहित मुनि योग प्रायश्चित्तसेही शुद्ध होता है ॥ ९४ ॥

प्रियधर्मादिकाञ्जाल्वा पञ्चाशत्पुरुषान्सदा । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं यथोक्तं मुनिपुङ्गवै ॥ ९५
अज्ञानपि बहु ज्ञात्वा जिनागमनिवेदितान् । पुरुषान्दीयते दण्डो विविधागमपारणै ॥ ९६
आलोचना प्रतिक्रान्तिस्तद्व्यर्थं त्याग एव वा । व्युत्सर्गश्च तपश्छेदः परिहारोऽभिरोचनम् ।

मूलं वापि दशैतानि शोधनानि जिनागमे ॥ ९७

शोधयितुं न यो दोषः शक्यते तपसापि वा । दीक्षा विच्छिद्यते तेन छिन्नताम्बूलपत्रवत् ॥ ९८

जिनको धर्मप्रिय है ऐसे पचास पुरुषोको (१) जानकर मुनिश्रेष्ठ सदा आगमोक्तप्रायश्चित्त श्रद्धारहित मुनिको देवे ॥ ९५ ॥

नाना प्रकारके आगमके पारगामी मुनि जिनागममे कहे हुए अनेक अज्ञ पुरुषोको जानकर प्रायश्चित्त देवे ॥ ९६ ॥

[प्रायश्चित्तके दशभेद ।] — आलोचना—आलोचनाके दस दोषोका त्याग कर गुरुको अपने प्रमाद दोष कहना आलोचना है । प्रतिक्रमण—यह मेरा दोष मिथ्या हो जावे ऐसा कहकर दोष दूर करना । तदुभय—दोष होनेपर प्रतिक्रमण और आलोचना दोनोंके द्वारा जो नष्ट किये जाते हैं उन्हें तदुभय कहते हैं । विवेक—जिनके ऊपर ममत्व उत्पन्न हुआ है ऐसे अन्नपानादिक त्यागना विवेक है । अथवा अप्रासुक पदार्थ विस्मृतिसे ग्रहण किये जानेपर अथवा (त्याग किये हुये) प्रासुक पदार्थका ग्रहण किया गया तो उसका स्मरण पूर्वक त्याग करनाभी विवेक है । मलमूत्रादि क्षेपण करते हुए जो दोष हुए हैं उनके निराकरणार्थ जो शरीरके ऊपर ममत्व छोड़कर अन्नमुहूर्तादि कालपर्यन्त कायोत्सर्ग करना उसे व्युत्सर्ग तप कहते हैं । तप—कुछ अपरावोके क्षालनार्थ उपवास, आचाम्ल, निर्विकृति आदिक विधि करना वह तप प्रायश्चित्त है । छेद—अपराध होनेपर दीक्षासे दिन, पक्ष, मास आदिक कम किये जाते हैं वह छेद प्रायश्चित्त है । मूल-पार्श्वस्थादिक मुन्याभामग्न्य अवस्था प्राप्त होनेसे संपूर्ण दीक्षा नष्ट होकर पुनः दीक्षा देना मूलप्रायश्चित्त है । परिहार-पञ्च मासादिक कालमर्यादाकी अपेक्षासे सघसे दूर करना परिहार कहते हैं । पारचिक—अनेक मत्परापराध करनेपर जो चातुर्वर्ण्यश्रमणसघसे यह महापापी है यह जिनमतब्राह्म है इसको वन्दन मत करो ऐसी घोषणा देकर अनुपस्थापना नामक प्रायश्चित्त देकर देगसे निकाला जाता है वह मुनिभी स्वधर्मरहितक्षेत्रमे जाकर आचार्यसे दिया हुआ प्रायश्चित्तका पालन करता है । ऐसे दस प्रायश्चित्त जिनागममे कहे हैं । विद्वान् आचार्य दोषानुसार जानकर अपराधीको प्रायश्चित्त दें ॥ ९.७ ॥

[दीक्षाच्छेद कत्र किया जाता है ?] — जो दोष तपश्चरणसेभी निवारित नहीं किया जाता—दूर नहीं होता ऐसे दोषसे दीक्षा छेदी जाती है अर्थात् वह दोष दीक्षाकोभी नष्ट करता है । नो पानीसे भीगा हुआ ताम्बूलपत्र सड़ जाता है वैसे कोई दोष मुनियोकी दीक्षाको नष्ट करता है ॥ ९.८ ॥

आचार्यगणमुत्सृज्य भ्राम्यत्येको महीतले । यावत्क्रियामजानानस्तावद्दीक्षास्य छिद्यते ॥ ९९
 पार्श्वन्यगमंयुक्तं षण्मासान्यो व्यवस्थितः । तपस्तस्य भवेदूर्ध्वं छेद एव निगद्यते ॥ १००
 न सन्त्यत्र पुनस्तस्य व्रतारोपणमीर्यते । श्रामण्योक्ता गुणा यस्य न दयन्ति कात्स्न्यतोऽथवा ॥ १०१
 आर्थिकासंयतानां च गृहस्थानामहेतुकम् । अभ्युत्थानं करोत्यस्य प्रायश्चित्तं भवेत्पुनः ॥ १०२
 जिनमूत्रापरिज्ञानादुत्सृज्यं वर्णयेत्पुनः । स्वच्छन्दस्य भवेत्तस्य मूलदण्डो विधानतः ॥ १०३
 जन एव महात्मानो जिनसिद्धान्तवेदिनः । उपवासे परायत्तास्तपः कुर्वन्त्यहर्निशम् ॥ १०४
 तत्पार्श्वन्यायसन्नैककुशीलमृगचारिणु । ये गृहीतव्रतास्तेषां दातव्यं मूलमेव च ॥ १०५

आचार्योंका गण छोडकर वह दोषी मुनि अकेला पृथ्वीपर विहार करता है, जबतक वह क्रिया नहीं जानता, नहीं करता तबतक उसकी दीक्षा छेदी जाती है ॥ ९९ ॥

पार्श्वन्यगण — भ्रष्ट मुनिसमूहके साथ जो मुनि छह महिनोतक रहते हैं उनकी दीक्षा छेदी जाती है और यह छेदनामक प्रायश्चित्त है ॥ १०० ॥

जिसके मुनिपदयोग्य सब गुण नष्ट हुए हैं अथवा जिसके कुछभी गुण नहीं हैं उसको पुन व्रतारोपण नहीं दिया जाता ॥ १०१ ॥

आर्थिका, असयमी तथा गृहस्थ आनेपर बिनाहेतु जो अभ्युत्थान करता है उस आचार्यको प्रायश्चित्त कहा है ॥ १०२ ॥

जिनमूत्रका ज्ञान न होनेसे जो उत्सृज्य प्रतिपादन करता है, उस स्वच्छन्द मुनिको शारीरिक विधिसे मूलदण्ड देना चाहिये । अर्थात् उसको पुन. दीक्षा देनी चाहिये ॥ १०३ ॥

जिनजिन जो नपुरुष हैं और जैन-सिद्धान्तके वेत्ता होते हैं वे उपवासमें अवीन होकर हमेशा तपश्चरण करते हैं ॥ १०४ ॥

जो पार्श्वन्य, अयमक, कुशील और मृगचारीके पास दीक्षाग्रहण करत हैं उनको मूल-प्रायश्चित्त देना चाहिये अर्थात् पुन. दीक्षा देनी चाहिये ॥ १०५ ॥

पार्श्वन्य-जो व्रतिकाओं आसक्त रहता है, उपकरणोंमें उपजीविका करता है और शरीर-वैयर्थ्य-वर्जित रहता है ।

अयमक-जो शरीर पावनमें आलस्य युक्त होता है । जिनवचनोंको नहीं जानता है, जिनके शरीर-वैयर्थ्य-वर्जित रहता है । जिनमें तपश्चरणों को नष्ट है और क्रियाओंमें आलस्यरुच है ।

कुशील-जो शरीर-वैयर्थ्य-वर्जित रहता है और शरीर-वैयर्थ्य-वर्जित रहता है ।

मृगचारी-जो शरीर-वैयर्थ्य-वर्जित रहता है और शरीर-वैयर्थ्य-वर्जित रहता है ।

आसादनं प्रकुर्वाणास्तीर्थेशगणयोरपि । श्रुतं जैनमतिकामन्भूयः पारचिको भवेत् ॥ १०६
 साधूनां श्रावकाणां च मूलोत्तरगुणेषु यत् । व्रतभङ्गेषु भग्नेन कथयामि यथागमम् ॥ १०७
 मूलोत्तरगुणोपेते साधौ यत्नवति स्थिरे । वधे दण्डतनूत्सर्गा भवन्तीन्द्रियसङ्ख्यया ॥ १०८
 अस्थिरस्यास्य जायेत कायोत्सर्गविशोधनम् । प्राणादिसङ्ख्ययोत्पन्ने वधे एकेन्द्रियादिनाम् ॥ १०९
 अप्रयत्नवतस्तस्य स्थिरस्येन्द्रियसङ्ख्यया । उपवासा भवन्त्येव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ ११०
 अस्थिरस्यास्य जायन्ते ह्युपवासा विशोधनम् । प्राणादिसङ्ख्यया जाते वधे चैकेन्द्रियादिषु ॥ १११
 अथवा जायते दण्डः क्षेत्रकालाद्यपेक्षया । योऽयं तमपि वक्ष्यामि श्रीगुरुणां प्रसादतः ॥ ११२
 तदैकेन्द्रियजीवानां द्वादशानां वधे सति । उपवासो भवेत्साधोः शोधन शुद्धिवर्तिनः ॥ ११३
 स पङ्क्तिर्द्वीन्द्रियैः साधोश्चतुर्भिर्द्वीन्द्रियैः पुनः । निहतेर्जायते दण्डः सत्यमेकोपवासतः ॥ ११४

[पारचिक प्रायश्चित्तका वर्णन ।] — जो मुनि तीर्थकरोका, गणधरोका और गणका आसादन-अपमान करता है, जैनागमको उल्लघता है-विरुद्ध प्रवृत्ति करता है, राजसी आदिका सेवन करता है वह मुनि पारचिक प्रायश्चित्तके योग्य है ॥ १०६ ॥

[मूलगुण और उत्तर गुणोंके दोषोंमें प्रायश्चित्त-वर्णन ।] — साधु और श्रावकोंके जो मूलगुण और उत्तर गुण हैं, उनमें व्रतोंके प्रभेदोंका जो भग होता है-व्रतनाग होता है, उसके लिये आगमानुसार मैं प्रायश्चित्तका वर्णन करता हूँ ॥ १०७ ॥

मूलगुण और उत्तर गुणोंसे युक्त साधुके द्वारा यदि हिसा हुई तो इन्द्रियसंख्याके अनुसार उतने कायोत्सर्ग करने चाहिये ॥ १०८ ॥

जो साधु व्रतोमें अस्थिर है उसको कायोत्सर्गका प्रायश्चित्त है । अर्थात् एकेन्द्रियादि जीवोंका वध होनेपर उनके प्राणसंख्याके अनुसार कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ १०९ ॥

जो प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता है ऐसे अस्थिर साधुको विगुद्धिके लिये इन्द्रिय-संख्याके अनुसार उपवास करने चाहिये ॥ ११० ॥

अप्रयत्नवान् और अस्थिर ऐसे साधुको एकेन्द्रियादिकोंका वध होनेपर प्राणादि संख्याके अनुसार उपवास करना चाहिये ॥ १११ ॥

अथवा क्षेत्रकालादिकोंकी अपेक्षासे जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसकाभी श्रीगुरुने प्रसादसे मैं वर्णन करता हूँ ॥ ११२ ॥

शुद्धिमें रहनेवाला जो साधु है उससे यदि बारह एकेन्द्रिय जीवोंका वध होवे तो एक उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ११३ ॥

छह द्वीन्द्रिय जीव और चार त्रीन्द्रिय जीव इनका वध होनेसे एक उपवासका प्रायश्चित्त है ॥ ११४ ॥

१ आ. व्रत भङ्गेषु भग्नेन ।

एकेन्द्रियेषु षट्त्रिंशन्मृतेष्वत्र प्रजायते । प्रायश्चित्तं प्रतिक्रान्तिः षष्ठमेकं निरन्तरम् ॥ ११५
 द्वीन्द्रियेषु तथा चैवमष्टादशसु कथ्यते । त्रीन्द्रियेष्वेतदेव स्याद्द्वादशसु मृतेषु च ॥ ११६
 चतुरिन्द्रियजीवेषु नवसु प्रणिगद्यते । पञ्चेन्द्रिये तदेकस्मिञ्जायते निःप्रमादिनाम् ॥ ११७
 साधूनां श्रावकाणां च स्त्रीवालादिगवादिनाम् । विघाते जायते दण्डस्तं वक्ष्यामि यथागमम् ॥
 साधुघाते भवेद्दण्डो मासान्द्वादश यावतः । षष्ठषष्ठोपवासेन नैरन्तर्येण सर्वथा ॥ ११९
 श्रावकस्य तु घातेऽस्य पण्मासान् षष्ठषष्ठतः । पारणाविधिना सर्वे प्राणिनो दोषहारिणः ॥ १२०
 बालघाते भवन्त्येते त्रयो मासा निरन्तराः । सार्द्धो मासश्च षष्ठैः स्यात्स्त्रीसामान्यविघातिनाम् ॥
 दिवसाश्च प्रजायन्ते त्रयोविंशतिरेव च । षष्ठोपवासतो दण्डो गवादीनां विशोधितः ॥ १२२

छत्तीस एकेन्द्रिय जीवोका घात होनेपर प्रतिक्रमण और दो उपवास निरंतर करने चाहिये ॥ ११५ ॥

द्वीन्द्रिय जीव अठारह और त्रीन्द्रिय जीव बारह इनका घात होनेपर यही प्रायश्चित्त है ।
 (प्रतिक्रमण और दो उपवास) ॥ ११६ ॥

चतुरिन्द्रिय जीव नौ और पचेन्द्रिय जीव एक इनका मरण प्रमादरहित साधुके द्वारा होनेपर प्रतिक्रमण और दो उपवास का प्रायश्चित्त है ॥ ११७ ॥

[साधु आदिके घातका प्रायश्चित्त ।] — साधु, श्रावक, स्त्री, बालक, गाय आदिका घात होनेपर जो प्रायश्चित्त है उसका वर्णन आगमानुसार मैं करता हू ॥ ११८ ॥

[साधुघातका प्रायश्चित्त ।] — साधुका घात करनेपर निरन्तर दो दो उपवास बारह महिनोतक करना चाहिये । अर्थात् दो उपवासके अनंतर पारणा फिर दो उपवास पुनः पारणा ऐसा क्रम एक वर्षतक करनेसे साधुघातका प्रायश्चित्त पूर्ण होकर विशुद्धि होती है ॥ ११९ ॥

[श्रावकघातका प्रायश्चित्त ।] — श्रावकघात करनेपर छह महिनोतक दो उपवासके अनंतर पारणा, दो उपवासके अनंतर पारणा ऐसा उपवास विधि करना चाहिये जिससे श्रावकघातक पापमुक्त होकर शुद्ध होता है ॥ १२० ॥

[बालघात और स्त्रीघातका प्रायश्चित्त ।] — बालघात करनेपर निरन्तर तीन मासतक दो उपवासके अनंतर पारणा करनी चाहिये और स्त्री सामान्यका घात करनेपर साडेतीन महिनोतक निरन्तर दो उपवास और पारणा, दो उपवास और पारणा ऐसा प्रायश्चित्तका क्रम करनेसे शुद्धि होती है ॥ १२१ ॥

[गाय आदि पशुघातका प्रायश्चित्त ।] — गाय वगैरह प्राणियोका घात करनेपर तेईस दिनोका प्रायश्चित्त करना चाहिये अर्थात् दो दो उपवास और पारणा करना चाहिये ॥ १२२ ॥

षण्मासान्यावदेतत्स्याहण्डः पाषण्डघातिनः । तद्भक्तानां त्रयोमासान् षष्ठयोगाद्विशोधनम् ॥ १२३
 साधोर्योऽसौ विघाते स्यात्तद्योनीनां तथा क्रमात् । कथ्यते मुनिभिर्मन्यैः शोधनं शुद्धिहेतवे ॥
 तृणभक्षविघाते स्युरुपवासाश्चतुर्दश । सिंहव्याघ्रादिजीवानां घाततोऽपि त्रयोदश ॥ १२५
 मयूरकुक्कुटादीनां द्वादश स्युर्विघाततः । एकादशोपवासाश्च सर्पजातिवधे सति ॥ १२६
 शुद्धिर्दशोपवासैः स्यात्सरटादिवधे सति । मत्स्यकच्छपपूर्वाणां विघातान्नवभिस्तकैः ॥ १२७
 नीचैःपैशुन्ययुक्तो यो ह्यनृतं परिभाषते । प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा गणात्तस्य बहिः कृतिः ॥ १२८

[पापडिघात और तद्भक्तघातका प्रायश्चित्त ।] — पापण्डी अर्थात् भस्मधारी भिक्षु, कापालिक, परिव्राजक आदि अन्य धर्मीय साधुओका घात करनेपर छह महिनोतक दो दो उपवास पूर्वक पारणा करनी चाहिये । और उनके भक्तोका—माहेश्वर आदिकोका घात करनेपर तीन महिनो-तक दो दो उपवास पूर्व पारणा करे तथा जो स्त्रीभक्त है, उनका घात होनेसे डेढ मासतक दो दो उपवासोके अनंतर धारणा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥

[आर्यिकाघातका प्रायश्चित्त ।] — जैन मुनिओका घात करनेसे जो प्रायश्चित्तका क्रम कहा है वह प्रायश्चित्त—क्रम आर्यिकाओका घात करनेसे समझना चाहिये । इस प्रकार मान्य मुनि-याने शुद्धिके लिये शोधन—प्रायश्चित्त कहा है ॥ १२४ ॥

[तृणभक्षक और मासभक्षक पशुओके घातका प्रायश्चित्त ।] — तृणभक्षकपशु—हरिण, खरगोश, बकरा आदि प्राणियोका घात करनेसे चौदह उपवासोका प्रायश्चित्त है । अर्थात् एक उप-वास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा इस क्रमसे चौदह उपवासोका प्रायश्चित्त करना चाहिये । सिंह, व्याघ्र, आदि हिंस्र प्राणियोका घात करनेसे तेरह उपवास पारणापूर्वक करने चाहिये अर्थात् एकान्तरोपवास पूर्वक तेरह उपवास और तेरह पारणा करना चाहिये ॥ १२५ ॥

[मयूरादिके घातका प्रायश्चित्त ।] — मोर, मुर्गा, कबूतर, तीतर आदि पक्षियोके घातसे बारह एकान्तरोपवास करने चाहिये । और सर्पके जातिका वध किया जानेसे ग्यारह उपवास एकान्तरपूर्वक करने चाहिये ॥ १२६ ॥

गिरगिट आदिकोका नाश करनेसे एकान्तरपूर्वक दस उपवास करना चाहिये । एक उपवास, एक पारणा ऐसा क्रम दसवें उपवास तक करना चाहिये । तथा मछली, कछुवा, मगर आदि जलचर प्राणियोके घातसे नौ उपवास और नौ पारणायें करनी चाहिये । इस प्रकार अहिसात्रतका प्रायश्चित्त निरूपण किया है ॥ १२७ ॥

[असत्यभाषणका प्रायश्चित्त ।] — जो साधु नीच दुष्टतायुक्त—निंदायुक्त असत्य बोलना है वह चाहे प्रत्यक्ष बोले किवा परोक्षतासे बोले उसको गणसे बाहर करना चाहिये । नीच, दुष्टता

१ आ. विशोधकम् । २ आ. सार्वो मासो । ३ आ नीचैः पैशुन्ययुक्तो यो । म (मोपाण) प्रत्यक्ष नीचपैशुन्य ह्यनृत परिभाषते ।

जल्पतस्तस्य शृण्वाना ये तिष्ठन्ति समीपगाः । तस्य दोषस्य तद्भागं चतुर्थं प्राप्नुवन्ति च ॥ १२९
 यो गृह्णाति परस्यार्थं यतीनां मध्यवर्त्यपि । स गृहस्थोपधिः सोऽयं षण्मासक्षपणैः शुचिः ॥ १३०
 स्वप्ने^१ मैथुनसेवी च मद्यमांसाशनोऽपि वा । उपवासेन शुद्धः स्यात्स प्रतिक्रमणेन सः ॥ १३१
 कन्दर्पोद्रेकमायाति रामारूपावलोकनात् । सोऽयमालोचनायुक्तः कायोत्सर्गेण शुद्ध्यति ॥ १३२
 परिग्रहैर्ग्रहग्रस्तो यः सदा जायते यदि । मूलं तस्य समायाति न याति परमां गतिम् ॥ १३३
 मिथ्यादृष्टिजनानां यः करोति कलहं पुनः । बहून्वाससंयुक्तं मौनं तस्य प्रदीयते ॥ १३४
 मुनिर्मध्यगतो यस्तु हस्ताभ्यां कुरुते कलिम् । तस्य पष्ठेन षण्मासान्प्रायश्चित्तमुपाश्रितः ॥ १३५
 असंयतजनानां हि बोधने विहिते सति । नृत्ये गाने च साधूनामष्टमं दण्डं इष्यते ॥ १३६

युक्त असत्यभाषण बोलनेवाले साधुके पास उसका भाषण सुनते हुए जो मुनि तिष्ठते हैं । वे भी उसके असत्यभाषण दोषका चतुर्थांश दण्ड प्राप्त करते हैं ॥ १२८-२९ ॥

[अचौर्यव्रतका प्रायश्चित्त ।] — जो मुनियोके बीचमे रहनेपरभी दूसरोका धन ग्रहण करता है वह गृहस्थका परिग्रहग्रहण करता है ऐसा मुनि छह मासतक उपवास और पारणा करके पवित्र होता है ॥ १३० ॥

[ब्रह्मचर्यव्रतका प्रायश्चित्त ।] — जो साधु स्वप्ने—अर्थात् निद्रामे मैथुनसेवन करता है किन्ना मद्यपान और मांसाशन करता है वह प्रतिक्रमणपूर्वक उपवाससे शुद्ध होता है । जो साधु स्त्रीका रूप देखकर कामोद्रेकको प्राप्त होता है वह आलोचनायुक्त होकर कायोत्सर्गसे शुद्ध होता है ॥ १३१-१३२ ॥

[परिग्रहत्यागका प्रायश्चित्त ।] — जो साधु हमेशा परिग्रहोसे ग्रस्त रहता है उसको मूल प्रायश्चित्त प्राप्त होता है अर्थात् उसे पुनर्दीक्षा धारणका प्रायश्चित्त है । ऐसा परिग्रहयुक्त साधु उत्तम गतिको-मुक्तिको प्राप्त नहीं होता है ॥ १३३ ॥

[मिथ्यादृष्टिसे कलह करनेका प्रायश्चित्त ।] — जो मिथ्यादृष्टि—जनोसे कलह करता है उस मुनिको अनेक उपवाससहित मौनका प्रायश्चित्त आचार्य देते हैं । मुनियोके बीचमे जो मुनि हाथोसे कलह करता है उस पापीको छह महिनोतक दो उपवासपूर्वक पारणाका प्रायश्चित्त है ॥ १३४-१३५ ॥

[निद्रामेसे उठाना, नृत्य और गायन आदिका प्रायश्चित्त ।] — जो साधु असयमी लोगोको निद्रामेसे जगाता है, तथा साधुओकोभी निद्रामेसे जगाता है तथा तुम गाओ, नाचो ऐसा बोलता है उसको निरन्तर तीन उपवासका प्रायश्चित्त है ॥ १३६ ॥

चतुर्विधस्य संघस्य योऽपराधान्निभापते । अभाष्योऽवन्दनीयश्च स गणो गणकोऽथवा ॥ १३७
 स्वाध्यायापेक्षया साधुः सेवते यदि यत्नतः । औद्देशिकं ततस्तस्मात्प्रतिक्रान्तिः स शुद्ध्यति ॥
 दुःशीलक्रोधमिध्यात्वमानमायाविलैः सह । विहारे पञ्चकल्याणं जायते शुद्धिहेतवे ॥ १३९
 अर्हदाचार्यसाधूनामुपाध्यायस्य वा पुनः । अवर्णे वा प्रमादेन क्षमणेन विशुद्ध्यति ॥ १४०
 क्रोधेन गर्वतो वापि कृते तेषां विनिन्दने । कर्तुर्मिध्यादृशो नास्ति दण्डः संसारभागिनः ॥ १४१
 शिलायां भूमिदेशे वा जङ्घाया जठरेऽपि वा । विलिख्य पठतः सूत्रं प्रायश्चित्तं प्रजायते ॥ १४२
 अश्रावकगृहे भुक्तिं कुर्वन्वा च्युतधर्मिणः । सोपस्थानचतुर्थेन शुद्धत्यज्ञानतो यति ॥ १४३
 अनाभोगान्मुहुस्तस्य मासिको दण्ड इष्यते । आभोगेन तु यात्येष मूलभूमिं नराधमः ॥ १४४

[संघापराध प्रगट करनेवालोको प्रायश्चित्त ।] — चार प्रकारका सघ—ऋषि, यति, मुनि, और अनगर यह चार प्रकारका सघ है अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका ऐसा चार प्रकारका संघ है । इनके जो मुनि दोष प्रगट करता है उसके साथ कोई नहीं बोले, तथा उसकी वन्दनाभी नहीं करे, तथा गणसे उसको निकाल देना चाहिये । यदि दूसरे गणमे वह जायगा तो उससेभी उसको हटाना चाहिये । यदि वह पश्चात्तापसे सतत होकर 'हे भगवन् मुझे प्रायश्चित्त दीजिये ऐसा कहेगा तो चातुर्वर्ण्य श्रमणसघमे उसकी विशुद्धि करनी चाहिये ॥ १३७ ॥

[औद्देशिक प्रायश्चित्त ।] — यदि कोई मुनि स्वाध्यायकी अपेक्षासे उद्देशादिक दोषोका सेवन करता है तो वह प्रतिक्रमणसे शुद्ध होगा ॥ १३८ ॥

[मिथ्यात्वी—साधुके साथ विहारसे प्रायश्चित्त ।] — दुःशील, क्रोधी, मिथ्यात्वी, मानी और मायात्री ऐसे मनुष्योंके साथ साधु विहार करे तो उसकी शुद्धिके लिये पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त कहा है ॥ १३९ ॥

[अर्हदादिकोके अवर्णवादका प्रायश्चित्त ।] — अर्हन्त, आचार्य, साधु अथवा उपाध्याय इनके ऊपर प्रमादसे जो मुनि अवर्णवाद करता है—दोष न होते हुएभी दोषारोपण करता है वह एक उपवाससे शुद्धि प्राप्त करता है । क्रोधसे अथवा गर्वसे उनकी निंदा यदि साधुने की तो ससारमे घूमनेवाले उस मिथ्यादृष्टिको प्रायश्चित्त नहीं है ॥ १४०—१४१ ॥

[शिलादिकोमे सूत्र लिखनेवालेको प्रायश्चित्त ।] — शिलापर, भूमिपर, जाधोपर और पेटपर कोई साधु सिद्धान्तसूत्र लिखकर यदि उसे पढ़ता है उसको प्रायश्चित्त है अर्थात् शिला और भूमिपर सूत्र लिखनेसे उपवास प्रायश्चित्त है तथा उदरादिकपर लिखनेमे आलोचना प्रायश्चित्त है ॥ १४२ ॥

[अश्रावकोके यहा आहारका प्रायश्चित्त ।] — जो श्रावक नहीं है ऐसे मिथ्यादृष्टि—लोगोके घरमे तथा जो धर्मच्युत है ऐसे लोगोके घरमे अज्ञानसे यदि मुनि आहार लेगे तो प्रतिक्रमणके साथ

ज्ञानोपकरणं किञ्चिदीयमानं महौपधम् । निषेधयेत्प्रमादेन पञ्चकल्याणमश्नुते ॥ १४५
 तदेव च मुहुः साधोरावासमथवा पुनः । प्रत्याख्यातुर्भवेन्नित्यं मासिकं शोधनं मुनेः ॥ १४६
 चाण्डालेन समं स्याच्चेच्छुषिर्यस्य प्रमादतः । पञ्चकल्याणकेनासौ शुद्धः स्यादिति निश्चितम् ॥
 ब्राह्मणक्षत्रियाणां च वैश्यानां च प्रकल्पते । जैनी मुद्रा निहीनाय दत्ता पापाय जायते ॥ १४८
 मूलोत्तरगुणेष्वेव साधूनां यानि कानिचित् । प्रायश्चित्तानि तानीह ज्ञातव्यानि जिनागमात् ॥
 वस्त्रप्रक्षालनात्तावदार्यिकाणां विशेषणम् । वस्त्रयुग्ममतिक्रम्य तृतीये मूलमिष्यते ॥ १५०
 अपिनाययुता (?) नित्यकल्पिता शून्यकारिणी । आज्ञाविवर्जिता देशान्निःसार्या या विधर्मिणी ॥

उपवासका प्रायश्चित्त लेना चाहिये । अनाभोगसे अप्रगटरूपसे बारवार यदि मुनि आहार लेगे तो उनको मासिक प्रायश्चित्त है और आभोगसे-प्रगटरूपसे यदि बार बार आहार लेगे तो मूलभूमि नामक प्रायश्चित्तको पात्र है-मूलभूमि प्रायश्चित्तमे दिवसादि रूपसे दीक्षाच्छेद होता है ॥ १४३-१४४॥

[ज्ञानोपकरण और औपधनिषेधका प्रायश्चित्त ।] - ज्ञानका उपकरण अर्थात् शास्त्र और औपध देनेवालोका जो साधु प्रमादसे निषेध करेगा वह पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । यदि उसी ज्ञानोपकरणका और औपधका बारवार निषेध करनेवाले साधुको मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा यतिको आवास-वसतिका देनेका कोई साधु निषेध करता है तो उसकोभी वही मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ १४५-१४६ ॥

[चाण्डाल - स्पर्शका प्रायश्चित्त ।] - प्रमादसे जिस साधुको चाण्डालसे स्पर्श होगा उसको-साधुको पञ्चकल्याण तपसे शुद्धि होती है ऐसा निश्चित है ॥ १४७ ॥

[जैनदीक्षाके अधिकारी ।] - जैनी मुद्रा-दिगम्बर दीक्षाधारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योकोही योग्य है । इनसे जो हीन शूद्रादिक है उनको यदि दीक्षा दी जायगी तो दीक्षादाता प्रायश्चित्तयोग्य होता है ॥ १४८ ॥

[अवशिष्ट प्रायश्चित्त आगमसे जानो ।] - मूलगुण और उत्तरगुणोमे साधुओके लिये जो अन्य कुछ प्रायश्चित्त कहे हैं वे जिनागमसे जानना चाहिये ॥ १४९ ॥

[वस्त्रप्रक्षालनका प्रायश्चित्त ।] - यदि आर्यिका वस्त्रप्रक्षालन अप्रासुक जलसे करेगी तो उसे एक उपवासका प्रायश्चित्त है । आर्यिका अपने पास दो वस्त्र वारण करे । दोसे अधिक धारण करनेपर मासिक प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि होगी ॥ १५० ॥

जो आर्यिका आज्ञापालन नहीं करती अर्थात् अपनी गणिनीकी आज्ञा नहीं मानती और जिसने वर्मत्याग किया है अर्थात् जो स्वच्छदचारिणी हुई है, जिनगासनका त्याग किया है (अप-नाययुता नित्यकल्पिता शून्यकारिणी इस पदका अर्थ हमको मालूम नहीं है) जो आर्यिका यतिके

यतिना सह या वाच्यं गतार्या-नामधारिका । हा हा कष्टं वचोऽप्यस्या महापापमिति श्रुतम् ॥
 तस्मान्नामौपि न ग्राह्यमुभयोरनयोरिह । अन्येनापि प्रयुक्तेऽस्मिन्निधातव्ये श्रुती क्षणात् ॥ १५३
 रजसो दर्शनाच्छुद्धिरार्याणां क्षमणैरथ । चतुर्भिर्नीरसाहारैर्यथाशक्त्या प्रजायते ॥ १५४
 चतुर्थे दिवसे तस्या मौनेनावश्यक क्रिया । मत्ता पश्चाद्गुरोः पार्श्वे व्रतं ग्राह्यं पुनस्तथा ॥ १५५
 मासे मासे च भद्रगः स्याद्रामाणां रजसा व्रते । अत एव न शुद्ध्यन्ति स्त्रियो हीनमयच्युताः ॥
 स्नानं हि त्रिविधं प्रोक्तं व्रतान्मन्त्रजलात्पुनः । तोयात्स्नानं गृहस्थानां यतीनां व्रतमन्त्रतः ॥ १५७
 एकादशविधाः सन्ति श्रावका गुणभेदतः । तेषामागमतः किञ्चिच्छोधनं निगटाम्यहम् ॥ १५८
 आद्यो दर्शनमात्रेण द्वितीयो व्रतयुक्तिः । सामायिकी तृतीयः स्याच्चतुर्थः प्रोषधी पुनः ॥ १५९
 सचित्ताहारनिर्मुक्तो दिनब्रह्मचरः पुनः । ब्रह्मचारी सदान्यश्च निरारम्भोऽपरिग्रहः ॥ १६०

साथ निंदाको-अपकीर्तिको प्राप्त हुई है वह केवल आर्थिका नाम धारण करनेवाली है, वह भावार्थिका नहीं रही । भावार्थिकाके गुण उसमें कुछभी नहीं हैं । अरेरे उसका नामभी महाकष्टकारक है । उसका नामश्रवणभी महापापका कारण है । इसलिये उन दोनोंका नामभी नहीं ग्रहण करे । यदि किसीने उनके नामका उच्चारण किया तो अपने दो कान हाथोंसे ढकने चाहिये ॥ १५१-१५३ ॥

[रजस्वला आर्थिकाकी शुद्धि ।] — रजके देखनेपर आर्थिकाकी शुद्धि चार उपवासोंसे अथवा चार नीरस आहारोंसे होती है । अपनी शक्तिके अनुसार आर्थिका चार उपवास करे अथवा चार नीरसाहार करे । चौथे दिन वह मौनसे सामायिक, प्रतिक्रमणादिक करे तदनन्तर गुरुके पास व्रतारोपण-व्रतग्रहण करना चाहिये । रजोधर्मसे प्रतिमास स्त्रियोंके व्रतोंका नाश होना है । अतः रजोदर्शनके समय वे शुद्ध नहीं होती ॥ १५४-१५६ ॥

[स्नानके तीन प्रकार ।] — स्नानके व्रतस्नान, मन्त्रस्नान और जलस्नान ऐसे तीन भेद हैं । जलसे स्नान गृहस्थ करते हैं और मुनियोंका स्नान व्रतोंसे और मन्त्रोंसे होता है ॥ १५७ ॥

[श्रावकोंके प्रायश्चित्तोंका वर्णन ।] — गुणोंकी अपेक्षासे श्रावकोंके ग्यारह प्रकार हैं । आगमके अनुसार उनका प्रायश्चित्त संक्षेपसे मैं करता हूँ ॥ १५८ ॥

पहिला श्रावक दर्शन-सम्यग्दृष्टिधारक है । और वह मूलगुणोंको निरतिचार पालना है । उसको दर्शन-प्रतिमावारक कहते हैं । दूसरी व्रतप्रतिमा है । इसका धारक श्रावक अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंका पालक होता है । तिसरी प्रतिमा वारण करनेवालेको सामायिकी कहते हैं । वह त्रिकाल सामायिक करता है । चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास है । इसका धारक श्रावक अष्टमी चतुर्दशीको धारण और पारणासहित उपवास कर अपना इन दिनोंका समय सामायिक, वर्म-यान, धर्मोपदेशमे व्रिताता है । पाचवी प्रतिमाका श्रावक सचित्ताहार वर्ज्य करता है । कच्चे फल, शाक भाजी, आदि नहीं खाता । छठी प्रतिमावारक श्रावक दिवाब्रह्मचारी रहता है । अर्थात् दिनमें

निरनुज्ञस्तथोद्दिष्टवर्जी वर्यो निगद्यते । एकादश मत्ता जैने शासने श्रावका इति ॥ १६१
 यतीनामर्धदण्डः स्यात्तोपामन्तद्वयोरपि । तस्याप्यर्धं त्रये तरयाप्यर्धं षण्णामुदीरितम् ॥ १६२
 श्रावकाणां विशेषेण प्रायश्चित्तं जिनागमात् । परिज्ञाय प्रदातव्यं नान्यथा मुनिपुङ्गवैः ॥ १६३
 ये तु जीवाश्रिताः सन्ति भावास्तीव्रादयः पुनः । तद्वशाद्बहुधा देयं शोधनं शुद्धिहेतवे ॥ १६४
 पूर्वाचार्यैः प्रणीतं यत्प्रायश्चित्तमनेकधा । तदंशांशो मयाप्यत्र तत्प्रासादान्निवोदितः ॥ १६५
 यद्यत्र जायते किञ्चिद्विरुद्धं श्रीजिनागमात् । न मे दोषो यतः किञ्चिन्न जानामि विशेषतः ॥ १६६
 केवलं जिनराद्धान्तश्रद्धानावाप्तिर्हर्षतः । स्तोतुमेनं तदालम्बाद्यदृच्छावचनोऽभवम् ॥ १६७

ब्रह्मचर्यका पालन करता है । सातवीं प्रतिमावाला पूर्ण ब्रह्मचारी होता है । जिसमें हिंसा होती है
 ऐसे आरम्भका पूर्ण त्यागी आठवीं प्रतिमावाला होता है । उसको निरारम्भ श्रावक कहते हैं । बाह्य
 दश प्रकारोंके परिग्रहोका त्याग करनेवाला नवमी परिग्रहत्याग प्रतिमाका पालक श्रावक है ।
 आरम्भ, परिग्रह और विवाह आदिक ऐहिक कर्मोंमें पुत्रादिकोंको जो श्रावक सम्मति नहीं देता है
 वह अनुमतित्यागी श्रावक है । उद्दिष्ट आहारका त्यागी जो श्रावक उसे उद्दिष्टाहारत्यागी कहते
 हैं । इस प्रकार जैनशासनमें ग्यारह प्रकारके श्रावक होते हैं ॥ १५९-१६१ ॥

[श्रावक प्रायश्चित्तकी व्यवस्था ।] — जो यतियोंको प्रायश्चित्त दिया जाता है उसका आधा
 प्रायश्चित्त दसवीं व ग्यारहवीं प्रतिमावालोको है । इनके प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त सातवीं, आठवीं
 और नौमी प्रतिमावालोको है । और इनके प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त पहिली प्रतिमासे छठी प्रति-
 मावालोको होता है ॥ १६२ ॥

श्रेष्ठ मुनियोंको श्रावकोंका जो विशेष प्रायश्चित्त है यह जिनागमसे जानकर देना चाहिये ।
 बिना जाने देना योग्य नहीं है ॥ १६३ ॥

जीवोंके आश्रयसे तीव्र मृदमध्यमादिक भाव होते हैं और जिन्होंसे दोषोंमें तीव्र मृदादिक
 भेद होते हैं और उनसे प्रायश्चित्तभी अनेक प्रकारके कोमल मृदु आदि भेदवाले होते हैं । ऐसे
 प्रायश्चित्त शुद्धिके लिये देने चाहिये ॥ १६४ ॥

पूर्वाचार्योंने जो प्रायश्चित्त अनेक प्रकारोंसे लिखा है उसके अशका अश मैंने इस
 प्रकरणमें पूर्वाचार्योंके प्रसादसे कहा है ॥ १६५ ॥

[ग्रन्थकारकी लघुता] — इस प्रायश्चित्तका वर्णन करते समय मुझसे जिनागमके विरुद्ध
 कुछ लिखा गया होगा । परन्तु मेरा वह दोष नहीं है, क्योंकि मैं कुछ विशेष नहीं जानता हूँ ॥ १६६ ॥

केन्द्र जिनसिद्धान्तके ऊपर श्रद्धा करनेसे जो मुझे आनन्द प्राप्त हुआ है । उसके आश्रयसे
 मैंने जिनसिद्धान्तकी स्तुति करनेके लिये कुछ वचन कहे हैं ॥ १६७ ॥

अतुलसत्त्ववतां सुमहात्मनां चरितमेतदनिन्द्यमनेकधा ।

कथयितुं न हि सप्रति साधवो धृतधियः किमुताचरितु पुनः ॥ १६८

असमसंयमनाय जिनेश्वरव्रतमिदं हृदये विधृतं सताम् ।

भवति निर्वचनीयपदप्रदं कृतवतां वत तत्किमिहोच्यते ॥ १६९

❖ इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते निर्जराप्रायश्चित्तनिरूपणं
दशमोऽध्यायः ।

[प्राचीन मुनियोके चारित्रिका पालन करनेमें आजके मुनि असमर्थ हैं ।] — अनुपम धैर्य और सामर्थ्य धारण करनेवाले महापुरुषोंका चारित्र प्रशंसनीय और अनेक प्रकारका है । आज स्थिर बुद्धिवाले आजके साधु उस चारित्रके कथनमें समर्थ नहीं हैं फिर आचरण करनेमें वे कैसे समर्थ होंगे ? ॥ १६८ ॥

असम संयम—अनुपम चारित्रके लिये जिन सज्जनोंने यह जिनेश्वरका व्रत हृदयमें धारण किया है, उनको यह व्रत अनिर्वचनीय अकथनीय उत्कृष्ट पद देनेवाला है । परंतु जो यह व्रत धारण किये हुये हैं उनको जो पद प्राप्त होगा उसकी महिमा यहाँ कौन कह सकता है ? ॥ १६९ ॥

* श्रीपण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेनविरचित—सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमें निर्जरा और प्रायश्चित्तका वर्णन करनेवाला दसवा अध्याय समाप्त हुआ । *

एकादशोऽध्यायः ।

दर्शनज्ञानचारित्रोपचारप्रविभेदतः । सूरिसूर्या जगुः पूतं विनयं तं चतुर्विधम् ॥ १
 शङ्कादिदोषनिर्मुक्तं श्रद्धानं यदहर्निशम् । तत्त्वतत्त्वार्थदृष्टीनां विनयो दर्शनस्य सः ॥ २
 ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य बहुमानमनेकधा । स्मरणाभ्यासपूजाद्यैर्ज्ञानस्य विनयो भवेत् ॥ ३
 चारित्रस्य तथा तावत्तद्वतो बहुभेदतः । स्मरणं पूजनं दक्षैश्चारित्रविनयोऽकथि ॥ ४
 आचार्यादिषु दृष्टेषु यावत्काल विधीयते । अभ्युत्थानाभिगम्यादि यत्सोऽध्यक्षौपचारिकः ॥ ५
 आचार्यादिष्वदृष्टेषु सर्वदा गुणकीर्तनम् । कुर्वन्ति यदमी भव्याः स परोक्षौपचारिकः ॥ ६
 आचार्याध्यापकादीनां वैयावृत्यमनिन्दितम् । दशधाभाणि सूत्रज्ञैर्वहुधा पुण्यकारकम् ॥ ७
 स्वयं चरन्ति एवास्मिन्नन्यानाचारयन्ति ये । पञ्चधानेकधाचारमाचार्यास्ते भवन्त्यमी ॥ ८

ग्यारहवा अध्याय ।

[विनयतपका वर्णन ।] — पूज्य अर्हदादि व्यक्तियोंका और सम्यग्दर्शनादिक सद्गुणोंका आदर करना विनय है । इस पवित्र तपके दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय और उपचार विनय ऐसे चार भेद आचार्यसूर्योंने कहे हैं ॥ १ ॥

[दर्शनविनय ।] — जीवादिक सप्ततत्त्व और उनके ऊपर श्रद्धा करनेवाले साधर्मिक व्यक्तिके ऊपर अहोरात्र अर्थात् हमेशा शकादि-दोषरहित जो श्रद्धा करना वह दर्शनविनय है ॥ २ ॥

[ज्ञानविनयका लक्षण ।] — सम्यग्ज्ञान और सम्यग्ज्ञानयुक्त मुनियोंका अनेक प्रकारसे स्मरणपूजन आदिक करना वह ज्ञान विनय है ऐसा दक्ष मुनियोने कहा है ॥ ३ ॥

[चारित्रविनय ।] — चारित्रका और चारित्रके धारक पुरुषोंका अनेक प्रकारसे दक्ष-चतुर पुरुषोंसे स्मरण पूजन किया जाता है उसे चारित्र विनय कहा है ॥ ४ ॥

[प्रत्यक्षोपचार विनय, परोक्षोपचार विनय ।] — आचार्यादिक दृष्टिगोचर होनेपर आदरसे ऊठना, उनका स्वागत करना, हाथ जोड़ना इत्यादिक आदर यावत्काल किया जाता है उसको अध्यक्षोपचार अर्थात् प्रत्यक्षोपचार विनय कहते हैं ॥ जब आचार्यादि परोक्ष हैं ऐसे समय उनका भव्यजीव गुणकीर्तन करते हैं वह परोक्षोपचारिक विनय है ॥ ५-६ ॥

[दसप्रकारका वैयावृत्य ।] — गरीरकी क्रियाओंसे और औपवादिकसे जो उपासना करना वह वैयावृत्य है । उसके आचार्यवैयावृत्य, उपाध्यायवैयावृत्य आदि दस प्रकार है । यह प्रशमनीय वैयावृत्य अनेक प्रकारोंसे पुण्यकारक है ऐसा सिद्धान्तमूत्रके ज्ञाता आचार्य कहते हैं ॥ ७ ॥

१ आचार्य — जो पांच प्रकारोंके आचारोंमें स्वयं प्रवृत्ति करते हैं और जो दूसरोंको-
 शिष्योंको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । ये आचार्य दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार

उपेत्याधीयते येभ्यो मोक्षार्थं शास्त्रमुत्तमम् । उपाध्याया भवन्त्येते ज्ञानध्यानधनाः सदा ॥ ९
धर्मदेशं न कुर्वन्ति परेभ्यो वितरन्ति न । ये दीक्षांमात्मनः सिद्धिं साधयन्तीति साधवः ॥ १०
घोरवीरतपोयुक्तस्तपस्वी स निगद्यते । शिक्षांशीलः सुशैक्षोऽसावर्जिकाक्षुब्धकादिकः ॥ ११
रुजाक्लान्तशरीरोऽसौ ग्लान इत्यभिधीयते । योऽयं सुचिरसन्तानः साधूनां स गणो मतः ॥ १२
दीक्षाचार्यस्य या शिष्यसन्ततिस्तत्कुलं मतम् । श्रवणादिचतुर्वर्णसस्त्यायः सङ्घ उच्यते ॥ १३
लोकानां सम्मतो यस्तु मनोज्ञः स निगद्यते । इत्येषां हि दशानां तद्वैयावृत्यमुदीरितम् ॥ १४
वाचना प्रच्छनाम्नायोऽनुप्रेक्षा धर्मदेशना । स्वाध्यायः पञ्चधा ज्ञेयः सदा स्वाध्यायकारिभिः ॥ १५

और तप आचार इन पांच प्रकारके आचारोको और उनके भेदप्रभेदोको स्वयं आचरते हैं तथा शिष्यादिकोको उनके आचारमे प्रवृत्त कराते हैं ॥ ८ ॥

२ उपाध्याय — जिनके पास जाकर मोक्षके लिये उत्तम—निर्दोष रत्नत्रय प्रतिपादक शास्त्रका अध्ययन किया जाता है तथा जिनके पास ज्ञान और ध्यानरूपी धन सदा रहता है ऐसे मुनीश्वरको उपाध्याय कहते हैं ॥ ९ ॥

३ साधु — जो मुनि दूसरोको धर्मोपदेश नहीं देते हैं और जो दीक्षा नहीं देते हैं, जो आत्मध्यान करके आत्मसिद्धिके मार्गमे लगे हैं वे साधु मुनि हैं ॥ १० ॥

४ तपस्वी — जो घोरवीर तप करते हैं वे तपस्वी मुनि हैं ।

५ शैक्ष्य — शास्त्राभ्यास करनेवाले आर्यिका, क्षुल्लिका, आदिकोको शैक्ष्य कहते हैं ।

६ ग्लान — रोगोसे जिनका शरीर थक गया है कृग हुआ है वे ग्लान—मुनि हैं ।

७ गण — साधुओका जो दीर्घकालीन समूह अर्थात् बृद्धमुनियोका जो समूह उसे गण कहते हैं ।

८ कुल — दीक्षा देनेवाले आचार्यका जो शिष्यसमुदाय उसको कुल कहते हैं ।

९ सघ — ऋषि, मुनि, यति, अनगार ऐसे चार प्रकारके मुनि अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इनका समूह सघ है ॥ ११—१३ ॥

१० मनोज्ञ— वक्तृत्वादि गुणोसे शोभनेवाले लोकमान्य विद्वान् मुनिको मनोज्ञ कहते हैं । ऐसे दस प्रकारके मुनियोकी औपधसे और शरीरचेष्टासे जो शुश्रूषा करना वह वैयावृत्य है । रोग, परिपह, मिथ्यात्व आदिक सकट आनेपर उनको औपधादिकसे दूर करना वैयावृत्य है ॥ १४ ॥

[स्वाध्यायतपके भेद ।] — वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रेक्षा और धर्मदेशना ऐसे स्वाध्यायके पांच भेद सदा स्वाध्याय करनेवाले मुनियोको जानने योग्य हैं ॥ १५ ॥

१ आ. धर्माख्यानं २ आ. दीक्षाया ३ आ. भिक्षाशीलस्तु भैक्षोऽ ४ आ. यो ५ आ. स्थिति

६ आ. मेलपः ।

S S. 34

सन्देहहन्तृशास्त्रस्यानुवादो वाचना मता । ससन्देहपरिप्रश्नः प्रच्छन्नार्थदृढाय वा ॥ १६
 निश्चितार्थस्य शास्त्रस्य मनोऽभ्यासः सतां मतः । यो वाचौसावनुप्रेक्षा भवदुःखविनाशिनी ॥ १७
 परिघोषविशुद्धं यत्परिवर्तनमुत्तमम् । तदाम्नाय इति प्राज्ञाः कथयन्ति यतीश्वराः ॥ १८
 महाधर्मकथानां यत्प्रख्यापनमनारतम् । धर्माख्यानं मतं तद्धि संसारासातशातनम् ॥ १९
 सर्वेभ्यो यद्व्रतं मूलं स्वाध्यायः परमं तपः । यतः सर्वव्रतानां हि स्वाध्यायो मूलमादितः ॥ २०
 स्वाध्यायाज्जायते ज्ञानं ज्ञानात्तत्त्वार्थसङ्ग्रहः । तत्त्वार्थसङ्ग्रहादेव श्रद्धानं तत्त्वगोचरम् ॥ २१
 तन्मध्यैकगतं पूतं तदाराधनलक्षणम् । चारित्रं जायते तस्मिंस्त्रयीमूलमयं मतम् ॥ २२
 प्रशस्ताध्यवसायस्य स्वाध्यायो वृद्धिकारणं । तेनेह प्राणिनां निन्द्यं सञ्चितं कर्म नश्यति ॥ २३

ज्ञानकी भावनासे आलस्यका त्याग करना स्वाध्याय है ।

१ वाचना—संदेह दूर करनेवाले शास्त्रका अनुवाद कहना ।

२ पृच्छना—मनमे उत्पन्न हुए संदेहको दूर करनेके लिये जो प्रश्न करना उसको पृच्छना कहते हैं अथवा जो अभिप्राय मनमे निश्चित किया है उसको पुष्ट करनेके लिये प्रश्न करना ।

३ अनुप्रेक्षा—जिसका अर्थ निश्चित जाना है ऐसे शास्त्रका जो मनसे अभ्यास करना उसे सज्जनोको मान्य अनुप्रेक्षा कहते हैं ।

४ आम्नाय—घोषशुद्धतासे शास्त्रको अच्छी तरह बार बार पढ़ना आम्नाय है ऐसा विद्वान् यतीश्वर कहते हैं ।

५ धर्मदेशना—लोकोद्धारक ऐसे महान् जैनधर्मका जो हमेशा उपदेश करना उसको धर्मदेशना कहते हैं । वह ससारका दुःख नष्ट करनेवाली है ॥ १६-१९ ॥

[स्वाध्यायकी श्रेष्ठता ।] — सर्व व्रतोकी अपेक्षासे देखा जाय तो यह स्वाध्यायव्रत मूल माना है । तथा यह स्वाध्याय उत्तम तप है । क्योंकि सर्वव्रतोका स्वाध्याय आदिमूल है ॥ २० ॥

स्वाध्यायसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे जीवादिक तत्त्वार्थोंका संग्रह होता है । तत्त्वार्थका संग्रह होनेसे तत्त्वविषयक श्रद्धान होता है । रत्नत्रयके बीचमें पवित्र सम्यग्ज्ञान है और वह ज्ञान-रावनात्मक है । सम्यग्ज्ञान होनेसे चारित्र होता है अतः यह स्वाध्याय रत्नत्रयका मूल माना है ॥ २१-२२ ॥

जो जीवके उत्तम परिणाम होते हैं—शुभ और शुद्ध परिणाम होते हैं उनकी वृद्धिका कारण स्वाध्यायही है । इस स्वाध्यायसे प्राणियोंका निन्द्य पूर्ववद् कर्म विनष्ट होता है ॥ २३ ॥

१ आ. नि.सन्देहस्य २ आ. ससन्देहे ३ आ. योऽसावनुप्रेक्षा ४ आ. सर्वेभ्योऽपि व्रतेभ्योऽयं

५ आदिम

संवेगो जायते यस्मान्मोहध्वान्तविनाशकः । मोहादपगतानां हि क संसारः क तत्फलम् ॥ २४
 स्वाध्यायेन समं किञ्चिन्न कर्मक्षपणक्षमं । यस्य संयोगमात्रेण नरो मुच्येत कर्मणा ॥ २५
 ब्रह्मीभिर्भवकोटीभिः व्रताद्यत्कर्म नश्यति । प्राणिनस्तत्क्षणादेव स्वाध्यायात्कथितं बुधैः ॥ २६
 पदार्थास्थूलसूक्ष्मांश्च यन्न जानाति मानवः । तज्ज्ञानावृतिमाहात्म्यं नात्मभावो हि तादृशः ॥ २७
 आजन्म मृत्युपर्यन्तं तपः कुर्वन्तु साधवः । नैकस्यापि पदस्येह ज्ञानावृतिपरिक्षयः ॥ २८
 सर्वशास्त्रविदो धीरान्गुरुनाश्रित्य कुर्वतः । स्वाध्यायं तत्क्षणाच्छुद्धेः पदार्थानवगच्छति ॥ २९
 तपोवृद्धिकरश्चासौ स्वाध्यायः शुद्धमानसैः । कथ्यतेऽनेकधा तावदतीचारविशुद्धितः ॥ ३०
 चित्तमर्थनिरीनं स्याच्चक्षुरक्षरपद्धक्तिषु । पत्रेऽस्य संयमः साधोः स स्वाध्यायः किमुच्यते ॥ ३१

इस स्वाध्यायसे संवेग-संसारसे भय उत्पन्न होता है जिससे मोहरूप अवकारका नाश होता है । और जो मोहसे दूर भाग गये हैं अर्थात् जिनका मोह नष्ट हुआ है उनका संसार कदासे रहेगा और उसका फलभी कैसे प्राप्त होगा ? ॥ २४ ॥

[स्वाध्याय कर्मनाशक है ।] - स्वाध्यायके समान कोईभी अन्य तप कर्मक्षय करनेके लिये समर्थ नहीं है । इस स्वाध्यायके संयोगमात्रसे मनुष्य कर्मसे मुक्त होता है ॥ २५ ॥

[व्रत और स्वाध्यायमे महान् अन्तर है ।] - जो कर्म खिपानेके लिये कोट्यवधि भव तक मनुष्यको व्रत धारण करने पड़ते हैं वह प्राणीका कर्म स्वाध्यायसे तत्काल नष्ट होता है ऐसा बुद्धिमंतोंने कहा है ॥ २६ ॥

जब कि मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थोंको नहीं जानता है वह सब ज्ञानावरणकाही माहात्म्य है । ज्ञानके बिना स्वपरपदार्थोंका विचार करनेवाला दूसरा आत्मभाव नहीं है । अर्थात् शक्ति आदिक आत्मगुणोमे यह विचार नहीं है । जन्मसे मरणतक साधु तपश्चरण करे परतु किसीभी तपसे एक पदकेभी ज्ञानावरण कर्मका क्षय नहीं होता ॥ २७-२८ ॥

संपूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता ऐसे धीर गुरुका आश्रय लेकर स्वाध्याय करनेवाले मनुष्य तत्काल शुद्ध पदार्थोंको जानता है ॥ २९ ॥

यह स्वाध्याय तप तपोमे वृद्धि करनेवाला है । इससे व्रतोंके अतिचार शुद्ध होते हैं अर्थात् नष्ट होते हैं । शुद्धचित्तवाले विद्वानोंने इस स्वाध्यायके अनेक भेद कहे हैं ॥ ३० ॥

[स्वाध्यायमे सब इन्द्रिया तत्पर होती हैं ।] - साधुका चित्त अर्थमे एकाग्र होता है और प्रथमे पत्रमे जो अक्षरोंकी पक्तिया होती है उनमे उसकी आखे लगती हैं । इसलिये स्वाध्यायसे चित्त और नेत्रको संयम प्राप्त होता है ऐसे स्वाध्यायका हम कैसे वर्णन कर सकेंगे ? ॥ ३१ ॥

श्रद्धावान्यदि सत्साधुः स्वाध्यायं कुरुते सदा । परं स्याद्व्यानवान्वेगोत्स याति परमां गतिम् ॥ ३२
 साधुसंहननस्येह यदेकाग्रनिरोधनम् । चित्तस्यान्तर्मुहूर्तं स्याद्व्यानमाहुर्मनस्विनः ॥ ३३
 आर्तं रौद्रं मतं धर्मं शुक्लं चापि चतुर्विधम् । ध्यानं भवति जीवानां शुभाशुभगतिप्रदम् ॥ ३४
 शस्ताशस्तादिभेदेन तद्द्वेधा पुनरीरितम् । आद्ये प्रशस्तमेवेदं परे शस्तं सुनिमलम् ॥ ३५
 यत्प्रशस्तं तदेवेह मोक्षहेतुनिवेदितम् । अप्रशस्तं पुनर्गीतं संसारस्यैकारणम् ॥ ३६
 विपकण्टकशत्रूत्थवाधाविच्युतिचिन्तनम् । अमनोज्ञभवं चैतदाद्यमार्तं निगद्यते ॥ ३७
 माद्यन्मित्रकलत्रादिधनधान्यादिलब्धये । संकल्पो यस्तु तज्ज्ञेयं मनोज्ञाख्यं द्वितीयकम् ॥ ३८

[स्वाध्यायसे मोक्षकी प्राप्ति ।] - श्रद्धावान् होकर यदि साधु हमेशा स्वाध्याय करेगा । तो वह उत्तम ध्यानवान् होगा अर्थात् वह आत्मस्वरूपके चिन्तनमे तत्पर और कुशल होगा जिससे वह शीघ्रही उत्तम गतिको-मोक्षको प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥

[ध्यानतपका वर्णन ।] - जो उत्तम संहननवाला है अर्थात् वज्रप्रभनाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन और अर्धनाराचसहननका धारक है ऐसे विद्वानको अन्तर्मुहूर्ततक ध्यानतप होता है । अर्थात् उसका मन एक पदार्थपर स्थिर होकर अन्तर्मुहूर्तकालतक उसका विचार करता है । अन्य सब पदार्थोंसे अलग होकर एक पदार्थमे मन निश्चल होना एकाग्रचिन्तानिरोध है । अनेक पदार्थोंमे मन भ्रमण करता है और उनका बोध आत्माको होता है उस बोधको ज्ञान कहते हैं परंतु वह ज्ञान जब अग्निकी स्थिर ज्वालाके समान एकही विषयपर स्थिर होता है तब उसे ध्यान कहते हैं ॥ ३३ ॥

[ध्यानके भेद ।] - आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, और शुक्लध्यान ऐसे ध्यानके चार भेद हैं । ये जीवोंको अशुभगति देनेवाले और शुभगति देनेवाले हैं । इनकेही प्रशस्त ध्यान और अशस्त ध्यान ऐसे दो भेद कहे हैं । जो ध्यान पापास्रवके कारण है उन्हें अशस्त ध्यान कहते हैं । ये अशस्तध्यान जीवको नरक तिर्यग्गतिके कारण हैं और प्रशस्तध्यानसे जीवको सुगतिकी प्राप्ति होती है और संपूर्ण कर्मका क्षय होनेसे मोक्षप्राप्ति होती है । पहिले दो ध्यान अर्थात् आर्त-ध्यान और रौद्रध्यान अप्रशस्तही हैं । और धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान निर्मल हैं । इसलिये वे मोक्षके कारण हैं तथा प्रशस्त हैं । जो अप्रशस्त ध्यान है संसारके मुख्य कारण है ॥ ३४-३६ ॥

[अमनोज्ञ सयोगज आर्तध्यान ।] - विप, कण्टक, शत्रु इनसे जो पीड़ाये उत्पन्न होती है उनसे पीडित होकर ये पीड़ाये कब दूर हो जावेगी ऐसा जो संतत चिन्तन वह अमनोज्ञ-अनिष्ट सयोगज नामका पहिला आर्तध्यान है ॥ ३७ ॥

[मनोज्ञ-वियोगज आर्तध्यान ।] - हर्षयुक्त मित्र, पत्नी, आज्ञाधारक पुत्र इत्यादिकोकी तथा धनधान्यादिकोकी प्राप्ति मुझे होवे, ऐसा जो मनमे संतत सकल्प उत्पन्न होता है उसे मनोज्ञ

वातपित्तादिसंभूतविकाराणां समागमे । तस्यापायविकल्पो यस्तृतीयं समुदाहृतम् ॥ ३९
 अनागतपदार्थस्य प्राप्त्यर्थं चित्तकल्पनम् । निदानाख्यं तुरीयं स्यादार्तं यान्ति भवं भुवि ॥ ४०
 चतुर्विधमिदं तावदार्तध्यानं प्रजायते । प्रमत्तसंयतान्तानां जीवानामतिदुःखदम् ॥ ४१
 वधे बन्धे च सर्वस्वहृतौ दुष्टमिमं कदा । मारयामीति संकल्पो हिंसारौद्रं निगद्यते ॥ ४२
 अनेनानृतवाक्येन वधं बन्धं गमिष्यति । दुष्टात्मेति मनोरोधो रौद्रं चासत्यसंभवम् ॥ ४३
 परकीयस्य वित्तस्य ग्रहायोपधिचिन्तनम् । रतेयरौद्रं मतं दक्षैर्दुर्गते कारणं परम् ॥ ४४

वियोगज आर्तध्यान कहते हैं। प्रिय वस्तुओको-मित्रादिकोको मनोज्ञ कहते हैं उनका वियोग होनेसे जो संकेश मनमे पैदा होकर मित्रादिकोकी, धनधान्यादिकोकी कत्र प्राप्ति होगी ऐसा चिन्तन होता है ॥ ३८ ॥

[वेदनाजात आर्तध्यान ।] -- वातपित्तादिकोसे जो शरीरमे रोग और बाधायें उत्पन्न होती हैं उनसे मुझे कत्र मुक्ति मिलेगी ऐसा जो चिन्तन होता है वह वेदनासयोगज आर्तध्यान है ॥ ३९ ॥

[निदाननामक आर्तध्यान ।] -- अनागत पदार्थ-भावी राज्यादिक, स्वर्ग आदिक सुखोंकी प्राप्तिकी आशा करना निदान है। भोगोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य उसकी प्राप्तिके लिये मनक्री एकाग्रता सतत करता है। ऐसे ध्यानका नाम निदान है। यह चौथा ध्यान है। ऐसे चार ध्यानोंसे इस लोकमे भ्रमण करना पड़ता है ॥ ४० ॥

इस प्रकारसे चार आर्तध्यानोंका वर्णन किया है। यह मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अवि-रत-सम्यग्दृष्टि, सयतासयत और प्रमत्तसंयत ऐसे छह गुणस्थानवाले जीवोंको होता है। यह ध्यान अतिशय दुःखदायक है ॥ ४१ ॥

विशेषता-पाच गुणस्थानोक्त असयम परिणाम होनेसे ये चार आर्तध्यान होते हैं परन्तु प्रमत्त गुणस्थानमे निदानको छोड़कर तीन आर्तध्यान कदाचित् प्रमादके उदयसे होते हैं।

[हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान ।] -- इस दुष्टने वध, वंघ, सर्वस्वहरण किया है अन् इस दुष्टको मैं कत्र मारूंगा ऐसा जो सतत चिन्तन होता है वह हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान है ॥ ४२ ॥

[अन्ततानद रौद्रध्यान ।] -- यह दुष्टात्मा हमेशा असत्य बोलकर मेरा नाश करता है। इसलिये असत्य भाषणसे यह दुष्टात्मा वधवंधको प्राप्त होगा तो अच्छा होगा ऐसा मनमें विचार करना अन्ततानद रौद्रध्यान है ॥ ४३ ॥

[चौर्यानन्द रौद्रध्यान ।] -- परकीयोंका धन किस उपायसे ग्रहण किया जा सकता है इसका जो बार बार चिन्तन करना उसे चौर्यानन्द रौद्रध्यान कहते हैं। यह दुर्गतिना मुक्त्य काग्य है ॥ ४४ ॥

गन्धरूपरसस्पर्शशब्दसंरक्षणाय च । क्रूरभावे मनोरोधश्चतुर्थं रौद्रमुच्यते ॥ ४५
 संयतासंयतान्तानां जीवानामुपवर्णितम् । चतुर्विधमिदं रौद्रं श्वभ्रभूमिप्रवेशकम् ॥ ४६
 आज्ञाविचारणा तस्मादपायविचयः परः । विपाकविचयश्चान्यः संस्थानविचयः पुनः ॥ ४७
 इत्थं चतुर्विधं धर्म्यं धर्माधारैर्निगद्यते । येन प्राप्नोति जीवोऽयं सिद्धिसौख्यं निरन्तरम् ॥ ४८
 उपदेष्टुरभावेन मन्दबुद्धितयाथवा । पदार्थानां हि सूक्ष्मत्वात्कर्मोदयवशादथ ॥ ४९
 सद्दृष्टान्ताद्यभावेन सर्वज्ञाज्ञाप्रमाणतः । अर्थावधारणं धर्म्यं स्यादाज्ञाविचयः स्फुटम् ॥ ५०

[परिग्रहान्तरौद्रध्यान ।] — गन्ध, रूप, रस, शब्द-स्पर्शयुक्त पदार्थोंका संग्रह—रक्षणके लिये अतिशय संक्लेश परिणाम होकर उनमें मनकी एकाग्रता होना चौथा रौद्रध्यान है ॥ ४५ ॥

[रौद्रध्यानके स्वामी ।] — यह चार प्रकारका रौद्रध्यान पहिले गुणस्थानसे पांचवे संयतासंयत गुणस्थानतक होता है और यह नरकभूमिमें प्रवेश करनेवाला है ॥ ४६ ॥

विशेष—अविरत जीवको रौद्रध्यान होना योग्य है, क्योंकि वह व्रतरहितही होता है । उसको हिंसादिकोंका त्याग नहीं है । परन्तु जो देशव्रतको पालता है उसे रौद्रध्यान कैसे होगा ? उत्तर—उसकोभी कदाचिद् हिंसादिकोंका आवेश होता है और वन, स्त्री, कुटुम्बवर्गका संरक्षण करनेसे संक्लेश परिणाम होंगे जिससे रौद्रध्यान कदाचिद् हो सकता है । परन्तु वह नरकगति आदिका कारण नहीं होता । क्योंकि सम्यग्दर्शनका सामर्थ्य उसको रहता है । सन्तको अर्थात् मुनिको रौद्रध्यान नहीं होता । यदि वह होगा तो उसका समय नष्ट होगा ॥ ४६ ॥ (सर्वार्थसिद्धि हिंसा-वृत्तादि सूत्र)

[धर्मध्यानका भेदसहित विवेचन ।] — धर्मध्यानका पहिला भेद आज्ञाविचारणा नामक है । दूसरा भेद अपायविचय है । तीसरा भेद विपाकविचय और चौथा भेद संस्थानविचय है । इस प्रकारसे धर्मके आधारभूत आचार्य धर्म्यध्यानके चार भेद कहते हैं । जिससे यह जीव निरन्तर सिद्धिका सुख प्राप्त करता है ॥ ४७-४८ ॥

[आज्ञाविचय धर्मध्यान ।] — उपदेशकका अभाव होनेसे अर्थात् जीवादिक तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप कहनेवाले गुरुका अभाव होनेसे, तथा अपनी बुद्धि मन्द होनेसे, पदार्थोंका स्वरूप सूक्ष्म होनेसे तथा कर्मोदय होनेसे, उच्च निर्दोष दृष्टान्तादिकोंका अभाव होनेसे सर्वज्ञके आगमको प्रमाण समझकर जीवादिपदार्थोंका निश्चय करना आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान है । सर्वज्ञकी आज्ञाको प्रमाण कर यह वस्तुस्वरूप ऐसाही है, जिनेश्वर अन्ययानापी—असन्धभापी नहीं है ऐसा मानकर गहनपदार्थोंपर श्रद्धान करके जीवादि पदार्थोंका निश्चय करना यह आज्ञाविचय है । अथवा स्वतः सिद्धान्तके अद्विरुद्ध जीवादिक पदार्थोंको जाननेमें जो प्रवीण है तथा गिप्यादिकोंको सिद्धान्तसे अविन्द्व तत्त्वसमर्थनके लिये तर्क, नय और प्रमाणकी योजना करके निवेदन करनेकी इच्छासे जो

तत्त्वार्थवेदिना वाचा स्वसिद्धान्ताविरोधिना । परं प्रति प्रमाणेन निवेदयितुमिच्छता ॥ ५१
जायते यः स्मृतः पूतः समन्वाहार इत्यर्थः । सोऽयमाज्ञाप्रकाशार्थं वर्त्मत्यादिचिन्तनम् ॥ ५२
ये मिथ्यादृष्टयः सर्वे सर्वज्ञाज्ञावहिःस्थिताः । सम्यग्मार्गादपेतास्ते दूरमित्यादि चिन्तनम् ॥ ५३
मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्र्यभ्युत्पत्ता अमी । कथं जीवा भवन्त्यत्रेत्यवधारणमुत्तमम् ॥ ५४
अपायविचयो धर्मध्यानमाहुर्मनीषिणः । येनावप्रोति भव्यात्मा कर्मापायं क्षणादपि ॥ ५५
कर्मणां हि विपाकेन फलानुभवनं प्रति । प्रणिधानं विपाकैकधर्मध्यानं निगद्यते ॥ ५६
लोकसंस्थानचिन्तायां संस्थानविचयो महान् । धर्मध्यानं मतं प्राज्ञैः कर्माष्टकविनोश्च ॥ ५७
अप्रमत्तान्तजीवानां तद्व्यानं जायते परम् । अनन्तसौख्यसंप्राप्तिहेतुभूतं महात्मनाम् ॥ ५८
शुक्ले पृथक्त्ववीतर्कमवीचारि द्वितीयकं । सूक्ष्मक्रियैकसम्पाति समुच्छिन्नक्रियं ततः ॥ ५९

बार बार जिनाज्ञाकी-जीवादितत्त्वोकी चिन्ता करता है उसका वह पवित्र-प्रशस्त आज्ञाविचय नामक पहिला धर्मध्यान है । जिनेश्वरकी आज्ञा प्रकाशित करनेके लिये जो उत्तम चिन्तन है वह आज्ञाविचय है ॥ ४९-५० ॥

[अपायविचय धर्मध्यान ।] - जो मिथ्यादृष्टि है वे सर्वज्ञकी आज्ञाके बाहर रहते हैं, अर्थात् सर्वज्ञ जिनेश्वरकी आज्ञाको प्रमाण नहीं मानते हैं, वे यथार्थ मोक्षमार्गसे दूर रहे हैं इत्यादि चिन्तन करना अपायविचय है । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यसे व्युत्पन्न होकर ये जीव यथार्थ मोक्षमार्गमें कैसे प्रवृत्त होंगे, ऐसा जो बार बार स्मरण करना विद्वान् लोग उसे अपायविचय धर्मध्यान कहते हैं । इस धर्मध्यानसे भव्यात्माके कर्मोंका अपाय-नाश तत्काल होता है ॥ ५१-५५ ॥

[विपाकविचय धर्मध्यान ।] - ज्ञानावरणादि कर्मोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव आदिक कारणोंसे विपाक-उदय होता है और उसका नानाविध फल मिलता है ऐसा बार बार चिन्तन करना विपाकविचय है ॥ ५६ ॥

[लोकसंस्थानविचय ।] - लोककी आकृतिका बार बार विचार करनेको विद्वान् लोग संस्थानविचय धर्मध्यान कहते हैं । यह धर्मध्यान आठ कर्मोंका विनाश करनेवाला है । यह चार प्रकारका धर्मध्यान अप्रमत्त गुणस्थानतक जीवोंको होता है अर्थात् अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्त और अप्रमत्तसयत्नको होता है । यह चार प्रकारका धर्मध्यान महात्माओंको अनतानंत सौख्यकी प्राप्ति करानेमें कारण है ॥ ५७-५८ ॥

[शुक्लध्यानके भेद ।] - शुक्लध्यानमें पृथक्त्ववितर्कसवीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रियासम्पाति, समुच्छिन्नक्रिय ऐसे चार भेद हैं ॥ ५९ ॥

१ आ. वेदिना वाच २ आ. स्वसिद्धान्ताविरोधतः ३ आ. इत्ययं ४ आ. आज्ञाविचय उच्यते ५ आ. विनाशकम् ६ आ. अट्टवत्त्वादिक च तत् ।

श्रुतकेवलिनः साधोराद्ये शुक्ले तु शोभने । धर्मध्यानं च तस्येति कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ ६०
 परे द्वे भवतस्तावदतिशुद्धेऽतिनिर्मले । केवलज्ञानयुक्तस्य सयोगायोगिनः पुनः ॥ ६१
 यत्पृथक्त्ववितर्कं तत्रियोगेषु प्रजायते । एकयोगस्य चैकत्ववितर्कं चारुतान्वितम् ॥ ६२
 केवलकाययोगस्य ध्यानं सूक्ष्मक्रियं मतम् । समुच्छिन्नक्रियं तावदयोगस्य महात्मनः ॥ ६३
 सवितर्कप्रवीचारमाद्यध्यानं भवेदिह । सवितर्काप्रवीचारं द्वितीयमतिदुर्लभम् ॥ ६४
 श्रुतज्ञानं वितर्कः स्यात्प्रवीचारस्तु यः पुनः । अर्थव्यञ्जनसद्योगमक्रान्तिरतिशोभना ॥ ६५

विशेष—जैसे मलरहित होनेसे कपडा शुक्ल कहा जाता है, वैसे शुद्ध आत्मस्वरूप परिणति इस ध्यानसे प्राप्त होती है । इसलिये इसे शुक्ल कहते हैं । आत्माकी निर्मलतामे शुक्लगुणकी सदृशता समझकर इस ध्यानको शुक्ल कहते हैं ।

[शुक्लध्यानके स्वामी ।] — श्रुतकेवली मुनिराजको पहिले दो उत्तम शुक्लध्यान होते हैं । धर्मध्यानभी उसी श्रुतकेवली साधुको होता है ऐसा जिनेश्वर कहते हैं । तीसरा और चवथा शुक्लध्यान निर्मल है और अतिशय निर्मल है, क्योंकि सपूर्ण कपाय और घातिकर्मका नाश होनेसे वे उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे ध्यान अत्यन्त निर्मल और विशुद्ध है । सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनेश्वरको ये दो ध्यान होते हैं ॥ ६०—६१ ॥

पहिला पृथक्त्ववितर्क-नामक ध्यान तीन योगोके धारकोको होता है । एकत्ववितर्क नामक दूसरा सुदर ध्यान तीन योगोमेसे किसी एक योगके धारकोको होता है । केवल काययोगके धारकोको तीसरा सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान होता है और चौथा समुच्छिन्नक्रिय नामका ध्यान अयोगी महात्माको—चौदहवे गुणस्थान धारक महापुरुषको होता है । विशेष—सकल श्रुतधरको अपूर्वकरणके पूर्वमे चौथे गुणस्थानसे सातवे गुणस्थानतक धर्मध्यान है । अपूर्वकरणसे लेकर उपशातकपायतक चार गुणस्थानोमें पहिला पृथक्त्ववितर्क नामक शुक्लध्यान है । क्षीण कपाय गुणस्थानमे एकत्ववितर्क अवीचार नामक दूसरा शुक्लध्यान है ॥ ६२—६३ ॥

[वितर्क और वीचारका स्पष्टीकरण ।] — पहिला पृथक्त्ववितर्क वीचार नामक ध्यान वितर्कसे युक्त और प्रवीचार युक्त है । और दूसरा शुक्लध्यान अतिशय दुर्लभ है तथा वह वितर्कके साथ होता और अप्रवीचार है ॥ ६४ ॥

श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं और शोभना—निर्मल ऐसी अर्थसक्रान्ति, व्यजनसक्रान्ति और योगसक्रान्ति होती है । अर्थात् पहिले शुक्लध्यानमे वितर्क और विचार होता है । विशेष—श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है । मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय—मनपूर्वक होता है । मतिज्ञानके अनन्तर नो इन्द्रियके प्राधान्यसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । यद्यपि ईहादिक

अर्थो ध्येयः सुद्रव्यं वा पर्यायो वा निगद्यते । व्यञ्जनं वचनं योगः कायवाक्चित्तलक्षण ॥ ६६
 द्रव्यं विहाय पर्याय परिहृत्य त्वतोऽपि तत् । द्रव्यं यातीति संक्रान्तिर्द्रव्यस्य कथिता बुधैः ॥ ६७
 श्रुतस्य वचनं तावदेकमादाय तत्क्षणात् । गृह्णात्यन्यत्ततोऽप्यन्यद्रव्यञ्जनस्येति वर्तनम् ॥ ६८
 काययोगं परित्यज्य गृह्णात्याग्रहवर्जितः । योगान्तरं मता सेय योगसंक्रान्तिरुत्तमै ॥ ६९
 यत्परिवर्तनं चैतत्प्रवीचार. स उच्यते । स्वाध्यायाहितसच्चित्तर्कसामर्थ्यसम्भवः ॥ ७०
 पृथक्त्वादिति वीचारसामर्थ्यप्रगतं मनः । यस्यापर्याप्तिवालस्योत्साहवच्चाव्यवस्थितम् ॥ ७१

मतिज्ञानभी-नोइन्द्रियसे उत्पन्न होते हैं तो भी अवग्रहके विषयकोही वे विशेषतया जानते हैं । वैसा श्रुतज्ञान मतिज्ञानके विषयकोही यदि जानता तो वह अलग ज्ञान नहीं माना जाता । श्रुतज्ञानका विषय मतिज्ञानसे अपूर्व है । एक घडेको इन्द्रिय और मनके द्वारा जानकर उसके जातिके देश, काल, रूप आदिकसे विलक्षण घडेको जो जानता है वह ज्ञान श्रुतज्ञान है । अथवा अनेक प्रकारसे युक्त अर्थका निरूपण करनेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । अथवा इन्द्रिय और अनिन्द्रियसे एकजीव वा अजीव पदार्थको जानकर उसमें सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अव्यवहुत्व आदि प्रकारसे पदार्थ निरूपण करनेमें जो ज्ञान समर्थ है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । ऐसे श्रुतज्ञानको यहा वितर्क कहा है-विशेष प्रकारसे जीवादिक पदार्थोंका ऊह करना, व्याप्ति आदिका निर्णय करना वितर्क है । प्रवीचार-अर्थ संक्रान्तिको, व्यजनसंक्रान्तिको और योग संक्रान्तिको वीचार कहते हैं । परिवर्तनको संक्रान्ति कहते हैं ॥ ६४-६५ ॥ (राजवार्तिक प्रथम अध्याय सूत्र मतिश्रुतावधीति)

[संक्रान्तिका स्पष्टीकरण ।] - अर्थ-ध्येयवस्तुको अर्थ कहते हैं । वह ध्येय द्रव्य और पर्यायरूप है । व्यजन-वचन, शब्द, वाक्य आदिको व्यजन कहते हैं । योग-शरीर, वचन और मनकी प्रवृत्तिसे जो आत्मप्रदेशोमें चंचलता उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैं । अर्थसंक्रान्ति-द्रव्यको छोड़कर पर्यायको ध्येय समझकर उसका विचार करना, पर्यायको छोड़कर द्रव्यकी चिन्ता करना है । अर्थात् शुक्लव्यानका विषय कभी द्रव्य होता है और कभी पर्याय होता है कभी द्रव्यांतर होता है । एक विषयमें स्थिरता नहीं होती । बार बार परिवर्तन होता है । इसको अर्थसंक्रान्ति कहते हैं ॥ ६६-६७ ॥

व्यजनसंक्रान्ति - श्रुतका एक वचन लेकर उसका विचार कर फिर अन्य श्रुतवचनका चिन्तन करना, उसे छोड़कर तीसरे श्रुतवचनका विचार करना, उसेभी छोड़कर चौथे श्रुतवचनका अवलंब करना, ऐसे विचारको व्यजनसंक्रान्ति कहते हैं । आग्रहवर्जित योगिराज काययोगको छोड़कर अन्ययोगका आश्रय करते हैं इसको उत्तम पुरुषोने योगसंक्रान्ति माना है ॥ ६८-६९ ॥

इस प्रकार इन तीन प्रकारके परिवर्तनोंको प्रवीचार कहते हैं । यह प्रवीचार र्वाव्यायसे उत्तम मनमें उत्पन्न हुए तर्कका फल है ॥ ७० ॥

पहिले शुक्लव्यानमें योगीका मन वीचारके सामर्थ्यसे अधिक उन्नत होता है । परंतु जैसे बालकका उत्साह अल्प होता है वैसे उस योगीका मन मोहकर्मप्रकृतियोंका शनैः शनैः क्षपण

तस्य क्षपयतस्तत्र प्रशमं नयतोऽपि च । मोहस्य प्रकृतीः कुण्डकुठारात्तरुभेदवत् ॥ ७२
 तत्पृथक्त्वसुव्रीतर्कवीचारं ध्यानमुत्तमम् । जायते जितकर्माघमघविध्वंसकारिणः ॥ ७३
 दुरन्तं मोहजालं तन्निर्मलं निकषन्तिह । स एवातिविशुद्धात्मा ज्ञानावृत्तिनिरुन्धनात् ॥ ७४
 स्थितिन्हासक्षयौ कुर्वञ्श्रुतज्ञानोपयोगवान् । अर्थव्यञ्जनयोगानां सत्संक्रान्तिविवर्जनात् ॥ ७५
 स्थिरचित्तैकवृत्तिश्च कपायपरिवर्जितैः । वैडूर्यमणिवन्नित्यं निर्मलं हि यतो महान् ॥ ७६
 ध्यात्वा निवर्तते नैव तस्य ध्यानं सुनिर्मलम् । यदेकत्ववितर्कं तत्तत्र केवलमश्नुते ॥ ७७
 तेन ध्यानाग्निना चैव घातिकर्मन्धनानि सः । दग्ध्वाप्नोति रूचिं धर्मे कर्मयुक्तः शुभानि च ॥ ७८
 स यदान्तर्मुहूर्तायुः शेषकर्मसमस्थितिः । वादरं काययोगं तं परिहृत्यावलम्बते ॥ ७९

अथवा उपशम करता है । जैसे अतीक्ष्ण कुल्हाडीसे वृक्ष शनैः शनैः काटा जाता है वैसे पहिले शुक्लध्यानधारकके द्वारा शनैः शनैः मोहकी प्रकृतिया क्षीण या उपशान्त की जाती है ॥ ७१—७२ ॥

यह पृथक्त्ववितर्कवीचार—ध्यान पापनाश करनेवाले योगिसे उत्तमतया किया जाता है और इससे कर्मसमूहका नाश होता है ॥ ७३ ॥

दुसरे शुक्लध्यानको जब योगी प्रारम्भ करता है तब जिसका नाश करना अतिशय कठिन है ऐसा मोहकर्म नष्ट होता है । तथा योगी श्रुतज्ञानोपयोगसे युक्त होकर ज्ञानावरण—कर्मको रोकता है । अर्थात् ज्ञानावरण कर्मकी स्थितिका ज्हास प्रथमतः कर अनन्तर उसका नाश करता है । उस समय अर्थसङ्क्रान्ति, व्यञ्जनसङ्क्रान्ति और योगसङ्क्रान्तियोका अभाव होता है ॥ ७४—७५ ॥

[एकत्ववितर्क—ध्यानका विवरण ।] — जब यतिराजकी चित्तवृत्ति प्रथम शुक्लध्यानसे अधिक स्थिर होती है और जब वे कपायरहित होते हैं तब वैडूर्यमणिके समान निर्मल होकर वे नहीं लौटते हैं अर्थात् दूसरे ध्यानमें वे तत्पर होते हैं प्रथम ध्यानके तरफ वे नहीं आते । ऐसे निर्मल—ध्यानको एकत्ववितर्क नामक शुक्लध्यान कहते हैं । इस शुक्लध्यानसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । इस ध्यानरूपी अग्निसे ज्ञानावरणादि घातिकर्मरूपी इन्धन जलाकर यतिराज अतिशय प्रकाशमान होते हैं । अघातिकर्मही अब अवशिष्ट रहे हैं । इसके अनन्तर वे केवली भगवान् आयुष्यकर्म जबतक कुछ अवशिष्ट रहा है तबतक विहार करते हैं ॥ ७६—७७ ॥

उस ध्यानाग्निसे वे मुनि घातिकर्मरूप इन्धनको जलाकर मेघोसे मुक्त हुए सूर्यके समान महाज्योतिको अर्थात् केवलज्ञानको प्राप्त होते हैं ॥ ७८ ॥

जब योगीके वाकी कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके समान अन्तर्मुहूर्त रह जाती है तब वादरकाय—योगको छोड़कर योगी सूक्ष्मकाय—योगका अवलम्ब करते हैं ॥ ७९ ॥

परमेष्ठी परब्रह्मज्योतिर्ध्यानमास्कन्तुमर्हति । तस्मादुद्ध्वस्तयोगी स समुच्छिन्नक्रियाभिधम् ॥ ८०
 सत्सूक्ष्मं काययोगं तं तत्र सूक्ष्मक्रियाभिधम् । प्राणापानादिकस्पन्दक्रियाव्यापारवर्जनात् ॥ ८१
 तत्र ध्याने भवत्यस्य सत्सामर्थ्यमयोगिनः । कर्मसंतानविच्छित्तेः कारणं भववारणम् ॥ ८२
 यथाख्यातं च चारित्रं तदा तस्य प्रजायते । साक्षान्मोक्षैकसत्त्वहेतुभूतं महात्मनः ॥ ८३
 एतन्महातपः पूतं कर्मनिर्जराक्षमम् । अस्माच्च निर्जरा पूता सैवोपक्रमजा मता ॥ ८४
 अथावसरसंप्राप्तं मोक्षतत्त्वं निगद्यते । साक्षाच्च केवलं तस्य हेतुस्तद्घातिनां क्षयात् ॥ ८५
 ज्ञानस्यावरणं तावद्दर्शनावरणं तथा । मोहनीयान्तराये च घातिकर्माणि तज्जगुः ॥ ८६

[तीसरा सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान ।] — जब काययोग सूक्ष्म होता है तब परमेष्ठी, उत्कृष्ट ध्यानरूपी ज्योतिके धारक वे केवली सूक्ष्मक्रिया नामक तीसरा शुक्लध्यान धारण करते हैं । इस ध्यानसे योग सब नष्ट होते हैं और वे ' समुच्छिन्नक्रिया नामक चौथा ध्यान धारण करते हैं । उस समय आसोच्छ्वासादि क्रिया बंद होती है । इस ध्यानमें इस अयोगकेवलीका सामर्थ्य बढता है, जो कि कर्मसमूहका नाश करनेवाला और ससार नष्ट करनेवाला है ॥ ८०-८२ ॥

[यथाख्यात-चारित्रकी प्राप्ति ।] — उस समय उस महात्माको साक्षात् मोक्षरूपी उत्तम निर्दोष तत्त्वका कारणरूप यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है । इस प्रकार यह महातप पवित्र और कर्मकी निर्जरा करनेमें समर्थ है । ऐसे तपसे पवित्र निर्जरा होती है । इस निर्जराको उपक्रमजा निर्जरा कहते हैं । उपक्रम शब्दका अर्थ तप होता है । उससे होनेवाली निर्जराको उपक्रमजा कहते हैं । इस निर्जराकेद्वारा कर्म उदयमें आनेके पूर्वकालमेंही तपश्चरणके सामर्थ्यसे उदीर्ण करके उदयावलीमें प्रवेशित किया जाता है, और आम्र आदिके फलकी पकताके समान उपभोगमें लाया जाता है । यथाख्यात चारित्र सपूर्ण मोहकर्मके क्षयसे और उपशमसे आत्मस्वभावमें जो स्थिरता प्राप्त होती है वह यथाख्यात चारित्र है । चौथे ध्यानसे योग पूर्ण नष्ट होते हैं और आत्मामें अपूर्व स्थिरता प्राप्त होती है । इसलिये इसमें पूर्णता प्राप्त होती है ॥ ८३-८४ ॥ (राजवार्तिक अ. ९ वा)

[मोक्ष-तत्त्वका निरूपण ।] — अब सरल-अनंतसौख्ययुक्त मोक्षतत्त्वका प्रतिपादन किया जाता है । उस मोक्षप्राप्तिका कारण साक्षात्केवलज्ञान है और वह घातिकर्मोंके क्षयसे होता है ॥ ८५ ॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिकर्म हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग से पांच बधनकारण । (इनका स्वरूप पूर्वमें कहा गया है) इनका जब नाश होता है, तब आत्मामें नवीन कर्मवृद्ध होना पूर्णतया रुक जाता है, तथा पुराने कर्म उदयमें आकर तथा उनकी उदीरणा होकर नष्ट होते हैं । उनकी निर्जरा होती है । तब

बन्धहेतोरभावेन निर्जरायाश्च सर्वथा । सर्वकर्मविमोक्षोऽयं मोक्षोऽभाणि पुरातनैः ॥ ८७
 शरीरेण विमुक्तस्य कलङ्करहितस्य च । आत्मनोऽनन्तसौख्यादिभावान्तरमयं पुनः ॥ ८८
 कर्माष्टकविनिमुक्ताखिलोकाग्रव्यवस्थिता । अनन्तसुखनिर्मग्ना भाविनं कालमासते ॥ ८९
 ये ते सिद्धाः प्रयच्छन्तु मम भक्तिमतोऽचिरात् । सिद्धिं विशोध्य कर्माणि कुक्षेत्रपतितस्य च ॥
 अज्ञानेनापि यत्प्रोक्तं श्रीसिद्धान्तमेतं कियत् । तत्तदाराधनायैव निर्गुणां ख्यातिमीप्सुना ॥ ९१
 अगाधस्त्वागमाम्भोधिः श्रीसर्वज्ञनिवेदितः । गौतमादिगणेन्द्रैर्योऽवगूढः स कथं पुनः ॥ ९२
 मादृशैर्दुरभिप्रायैर्दुष्टकालसमर्थितैः । नृकीटैः शक्यते ज्ञातुं सदुपाध्यायवर्जितैः ॥ ९३
 केवलं सांप्रतं जाते दुःषमाकालयोगतः । म्लेच्छान्ते भारते क्षेत्रे जैनी वागतिदुर्लभा ॥ ९४

आत्मामे कर्म त्रिकुल नहीं रहता । ऐसी जो कर्मरहित, शुद्ध, अनंतज्ञानादि गुणपरिपूर्ण आत्माकी अवस्था उसे पुरातन महर्षि मोक्ष कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥

उस समय आत्मा औदारिकादि पाचो शरीरोसे रहित होता है । तथा कलक-कर्मरहित होता है । और आत्मा अनन्त सौख्य, अनंत ज्ञान-दर्शन वीर्य सपन्न होता है । पूर्वकी संसारावस्था नष्ट होकर वह उपर्युक्त शुद्ध अवस्थान्तर प्राप्त होता है ॥ ८८ ॥

[सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप ।] — ज्ञानावरणादि आठो कर्मोंसे सिद्ध परमेष्ठी रहित होते हैं । त्रैलोक्यके अग्रभागमे सिद्धशिलापर अन्तिम तनुवातचलयमे वे विराजमान होते हैं । वे अनन्त सुखोमे सदा निमग्न रहते हैं । और भावि कालमेभी वे अनन्तसुखीही रहेंगे । क्योंकि ब्रह्मे कारण मिथ्यात्वादिक उत्पन्न करनेवाला कर्म अब उनके पास नहीं है । कर्मका अत्यन्त अभाव हो गया है । जैसे बीज जल जानेपर अंकुर उत्पन्न नहीं होता वैसा कर्मबीज नष्ट होनेसे अब ससारांकुर उत्पन्न नहीं होता ॥ ८९ ॥

[ग्रथकारकी सिद्धोको विज्ञप्ति ।] — हे सिद्धपरमेष्ठिन् ! मैं कुक्षेत्रमे पड़ा हूँ, भक्ति तत्पर ऐसे मेरे कर्मोंको नष्ट कर मुझे आप सिद्धिपद दे । हे प्रभो ! निश्चयसे ज्ञानादि गुणोंके साथ कीर्तिको चाहनेवाले मैंने यह सिद्धान्तका मत अज्ञानसे थोड़ासा कहा है ॥ ९०-९१ ॥

[आगमसमुद्रका स्वरूपबोध मुझे नहीं है ।] — श्रीसर्वज्ञ महावीरप्रभुने जिसका स्वरूप कहा है, वह आगमसमुद्र अगाव है । उसके तलका स्पर्श करना शक्य नहीं है । ऐसे आगम-समुद्रमे गौतमादि गणेशोने प्रवेश किया है । परंतु जो उत्तम उपाध्यायसे-सिद्धान्तज्ञ गुरुसे रहित हैं, तथा पंचमकाल, जो कि दुष्ट है, उसमें उत्पन्न हुए हैं और छोटे ज्ञानसे युक्त हम सरीखे मनुष्य हैं, उनके द्वारा यह सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम जानना शक्य नहीं है ॥ ९२-९३ ॥

[अब जिनवाणीका पाना दुर्लभ है ।] — दुःषमाकालके सबधसे यह भारतक्षेत्र म्लेच्छोंसे व्याप्त हुआ है । इसमे अब जिनेश्वरकी वाणी प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ हुआ है ॥ ९४ ॥

गतं शीलं गतं ज्ञान गतं दानं गतं तपः । गतं शौचं गतं सत्यं गतं ध्यानं गता क्रिया ॥ ९५
 भव्यानामपि चित्तानि धर्मादपगतानि च । जैनी मुद्रापि दुःप्राप्या यास्मिन्कालेऽतिदुर्धरे ॥ ९६
 तत्र जातोऽहमत्युच्चैः स्थानमानविवर्जितम् । ज्ञानाराधनतः किञ्चित्करोम्यरयानुवर्तनम् ॥ ९७
 जिनेन्द्रस्य मतस्यास्याचिन्त्यमाहात्म्यवर्तिनः । श्रद्धानादपि सिद्ध्यन्ति सन्तः ससारनिर्गताः ॥ ९८
 यदि जैनेश्वरे मार्गे निदानमतिनिन्दितम् । सद्रत्नत्रयलाभो मे तथाप्यस्तु भवे भवे ॥ ९९

ये शृण्वन्ति महाधियः शुभमतं सामन्तभद्रं वचो ।

वैचित्र्यं बहुमानमावहदिदं भ्रान्तेर्विमुक्ता जनाः ॥

इस कलिकालमे शील-त्रतोका पालन जिनसे होता है ऐसे सदाचार नष्ट हुए हैं । ज्ञान नष्ट हुआ, दान नष्ट हुआ, और तप नष्ट हुआ, निर्लोभता नष्ट हुई, सत्य चला गया, ध्यान नष्ट हुआ और विनयादिक क्रिया नष्ट हुई ॥ ९५ ॥

[भव्यभी धर्ममे मद आदर हुए हैं ।] - इस कलिकालमे भव्योके चित्तभी धर्मसे हट गये हैं । यह कलिकाल महाकठिन है । इसमे जिनमुद्राभी प्राप्त होना कठिन है ॥ ९६ ॥

इस कलिकालमे मैं उत्पन्न हुआ हूँ । मैं उच्च स्थान और मानसे रहित हूँ । मैं ज्ञानकी आराधना कर इस ज्ञानका कुछ अनुसरण करूँगा ॥ ९७ ॥

[जिनमतका श्रद्धान ससारनाशका कारण है ।] - अचिन्त्यमाहात्म्य धारण करने-वाले इस जिनेन्द्रमतका श्रद्धान करनेसेभी सज्जन संसारसे पार हो गये हैं अर्थात् उनका ससार अनतानत कालका नहीं रहा है । अर्द्धपुद्गल कालतक ससारमे अविकसे अविक रहकर जीव मुक्त होता है । यद्यपि जिनेश्वरके मार्गमे निदान-भाव सुखोकी आशा करना अतिगय निन्दित माना है तोभी मुझे भवभवमे उत्तम रत्नत्रय लाभ होवे ऐसी मैं इच्छा करता हूँ । निदान यद्यपि ससार-वर्धक है परंतु वह भोगोकी चाह करनेसे निंद्य है और उससे ससार बढ़ता है । रत्नत्रयलाभ, वोविलाभ आदिकी चाह ससारवर्धक नहीं है, क्योंकि वह प्रशस्त निदान है ॥ ९८-९९ ॥

[समन्तभद्रका वचन मुक्तिका कारण है ।] - जैनमत अर्थात् शास्त्र और अतिगय आदरको उत्पन्न करनेवाला, नानाविषयोका प्रतिपादन जिसमे है ऐसा समन्तभद्र मुनिराजका वचन जो महाबुद्धिमान् पुरुष सुनते हैं वे भ्रान्तिसे रहित हो जाते हैं । कलासमूहमे अतिगय कुशल पंम वे पुरुष दो तीन भव धारण करके सुखसे-मुक्तिके सुंदर नगरमे शीघ्र प्रवेश करते हैं ॥ १०० ॥

अप्यत्यन्तकलाकलापकुशलाः सम्प्राप्य द्वित्रान्भवान् ।
 सौख्येनाशु विशन्ति वैभवयुताः सिद्धेः पुरं सुन्दरम् ॥ १००
 यो जिनशासनभक्तिं मनसा वचसा च कायतो वापि ।
 कुरुते तस्य समीहितसिद्धिस्त्वचिरेण कालेन ॥ १०१
 इति श्रीपण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते चतुर्विधध्यानं मोक्षतत्त्वनिरूपणं
 एकादशोऽध्यायः ।

[जिनशासन—भक्तिसे इच्छित सिद्धि होती है ।] — जो पुरुष मनसे, वचनसे, और शरीरसेभी जिनशासनमे भक्ति करता है उसे शीघ्रही इच्छित सिद्धि होती है ॥ १०१ ॥

* श्री पण्डितनरेन्द्रसेनाचार्य—विरचित सिद्धान्तसार—संग्रहमे मोक्षतत्त्वका निरूपण करनेवाला ग्यारहवा अध्याय समाप्त हुआ । *

द्वादशोऽध्यायः ।

प्रणिपत्य गुरुन्पञ्च पञ्चकल्याणभागिनः । आराधनां प्रवक्ष्यामि पञ्चमज्ञानहेतवे ॥ १
दर्शनज्ञानचारित्रतपःपञ्चगुरुनिति । आराध्य जीव एवायं भव्यस्त्वाराधको भवेत् ॥ २
उपसेवा क्रिया पूता यामीषामतिभक्तित । भव्यजीवस्य साभाणि जिनैराराधना घना ॥ ३
तत्त्वार्थाभिरुचिः पूता दर्शनं तद्विबोधनम् । ज्ञानं भवति चारित्रं यत्सावद्यनिवर्तनम् ॥ ४
यस्त्रयीविषये वर्ये महोद्योगः प्रजायते । कायकेशावहोऽसह्यस्तत्तपस्तापकारणात् ॥ ५
घातिकर्मक्षयावाप्तकेवलज्ञानसंपदः । पूजामर्हन्ति सर्वेभ्यस्तेऽत्रार्हन्तः प्रकीर्तिताः ॥ ६
प्रविधूताष्टकर्माणः प्राप्ताष्टगुणसंपदः । स्वस्वरूपस्थिता नित्यं सिद्धास्ते सिद्धिभागिनः ॥ ७

बारहवां अध्याय ।

गर्म, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष ऐसे पंचकल्याणोंके द्वादशदेवकृत महोत्सवोंके धारक अर्हदादि पंचपरमेष्ठियोको वन्दन करके मैं पांचवे ज्ञानके लिये—केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिये मैं आराधना कहता हूँ ॥ १ ॥

[आराध्य और आराधक ।] -- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्तप और पंचपरमेष्ठियोकी वन्दना ये आराध्य हैं और यह भव्यजीवही उनका आराधक अर्थात् आराधना करनेवाला है ॥ २ ॥

[आराधना ।] -- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्तप और पंचपरमेष्ठियोकी स्तुति इनकी अतिशय भक्तिसे जो पवित्र सेवा करना वह भव्यजीवकी दृढ़ आराधना है ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ ३ ॥

जीवादिक तत्त्वार्थोंपर जो पवित्र रुचि है वह सम्यग्दर्शन है । जीवादिक पदार्थोंका जो ज्ञान, उसको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । तथा हिंसादि पापोंसे जो परावृत्त होना—हिंसादिकोंका त्याग करना सो चारित्र है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप, तीन श्रेष्ठ विषयोंमें जो महान् प्रयत्न किया जाता है तथा उष्णकाल, वर्षाकालमें परीषद सहन किया जाता है वह तप आराधना है । यह आराधना कर्णके समान है । अर्थात् जैसा नौकाका कर्ण नौकाको चलानेमें सहायक है, वैसी यह तप आराधना सम्यग्दर्शनादि आराधनाओंको प्रबल बनानेमें सहायक है ॥ ५ ॥

[अर्हत्परमेष्ठियोंका स्वरूप ।] -- जिन्होंने घातिकर्मका क्षय करके केवलज्ञानसम्पत्ति प्राप्त की है, जो इन्द्र वरुण, चक्रवर्ति आदिकोंसे पूजा योग्य है, वे अर्हन्त कहे गये हैं । वे आराध्यने योग्य हैं ॥ ६ ॥

[सिद्धपरमेष्ठियोंका स्वरूप ।] -- जिन्होंने ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश किया है और जिनको ज्ञानादि आठ गुणोंकी प्राप्ति हुई है जो अपने स्वरूपमें नित्य स्थित हैं, जिनको सुख-

आचारजाः समाचारमन्येषां कथयन्ति ये । आचार्यास्ते भवन्त्यत्र गुरवो गरिमान्विताः ॥ ८
 मोक्षार्थं मोक्षसच्छास्त्राण्यन्यानध्यापयन्ति ये । ज्ञानध्यानधना नित्यमुपाध्याया भवन्त्यमी ॥ ९
 अन्येभ्यो नैव यच्छन्ति दीक्षां तीव्रतपस्विनः । साधयन्ति स्वसिद्धिं ये साधवस्तेऽत्र कीर्तिता ॥
 भव्यैराधनायां तेऽद्वाराध्याः परमेष्ठिनः । तैरेवाराधितैः सर्वमन्यदाराधितं भवेत् ॥ ११
 भव्यः क्षान्तिकरो नित्यं हिताहितविचारकः । जिनशासनसिद्धान्तवेदी श्राद्धः सुसंयतः ॥ १२
 साधन्मित्रकलत्राद्या भवभ्रान्तिविधायकाः । सर्वेऽप्यमी न मे किञ्चिदिति यो हृदि मन्यते ॥

वस्था प्राप्त हुई है वे सिद्ध परमेष्ठी आराधनेके लिये योग्य है । विशेष—ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश होनेसे जो आठ गुण प्राप्त हुए हैं उनके नाम—अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अव्यावाध, सम्यक्त्व, सौक्ष्म्य, अवगाहन, अगुरुलघु और अनतवीर्य ॥ ७ ॥

[आचार्य परमेष्ठीका स्वरूप ।] — जो पांच प्रकारके ज्ञानादि आचारोका पालन करते हैं और जो उसके ज्ञाता है, दस प्रकारके इच्छाकारादि समाचारोका शिष्योको बोध करते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं । वे माहात्म्यके धारक प्रभावी गुरु हैं । विशेष—आचारवत्वादिक आठ गुण, वारह तप, दस स्थितिकल्प और छह आवश्यक ऐसे छत्तीस गुण आचार्यके कहे हैं ॥ ८ ॥

[उपाध्याय परमेष्ठीका स्वरूप ।] — जो ज्ञान और ध्यानरूप धनके स्वामी हैं, जो मोक्षप्राप्तिके लिये शिष्योको मोक्षप्रद उत्तम सिद्धान्तशास्त्र हमेशा पढ़ाते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं ॥ ९ ॥

[साधुपरमेष्ठीका स्वरूप ।] — जो अन्योको—श्रावक श्राविकाओको दीक्षा नहीं देते, जो तीव्र तपश्चरण करते हैं और जो अपनी सिद्धिको आत्मसिद्धिको-रत्नत्रयको साधते हैं वे इस लोकमें साधु कहे गये हैं ॥ १० ॥

भव्यजीव सम्यग्दर्शनादिक चार आराधनाओमें पंचपरमेष्ठियोकी आराधना करे । क्योंकि इनकी आराधना करनेसे सब अन्य आराधित होते हैं । अर्थात् सम्यग्दर्शनादिक चार आराधनाये पंचपरमेष्ठियोकी आराधना करनेसे आराधित होती है । क्योंकि इनका वैयावृत्य करना, इनका उपदेशा हुआ आचार-चारित्र पालना, इनके ऊपर श्रद्धान करना आदिक बातोंके पालनसे चारों आराधनाओंका पालन हो जाता है ॥ ११ ॥

[भव्यका स्वरूप ।] — भव्य क्षमाशील होता है । सदा अपने हिताहितका विचार करता है । जिनशासनके सिद्धान्तको वह जानता है, पंचपरमेष्ठियोपर श्रद्धा करना है । और उत्तम निर्दोष संयम पालन करता है—जितेन्द्रिय होता है ॥ १२ ॥

[भव्य जीवकी चिन्तना अर्थात् अनुप्रेक्षाये ।] — वह भव्य उन्मत्त मित्र, पत्नी आदिक पदार्थ संसारभ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले हैं । ये सभी मेरे कुछ सत्रयी नहीं हैं, ऐसा हृदयमें समझता

शरदभ्रसमाकारं जीवनं यौवनं धनम् । आराध्य च वनं नित्यमित्थं यस्य सदा मतिः ॥ १४
 मुक्त्वा जैनेश्वरं धर्मं शरणं मम गच्छतः । दुर्गतिं नोपजायन्ते पुत्राद्या वेत्ति यस्त्वदः ॥ १५
 पञ्चप्रकारसंसारसरणं सरता मया । दुःखान्याप्तान्यनन्तानि ह्यधर्मादिति वेत्ति यः ॥ १६
 सुखं वा यदि वा दुःखं सुगतिं वाथ दुर्गतिम् । एक एवाभिगच्छामि न सम्बन्धमवाः परे ॥ १७
 यो जानाति महाप्राज्ञः शरीरमपि नान्तरम् । मदीयं यत्र किं तत्र धनधान्यादिकं पुनः ॥ १८
 सप्तधातुमयं चास्थिचर्मनद्धं कुसंस्थितिः । शरीरं क्षणविध्वंसि धर्म एव हि शाश्वतः ॥ १९
 मनोवाक्यकर्मैति योगोऽसावास्यो महात्मा । कर्मास्त्रवत्यनेनेति यो जानाति स तत्त्वविन् ॥ २०

है । यह जीवन, तारुण्य और धन शरत्कालके मेघके समान है । अब मुझे वनही आराध्य है-
 सेवने योग्य है ऐसी उस भव्यकी बुद्धि होती है । ऐसा विचार कर वह धनादिकसे विरक्त होना
 है ॥ १४ ॥

दुर्गतिको जानेवाले मुझको जिनेश्वरका धर्म छोड़कर अन्य पुत्रादिक शरण नहीं है अर्थात्
 जिनधर्मही मेरा दुर्गतिसे रक्षण करनेवाला है ॥ १५ ॥

संसारानुप्रेक्षा—पाच प्रकारके संसारमे भ्रमण करनेवाले मुझे अधर्मसे अनन्त दुःख
 प्राप्त हुए हैं ऐसा भव्य मनमे विचार करता है ॥ १६ ॥

सुख अथवा दुःख, सुगति अथवा दुर्गतिको मैं अकेलाही जाऊंगा । मेरे सबथसे उत्पन्न
 हुए पुत्रादिक मेरे साथ सुखी और दुःखी नहीं होंगे । सुगति अथवा दुर्गतिमे मेरे साथ चलेगे
 ऐसा नहीं ॥ १७ ॥

जो महाबुद्धिवान् पुरुष अपने अतिशय अभिन्न शरीरकोभी यह मेरा है ऐसा नहीं समझता
 है, वह धन-धान्यादिक पदार्थ, जो सर्वथा भिन्न है, अपने कैसे मानेगा ॥ १८ ॥

यह शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे सात धातुओंसे बना हुआ है ।
 अस्थि और चर्मसे वधा हुआ है । इसकी आकृतिभी कुत्सित है । यह शरीर क्षणविध्वंसि-क्षणविनाशी
 है परन्तु धर्मही नित्य है ॥ १९ ॥

मन, वचन और शरीरसे होनेवाली जो आत्माके प्रदेशोंकी चंचलता उसे योग कहते हैं ।
 यह योगही महान् आस्रव है । कर्मोंके आगमनका द्वार होनेसे इसे आस्रव कहते हैं । इस यागमें कर्म
 आत्मामे आजाता है । इस आस्रवतत्त्वको जो जानता है वह तत्त्ववेदी है ॥ २० ॥

जो उत्तम क्षमा मार्दवादि दण्ड धर्मोंका पालन करनेमे तत्पर रहता है, जिन्हींसे
 तपमे नित्य तत्पर रहता है, जो कर्मोंको अपनेमे नहीं आने देता है, वह बुद्धिवान् अन्य प्रकारका

दशधर्मरतो नित्यं तपस्तन्निष्ठमानसः । संवृणोति च कर्माणि यस्त्वेवं चिन्तयेद्बुधः ॥ २१
 मिथ्यात्वाराधनायुक्तः कर्म बध्नाति चेतनः । निर्जीर्यते पुनस्तेन सम्यक्त्वाद्युपसेवनात् ॥ २२
 लोकः सर्वोऽपि जीवेन कर्मणां वशवर्तिना । अवगाह्य विमुक्तोऽस्ति यस्येति हृदि वर्तते ॥ २३
 वैभवं सर्वलोकानां सुलभं भववर्तिनाम् । श्रीजिनेन्द्रमहाधर्मलब्धबोधिस्तु दुर्लभा ॥ २४
 इत्थं परात्मविज्ञानं यस्य स्यादनिवारितम् । तं सदात्मानमाख्यान्ति सम्यगाराधकं जिनाः ॥ २५
 पञ्चैव मरणान्याहुः साराधारा यतीश्वराः । शुभाशुभगतिर्येभ्यो जानन्तीह विचक्षणाः ॥ २६
 आद्यः केवलिनः प्रोक्तो मृत्युः पण्डितपण्डितः । साधूनां संयमोक्ताप्तां पण्डितं मरणं पुनः ॥ २७

विचार करता है कि यह आत्मा मिथ्यात्वकी आराधनासे युक्त होकर कर्म बांधता है । परंतु जब यह आत्मा सम्यक्त्वकी सेवा करता है तब बंधे हुए कर्मकी निर्जरा करता है ॥ २१-२२ ॥

यह जीव कर्मवश होकर संपूर्ण लोकको अपने जन्मसे व्याप्त करके छोड़ देता है ऐसा विचार इस संयतके मनमें सदा रहता है ॥ २३ ॥

ससारमें भ्रमण करनेवाले संपूर्ण मनुष्योंको सर्व प्रकारका वैभव प्राप्त होता है, परंतु जिनेन्द्रके महाधर्मसे होनेवाली रत्नत्रयकी प्राप्ति, जिसको बोधि कहते हैं, वह अतिशय दुर्लभ है ॥ २४ ॥

इस प्रकारसे जिसको अपने स्वरूपकी और परपदार्थोंका ज्ञान हुआ है, तथा जो अनिवारित है अर्थात् परको आत्मा समझकर जिसके मनमें अब कभीभी भ्रान्ति उत्पन्न नहीं होगी, जो परको परही मानता है, उसमें आत्मीय-बुद्धिको धारण नहीं करता है ऐसे आत्माकोही जिनेश्वर सदात्मा-प्रशस्त आत्मा और वही उत्तम आराधक है ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

[मरणोंके पांच भेद ।] — सार—रत्नत्रय जिनको आधार है अथवा रत्नत्रयके आधार-भूत मुनीश्वर मरण पांच प्रकारसे है ऐसा कहते हैं तथा विद्वज्जन उन मरणोंसे शुभाशुभगति जानते हैं ॥ २६ ॥

विशेष — उत्पन्न हुए पदार्थका नाश होना मरण है । देवपना, पशुपना, नारकीपना और मनुष्यपना ऐसे पर्यायोंका नाश होना मरण है । पूर्व आयुके नाशसे जीव मरता है और अन्य आयुके उदयसे वह नया पर्याय—देव मनुष्यादि पर्याय धारण करता है । ऐसे मरणके आचार्योंने पांच भेद कहे हैं । १ पण्डितपण्डित-मरण, २ पण्डितमरण, ३ बालपण्डित-मरण, ४ बालमरण और ५ वाट्वाल मरण ।

[पण्डितपण्डित मरण और पण्डित मरण ।] — क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शनादि नव केवल लब्धिके धारक ऐसे केवलिके मरणको पण्डितपण्डित-मरण कहते हैं । जिनको सयमी कहा है ऐसे साधुओंको अर्थात् महाव्रत, गुप्ति और समितियोंके पालकोंको सयमी मुनि कहते हैं । इनके

संयतासंयतानां तद्बालपण्डितसंज्ञिकम् । बालं चासंयतस्येह सम्यग्दृष्टिर्निवेदितम् ॥ २८
 मिथ्यादृष्टिजनानां तत्पञ्चमं बालबालकम् । जायतेऽनेन्तदुष्टैकमरणं भवधारिणाम् ॥ २९
 लघुपञ्चाक्षरोच्चारकालेनैव तु कर्मणाम् । क्षयं कृत्वा शिवं याति केवली तदिहादिमम् ॥ ३०
 समाराधयतोऽर्घ्यं सद्रत्नत्रयमुत्तमम् । सत्समाधियुतस्येह साधोर्मृत्युः स पण्डित ॥ ३१

मरणका नाम पण्डितमरण है । स्पष्टीकरण—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपोमे जिनको सीमातीत पाण्डित्य प्राप्त हुआ है, उनको पण्डित कहते हैं अर्थात् अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतसुख और अनंतशक्ति आदिक प्राप्त हुए, वे केवलजिन पण्डितपण्डित कहे जाते हैं । इनसे भिन्न जो है उनको पण्डित कहते हैं अर्थात् प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत आदिसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थानतक जो साधु-मुनि है उनको 'पण्डित' कहते हैं । पण्डा—रत्नत्रय-परिणत बुद्धिको पण्डा कहते हैं, ऐसी बुद्धि जिसको उत्पन्न हुई है वह पण्डित है । मुनियोमे रत्नत्रय-पण्डितबुद्धि होनेसे वे पण्डित कहे जाते हैं ॥ २७ ॥

[बालपण्डित मरण और बालमरणका विवेचन ।] — संयतासंयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं । श्रावक जो अणुव्रतके धारक है, अर्थात् दर्शनादि-प्रतिमाओके धारक है उनको संयतासंयत कहते हैं । स्थावर जीवके घातरूप असंयमसे निवृत्त न होनेसे वे श्रावक बाल कहे जाते हैं । तथा त्रसजीवोका संरक्षणरूपसंयम और रत्नत्रयमे तत्पर होनेसे पण्डित कहे जाते हैं । असंयम होनेसे बाल व रत्नत्रय होनेसे पण्डित ऐसे दो गुणोंके धारक होनेसे बालपण्डित कहे जाते हैं ।

दर्शनज्ञान ये दो जिनमे है परंतु जो सर्वथा चारित्ररहित है ऐसे असंयतसम्यग्दृष्टीके मरणको बालमरण कहते हैं ॥ २८ ॥

[बालबालमरणका स्वरूप ।] — मिथ्यादृष्टियोंके मरणको बालबालमरण कहते हैं । ससारको धारण करनेवाले जीवोंको यह पाचवा मरण अनन्त दोषोंसे भरा हुआ और जिसका साम्य कोई मरण नहीं कर सकेगा ऐसा मरण है । इस मरणसे मरनेवाला जीव सम्यक्त्वसेभी रहित है, दर्शन और चारित्र तो उसे हैं ही नहीं । इसलिये मिथ्यादृष्टिको बालबाल कहते हैं ॥ २९ ॥

[पण्डितपण्डित मरणवाला मुक्त होता है ।] — अ, इ, उ, ऋ, लृ ऐसे पांच जह्रस्व-स्वरोका उच्चार करनेमे जितना समय लगता है उतनेमे अघातिकर्मोंका क्षय करके केवली भगवान मोक्षको जाते हैं वह मरण पहिला मरण है ॥ ३० ॥

[पण्डितमरणका खुलासा ।] — उत्तम, प्रशसनीय और अमृत्य ऐसे रत्नत्रयकी आराधना करनेवाला उत्तम ध्यान युक्त—धर्म ध्यान और शुक्लध्यान युक्त ऐसे साधुका जो मरण पण्डितमरण है ॥ ३१ ॥

तदेतन्निविधं प्रोक्तं पण्डितं मरणं यतेः । प्रायोपगमनं चाद्यमिङ्गिनीमरणं पुनः ॥ ३२
 भक्त्यागस्तैर्दर्थः स्यादात्मनः स्वप्नस्य च । वैयावृत्त्यस्य सापेक्षं सद्रूपेः कारणं परम् ॥ ३३
 प्रायोपगमनं यत्तद्वैयावृत्त्यविवर्जितम् । स्ववैयावृत्त्यसापेक्षमिङ्गिनीमरणं मतम् ॥ ३४
 काले संन्यस्य वेगेन सर्वग्रन्थविवर्जितः । आराधयन्गुरुरूपं म्रियते बालपण्डितः ॥ ३५
 संन्यासादिविनिर्मुक्तमाकस्मिकविघाततः । शुद्धदृष्टेर्भवेन्मृत्युरतर्द्धालो गदितो बुधैः ॥ ३६

[पण्डितमरणके तीन भेद ।] — यतिका यह पण्डितमरण तीन प्रकारका है। प्रायोपग-
 मन मरण, इङ्गिनीमरण, भक्त्याग-मरण। इङ्गिनीमरणवाला केवल अपने वैयावृत्त्यकीही अपेक्षा
 करता है अर्थात् आहारका त्याग करके स्वयं उठता बैठता है अन्योका साहाय्य नहीं चाहता।
 इसमें तीसरा मरण जिसको भक्त्यागमरण कहते हैं वह अपने और अन्योके वैयावृत्त्यकी अपेक्षा
 रखता है।

भक्त्यागमरणको भक्तप्रतिज्ञा कहते हैं। भक्त शब्द आहारका वाचक है और
 प्रतिज्ञा शब्दका अर्थ प्रत्याख्यान त्याग ऐसा है। जिसमें क्रमशः आहारका त्याग किया जाता है
 ऐसे मरणको भक्तप्रतिज्ञा मरण कहते हैं ॥ ३२—३३ ॥

[प्रायोपगमन और इङ्गिनीमरणका विवरण ।] — प्रायोपगमन मरण वैयावृत्त्यसे रहित
 होता है और इङ्गिनीमरण स्ववैयावृत्त्यकी अपेक्षा करता है। प्राय अर्थात् अनशन-आहारोका त्याग
 करना। पादोपगमन ऐसाभी इस मरणका नाम है। इसका खुलासा—पावोसे गमन करना अर्थात्
 अपने सघका त्याग कर उस संघसे निकलकर योग्य स्थानका आश्रय लेना। अथवा प्रायोग्य—ससार
 नाशके लिये योग्य ऐसे सस्थान और सदनके गमन प्राप्तिसे जो मरण किया जाता है उसको प्रायोग्य
 मरण कहते हैं। इङ्गिनीमरण—स्ववैयावृत्त्यकी अपेक्षा करता है। इङ्गिणी शब्द अपने अभिप्रायका वाचक
 है। अपने अभिप्रायके अनुसार स्वयंही स्वतःकी शुश्रूषा कर जो मरण किया जाता है उसे इङ्गिनी
 मरण कहते हैं। परिचारक मुनिकी शुश्रूषा इसमें क्षपक नहीं चाहता है ॥ ३४ ॥

[बालपण्डित-मरणका विवरण ।] बालपण्डित पंचमगुणस्थानी क्षुल्लकादिक, प्रतिमा-
 यारी श्रावक अतकालमे रागद्वेषादिकोका त्याग कर सपूर्ण परिग्रहोसे रहित हो जाता है। और पंच-
 परमेष्ठियोंकी आराधना करके मरण प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥

[बालमरणका स्वरूप ।] — संन्यासादिकोसे रहित आकस्मिक कुछ प्रहारादिक होनेसे
 जो शुद्ध सम्यग्दृष्टिका मरण होता है वह बालमरण है ऐसा सुज्ञोने कहा है ॥ ३६ ॥

आर्तरौद्रवतां मृत्युर्जायते बहुदुःखतः । सर्वेषां बालबालानां मरणं कथयन्ति ते ॥ ३७
 आवीचिमरणं चान्यत्समयं समयं प्रति । आयुषः संक्षयोत्प्रेक्षं मुनीन्द्रैर्हृतकल्मषैः ॥ ३८
 भुज्यमानायुषश्चान्ते मृत्युस्तद्वैवसंभवः । कथ्यते श्रीजिनाधीशैरनेकगुणसंयुतैः ॥ ३९
 येनैव यो मृत पूर्व तेन तस्य पुनर्भवेत् । मृत्युर्वाविधिनामानं तमुगन्ति यतीश्वरा ॥ ४०
 येन पूर्वं मृतस्तेन न मृत्युर्जायते पुनः । यस्मात्तन्मरणं प्राहुराद्यन्तमिह स्मृतैः ॥ ४१
 मायामिथ्यानिदानादिशल्यैर्यन्मरणं भवेत् । सशल्यमरणं तद्वि दुष्टं दुर्गतिकारणम् ॥ ४२
 दर्शनज्ञानचारित्र्ययमुत्सृज्य जायते । मरणं तत्समुत्सृष्टं दुःखपायोधिबर्धकम् ॥ ४३
 गृद्धपृष्ठभवो मृत्युः कथ्यते यस्य जायते । हस्त्यादेरुदरस्थस्य महादुःखविधायकः ॥ ४४
 घ्राणादिकनिरोधेन यो मृत्युर्भववर्तिनाम् । विघ्रासमरणं तद्वि कथयन्ति कथाविदः ॥ ४५

[बालबालमरणका स्वरूप ।] - आर्तध्यानसे और रौद्रध्यानसे अतिशय दुःखित होकर जो मरण होता है वह सब बालबालोंका मरण है ऐसा कहते हैं ॥ ३७ ॥

[आवीचिमरण तथा तद्विवरण ।] - प्रत्येक समयमें जो आयुका क्षय होता रहता है उसको, नष्ट किया है पाप जिन्होंने ऐसे मुनीश्वरोंने आवीचिमरण कहा है । वर्तमानकालमें जिस आयुष्यका प्राणी उपभोग ले रहा है उसको भुज्यमान आयु कहते हैं । उसका अन्त होनेपर जो मृत्यु आती है वह तद्विवरण है, ऐसा अनेक गुणोंसे संयुक्त श्रीजिनेन्द्रोंने कहा है ॥ ३८-३९ ॥

[अवधिमरण ।] - जो जिस मरणसे पूर्वभवमें मरा था उसी मरणसे वह पुनः इम भवमें भी यदि मरेगा तो उसके इस मरणको यतीश्वर अवधिनामका मरण कहते हैं ॥ ४० ॥

[आद्यन्तमरणका स्वरूप ।] - जिस मरणसे प्राणी पूर्वभवमें मरा था उस मरणमें पुन मरण न होना उसको रूढिसे आद्यन्त मरण कहते हैं ॥ ४१ ॥

[सशल्यमरणका विवरण ।] - माया, मिथ्यात्व और निदान आदि अन्धकारोंमें जो मरण होता है उसको सशल्य मरण-शल्यभाव-सहित मरण कहते हैं और वह दुष्ट तथा दुर्गतिप्राप्तिका कारण है ॥ ४२ ॥

[समुत्सृष्ट-मरणका विवरण ।] - सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और चारित्रिका त्याग करने जो मरण होता है उसको समुत्सृष्ट मरण कहते हैं । यह मरण दुःखरूपी मनुष्यको उद्दानेवाला है ॥ ४३ ॥

[गृद्धपृष्ठ-मरण ।] - हाथी आदिके पेटमें घुसकर जो मृत्यु होती है उसको गृद्धपृष्ठ मरण कहते हैं, यह मरण महान् दुःखको उत्पन्न करता है ॥ ४४ ॥

[विघ्रास मरण ।] - नाक, कण्ठ आदि दवाकर-आमोच्छ्रान्तका निरोध करने जो मरण जीवोंका मरण होता है वह विघ्रास मरण है ऐसा उसका यथार्थस्वरूप जाननेवाले विद्वान् कहते हैं ॥ ४५ ॥

दर्शनज्ञानचारित्र्यसंक्लिष्टयोगतः । मृत्युर्भवति जीवानामप्रशस्तः स एव हि ॥ ४६
 पार्श्वस्थादिकरूपेण बलाकामरणं मतम् । सप्तदशेति सन्त्यत्र मरणानि शरीरिणाम् ॥ ४७
 ज्ञात्वेति विबुधेनात्र त्यक्त्वासाधूनि सर्वथा । धीरेण च निजप्राणास्त्याज्याः पण्डितमृत्युना ॥ ४८
 अधीरेणापि मर्तव्यं प्राणिनामायुषः क्षये । तस्माद्वैर्यवैता प्राणसर्जनं दुःखभर्जनम् ॥ ४९
 जैनराद्धान्तसूत्राणामभिप्रायेण धीधनाः । क्रियाकाण्डं प्रकुर्वन्ति तानि वक्ष्येऽधुना ततः ॥ ५०
 अर्हो लिङ्गं च शिक्षा च विनयं च तथा पुनः । समाध्यनियतावासौ परिणामस्ततः परम् ॥ ५१
 उपधैर्वर्जनं श्रेणिसमारोहणमुत्तमम् । तपसो भावना पूता सल्लेखनमनिन्दितम् ॥ ५२
 दिशा परस्परं क्षान्तिरनुशासनमुत्तमम् । चर्या च मार्गणा चेति सुस्थितः स्वसमर्पणम् ॥ ५३
 परीक्षाराधनायाश्च निर्विघ्नेनावलोकनम् । आपृच्छा प्रतिपृच्छा च गुरोरालोचना पुनः ॥ ५४

[अप्रशस्त मरण ।] — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमे संक्लेश परिणाम उत्पन्न होकर जो मृत्यु होती है वह अप्रशस्त मरणही है ॥ ४६ ॥

[बलाकामरण ।] — पार्श्वस्थादिक रूपसे जो मरण प्राप्त होता है उसे बलाका मरण कहते हैं अर्थात् पार्श्वस्थादिक जो मुन्याभास है उनके स्वरूपमे मरण होना, भ्रष्ट मुनि होकर मरण करना बलाकामरण है । इस प्रकार यहां सत्रह प्रकारके मरणोका वर्णन किया है ॥ ४७ ॥

बालबाल मरणादिक मरण असाधु है अर्थात् ससारमे घुमानेवाले है ऐसा समझकर विद्वान् धीर व्यक्ति उनका त्याग कर अपने प्राण पण्डितमृत्युसे छोड़े ॥ ४८ ॥

[धैर्यसे मरण दुःख नाशक है ।] — आयुष्य जब समाप्त होता है तब धैर्यगलित होनेपरभी मरनाही पडता है । इसलिये धैर्यवान् लोगोका जो मरण है वह दुःखको जलानेवाला है । तात्पर्य—धैर्यसे प्राणत्याग करनाही श्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥

[क्रियाकाण्डका वर्णन ।] — जैन सिद्धान्तसूत्रोके अनुसार विद्वज्जन (मुनि) क्रियाकाण्ड करते हैं इसलिये उस क्रियाकाण्डका अब मैं वर्णन करता हूँ ॥ ५० ॥

[सविचारभक्तप्रत्याख्यानके सूत्रोका विवरण ।] — अर्ह, लिंग, शिक्षा, विनय, समाधि, अनियतावास [अनियतविहार] परिणाम, उपवित्याग, उत्तम श्रेणिसमारोहण, पवित्र तपकी भावना, प्रशसनीय सल्लेखना, दिशा, परस्परक्षान्ति, (क्षमा) उत्तमअनुशासन, चर्या, मार्गणा, सुस्थित, स्वसमर्पण, परीक्षा, निर्विघ्नतासे अवलोकन करना, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, आलोचना, गुणदोषालोचना पवित्र सन्तरोपस्था, निर्यापकगण, प्रकाशन, अवहानि, प्रत्याख्यान, पुनः क्षमा, क्षमण, सारण, शुद्धि, कवच, समता, ध्यान, लेख्या, फल, वास और देहत्याग । इन सूत्रोके अनुसार आराधना करनी चाहिये ।

शय्या च संस्तरोरर्था निर्यापकगणस्तथा । प्रकाशना च हानिश्च प्रत्याख्यानं क्षमा पुनः ॥ ५५
क्षमणं सारणा शुद्धिः कवचः समता पुनः । ध्यानं लेख्या फलं वासो देहत्यागस्ततः परम् ॥ ५६
आराधना विधातव्या ह्येतत्सूत्रानुसारतः । अन्यथा जायते जन्तुर्मिथ्यात्वाराधनाधमः ॥ ५७

यदि ऐसा नहीं किया जायगा, इनसे उलटा क्रियाकाण्ड किया जायेगा, तो वह यति-श्रावक आराधक मिथ्यात्वकी आराधनासे अधम होगा ॥ ५१-५७ ॥

इन चालीस सूत्रपदोंका स्पष्टीकरण इस क्रमसे है-

१ अर्ह — सविचारभक्त प्रत्याख्यानके योग्य व्यक्तिको अर्ह कहते हैं । जो मुनि अथवा गृहस्थ उत्साह और बलसे युक्त है, जिसको भरणकाल अकस्मात् प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका विधिपूर्वक परगणमे विहार होता है तथा वहा जाकर आहारका और कषायोंका त्याग विधिपूर्वक करता है ऐसे साधु तथा गृहस्थके भरणको भक्तप्रत्याख्यानभरण कहते हैं अर्हप्रकरणमे उपर्युक्त लक्षणोंका व्यक्ति सल्लेखनाके योग्य है ।

२ लिंग — शिक्षा, विनय, समाधि वगैरह क्रिया भक्तप्रत्याख्यानकी सामग्री है । उस सामग्रीका यह लिंग योग्य परिकर है । सर्व परिकर सामग्री जुड़नेपर जैसे कुंभकार घट निर्माण करता है, वैसे योग्य व्यक्तिभी साधन सामग्री पाकर सल्लेखना कार्य करता है । लिङ्ग शब्दका अर्थ चिह्न होता है । सपूर्ण ब्रह्मका त्याग अर्थात् नश्वरता, लोच-हाथसे केश उखाडना, शरीरपरसे ममत्व दूर करना अर्थात् कायोत्सर्ग करना, प्रतिलेखन प्राणिदयाका चिह्न अर्थात् मयूरपिच्छिको हाथमें धारण करना इस तरह चार प्रकारका लिंग है ।

३ शिक्षा — शास्त्राध्ययन । ज्ञानके विना विनयादिक करना अशक्य है, अतः शास्त्राध्ययन करना चाहिये । जिनेश्वरका शास्त्र पापहरण करनेमें निपुण है; अतः उसको पढना चाहिये ।

४ विनय — मर्यादा पालन करना । गुरुओंकी उपासना करना ।

५ समाधि — मनको एकाग्र करना, मनको शुभोपयोगमे अथवा शुद्धोपयोगमें एकाग्र करना ।

६ अनियतावास — अनियत ग्राम, पुरादिक स्थानोंमे रहना ।

७ परिणाम — अपने कर्तव्यका सदा विचार करना ।

८ उपधित्याग — परिग्रहका त्याग करना ।

९ श्रेणिसमारोहण — उत्तरोत्तर शुभपरिणामोंकी उन्नति करना ।

१० भावना — परिणामोंमे संश्लेष नहीं उत्पन्न होनेका अभ्यास करना ।

११ सल्लेखना — शरीर और कषायोंको कृश करना ।

१२ दिशा — आचार्यने अपने स्थानपर स्थापित किया हुआ शिष्य जो परलोकका उपदेश करके मोक्षमार्गमें भव्योको स्थिर करता है, जिसको बालाचार्य कहते हैं, यह शिष्य आचार्यके समान गुणोका धारक होता है ।

१३ परस्पर क्षान्ति — अन्योन्य क्षमाकी याचना करना ।

१४ अनुशासन — आगमके अविरुद्ध उपदेश देना ।

१५ चर्या — अपना सघ छोड़कर परगणमें—अन्यसघमें गमन करना ।

१६ मार्गणा — रत्नत्रयकी विशुद्धि करनेमें समर्थ अथवा समाधिमरण करनेमें समर्थ ऐसे आचार्यको ढूँडना, शोधना ।

१७ सुस्थित — परोपकार करनेमें तथा स्वकीय आचार्यपद-योग्य कार्य करनेमें प्रवीण गुरुको सुस्थित कहते हैं ।

१८ स्वसमर्पण — आचार्यके चरणमूलमें गमन करना, आचार्यके स्वाधीन होना ।

१९ परीक्षा — गण, शुश्रूषा करनेवाले मुनि समाधिमरणाराधक, उत्साहशक्ति, आहारकी अभिलाषा इत्यादिककी परीक्षा करना ।

२० निर्विघ्न अवलोकन — आराधनामें विघ्न उपस्थित होनेसे आराधनाकी सिद्धि नहीं होती है । अतः उसकी निर्विघ्नताके लिये राज्य, देश, गाव, नगर वगैरहका शुभाशुभावलोकन ।

२१ आपृच्छा—यह आराधक भक्तप्रत्याख्यानके लिये आया है इसके ऊपर अनुग्रह करना योग्य है या नहीं ऐसा सघसे प्रश्न करके उनसे सम्मति प्राप्त करना ।

२२ प्रतिपृच्छा—परिचारक मुनियोकी सम्मति मिलनेपर एक आराधकको स्वीकारना ।

२३ आलोचना—गुरुके आगे अपने पूर्वापराध कहना ।

२४-२५ गुणदोष—आलोचनाके गुणदोषोका वर्णन करना ।

२६ सस्त्रोपस्था—समाधिमरण साधनेके लिये आराधककी योग्य वसतिका निवास । सस्त्र—अर्थात् आराधकके लिये आगमोक्त शय्या ।

२७ निर्यापकगण—आराधकको समाधिमरण साधनेमें सहायता करनेवाले आचार्यादिक ।

२८ प्रकाशन—आहारको दिखाना ।

२९ अवहानि—क्रमसे आहारका त्याग करना ।

३० प्रत्याख्यान—तीन आहारोका त्याग ।

३१-३२ क्षमा क्षमण—आचार्यादिकोको क्षमाकी याचना करना तथा दूसरोके किये हुए अपराधोकी क्षमा करना ।

३३ सारणा—दुःखसे पीडित हुए और मोहसे वेसुव हुए मुनिराजको सावधान करना—सचेत कर देना ।

असाध्ये च महाव्याधौ दुर्भिक्षे वातिदारुणे । उपसर्गप्रवृत्तौ वा साधुर्योग्यः प्रजायते ॥ ५८
गृहीत्वा लिङ्गमत्युद्धं कृत्वा शान्तं मनोऽधिकम् । सर्वसंगपरित्यागो विधातव्यः प्रयत्नतः ॥ ५९
मृत्योर्भीति परित्यज्य स्थिरचित्तेन धीमता । शुभैकभावनायां हि स्थातव्यं शुभलेश्यया ॥ ६०

३४ शुद्धि—समाधिमरणके लिये उद्युक्त हुए मुनिराजको आचार्य उपदेश देते हैं ।

३५ कवच—जैसे कवच—बखतर सैकड़ों बाण पड़नेपर उत्पन्न हुए दुःखोंसे वीर पुरुषको बचाता है, वैसे आचार्यका किया हुआ धर्मोपदेश आराधकको दुःखोंसे बचाता है । चतुर्ग-
तिमें पूर्वभ्रममें आराधकके आत्माने दुःसह दुःखोंका अनुभव लिया है, परंतु वह सब व्यर्थ हुआ । वह दुःखसहन आत्म-हितकारी नहीं हुआ । परंतु हे आराधक इस समय जो दुःख तेरे द्वारा सहा जा रहा है वह तेरे कर्मकी निर्जरा करेगा । वर्तमान दुःखोंको नष्ट करके अतीन्द्रिय, निश्चल, उप-
मारहित, बाधरहित सुख देगा । इस प्रकार कहा हुआ आचार्यका उपदेश आराधकके दुःखोंका नाश करनेवाला होनेसे कवचके तुल्य है । अतः इसको कवच नाम देना योग्यही है । जैसे किसी तेजस्वी बालका शौर्यगुण सूचित करनेके लिये उसमें सिंह शब्दका आरोपण करते हैं वैसे यहाँभी कवच-
गुणोंका अध्यारोपण उपदेशमें करके उसको कवच शब्दसे गौरवित किया है ।

३६ समता—जीवित, मरण, लाभ, हानि, सयोग, वियोग, सुख और दुःख इनमें राग-
द्वेषोंका त्याग करके उपेक्षाबुद्धि धारण करना ।

३७ ध्यान—अन्यपदार्थोंसे चित्तको हटाकर उसको एकविषयमें नियुक्त करना ।

३८ लेश्या—मनवचन और शरीरके व्यापार कषाययुक्त होना ।

३९ फल—आराधनासे प्राप्त हुए साध्यको फल कहते हैं ।

४० देहत्याग—आराधकका देह छोड़ना । इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यानके चालीस अधि-
कारोंका सक्षिप्त विवेचन किया है । इसका विस्तृत विवेचन मूलाराधनामें पाठक देखे ॥५१--५७॥

[सल्लेखनाधारण करने योग्य परिस्थितिका वर्णन ।] -- जब किसी साधुके समय-
समुदायको नष्ट करनेवाला और महाप्रयत्नसेभी जिसकी चिकित्सा न हो सके ऐसा रोग होनेसे वह
भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है । जिसमें जीनेकी सभावना नहीं है ऐसा अतिशय भयकर दुर्भिक्ष
पड़नेपर, या देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यचकृत उपसर्ग होनेपर साधु सल्लेखनाके लिये योग्य होता है ॥५८॥

ऐसी परिस्थितिमें अत्यन्त श्रेष्ठ-महान्-जिनर्लिङ्ग धारण कर, तथा मन अधिक शान्त
करके संपूर्ण परिग्रहोंका त्याग प्रयत्नसे करना चाहिये ॥ ५९ ॥

मृत्युका भय हृदयसे निकाल देना चाहिये । जिसका स्थिरचित्त हुआ है, ऐसे विद्वान्
मुनिवर्यको शुभलेश्या धारणकर (पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओंको शुभलेश्या कहते हैं । इनके लक्षण
गताध्यायमें दिये हैं) शुभभावनाओंमेंही तत्पर रहना चाहिये ॥ ६० ॥

आराधनामहाशास्त्रवाचनादत्तमानसैः । स्थातव्यं श्रीजिनागारे भव्यनिर्यापकान्विते ॥ ६१
 असंक्लिष्टा च संक्लिष्टा भावना द्विविधा मता । संक्लिष्टां च परित्यज्य भावयेदपरां बुधः ॥ ६२
 संसर्गास्तन्ति ये केचिद्भागद्वेषस्य वृंहकाः । वर्जनीया भवन्त्येतैः संक्लिष्टा भावना यतः ॥ ६३
 कन्दर्पकौत्कुर्चालादि भावयज्जायते यदि । कन्दर्पभावनोपेतो ह्यपेतः शुभसन्ततेः ॥ ६४
 ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य धर्माचार्यस्य साधुषु । मायाद्यवर्णवादी स्यात्किल्बिषी भावनान्वितः ॥ ६५

[सल्लेखनाधारक जिनमदिरमे रहें ।] — आराधना-महाशास्त्रके पढ़नेमें जिन्होंने अपना मन एकाग्र किया है, ऐसे मुनियोको (सल्लेखना धारक मुनिको) भव्य और निर्यापक जिसमें है ऐसे श्रीजिनमदिरमे निवास करना चाहिये ॥ ६१ ॥

[भावनाके भेद ।] — असंक्लिष्ट-भावना और संक्लिष्ट-भावना ऐसे भावनाके दो भेद हैं। परंतु संक्लिष्टभावनाओको छोड़कर असंक्लिष्टभावनामें विद्वान् मुनि स्थिर रहें—शुभ और शुद्ध भावना-ओका हमेशा चिन्तन-अभ्यास करे ॥ ६२ ॥

रागद्वेषको वृद्धिगत करनेवाले जो संग-मिथ्यादृष्टि कामी आदि पुरुषोंकी संगति है उसे त्यागना चाहिये । यदि इनका त्याग नहीं किया जायेगा तो इनसे संक्लिष्ट भावनाओकी प्रसूति होगी ॥ ६३ ॥

[कन्दर्पभावनाका लक्षण ।] — कंदर्प-प्रीतिकी उत्कटतासे-तीव्रस्नेहसे हास्यसहित असम्य वचन बोलना, भडवचन बोलना कंदर्पवचन है । अतिशय रागवश होकर, हसकर दूसरोंके प्रति शरीरके असम्य अभिनयके साथ असम्य वचनोच्चार करना कौत्कुच्य है, कुचाल है इत्यादि भावनाओका यदि कोई साधु चिन्तन करता है तो वह कन्दर्पभावनाओंसे युक्त है । ऐसी भावनाओंसे वह शुभकार्योंसे और शुभपरिणामोंसे दूर होता है ॥ ६४ ॥

[किल्बिषभावनाका स्वरूप ।] — जो मुनि ज्ञानका, ज्ञानयुक्त केवली भगवतका, धर्मका तथा उमका प्रतिपादन करनेवाले गणवरादि श्रुतकेवलियोंका, उपाध्याय मुनियोंका और रत्नत्रया-गव्यक नाटुओंका अवर्णवाद प्रगट करता है अर्थात् उनमें दोष न होते हुएभी दोष दिखाता है तथा जो ज्ञानमें-श्रुतज्ञानमें कपट करता है अर्थात् जो उसमें प्रेम तो नहीं रखता है; परंतु ऊपरसे विनय प्रकट करता है वह ज्ञानविषयक मायावी है । केवलियोंमें मानो आदर दिखा रहा है परंतु मनमें उनकी प्रशंसा करना जिसे पसंद नहीं है वह केवलिविषयक मायावी है । चारित्रको धर्म कहते हैं इस धर्मकी प्रशंसा करना जिसे पसंद नहीं है वह धर्म मायावी है । आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी ऊपरसे भक्ति करता है,

हृद्यां स्वादनिमित्तं यो मन्त्रतन्त्रादितत्परः । अभियोगिकनिन्द्यायां भावनायां स जायते ॥ ६६
 अनुबद्धमहारोषो बद्धवैरः सविग्रहः । सुतीव्रतपसा युक्तोऽप्यासुरीभावनावह ॥ ६७
 अप्रपन्नं जिनेन्द्रेण समुन्मार्गं प्रकाशयन् । मोहेन मोहयंल्लोकं योऽयं संमोहभावकः ॥ ६८
 इत्यादिभावनोपेतो यस्तीव्रतपसा युतः । देवदुर्गतिमाप्नोति तद्वत् भवभाविह ॥ ६९
 ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्यादि भावयेत् । प्रशस्तभावोपेतो यः स याति शुभां गतिम् ॥ ७०

परंतु हृदयमे उनके प्रति अरुचि रखता है वह आचार्यविषयक, उपाध्यायविषयक और साधुविषयक मायावी है । ऐसी भावनाओसे युक्त मुनिको किल्बिषभावनावाला मुनि कहते हैं ॥ ६५ ॥

[अभियोगि-भावनाका स्वरूप ।]- मृष्ट आहारके आस्वादनके लिये जो मन्त्रतन्त्रादिकोमे तत्पर रहता है, जो इन्द्रियसुखके लिये मन्त्रतन्त्रादिक करता है, वह अभियोगिकनामक निन्द्य-भावनासे युक्त है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६६ ॥

[आसुरीभावनावाले साधुका स्वरूप ।] - जिसका महाकोप अन्य भवमें भी जानेवाला है ऐसे महाकोपी मुनिको अनुबद्धमहारोष धारण करनेवाला मुनि कहते हैं । तथा जो कलह करता है, तथा जो सक्लेशपरिणाम धारण करता हुआ तीव्र तप करता है वह आसुरीभावनाओंका धारक मुनि माना जाता है ॥ ६७ ॥

[संमोहभावनावाले मुनिका स्वरूप ।] - जिसने जिनेश्वरका बताया हुआ मोक्षमार्ग नहीं माना है अर्थात् जिससे रत्नत्रयमार्गमें दूषण दिखाये जाते हैं ऐसे मोहसे-मिव्यान्वमे जो लोगोको मोहित करता है तथा आत्माभासो-हरिहरादिको द्वारा चलाया हुआ यज्ञमें पशुवध करना धर्म है इत्यादि कुमार्गोंको प्रगट कर जो लोगोको मोहित करता है वह मुनि संमोहभावनावाला समझना चाहिये ॥ ६८ ॥

जो मुनि कान्दर्पी आदिक भावनाओसे युक्त होकर तीव्र तपश्चरण करता है वह देव-दुर्गतिको प्राप्त होता है । अर्थात् मरणोत्तर कदर्प जातिके देवोंमें, अभियोग्य देवोंमें, तथा क्रिन्विषिक देवोंमें यानी हीनदेवोंमें जन्म लेता है ॥ ६९ ॥

[प्रशस्त भावनायुक्त मुनिको शुभगतिकी प्राप्ति ।] - उपर्युक्त कुभावनाओंमें निज जो शुभभावनाये हैं उनकी भावना करनेवाला मुनि प्रशस्त भावनावाला है । अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप और वीर्य आदिक गुणोंका आदर, मनन करनेवाली भावनाओंमें जो तत्पर रहता है उसको प्रशस्त-शुभगतिकी प्राप्ति होती है । अर्थात् वह इन्द्र नामानिगादि श्रेष्ठ देवोंमें जन्म लेता है ॥ ७० ॥

एवमौगमतः सर्वं ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः । न ह्यत्रावगतं किञ्चिद्यतः सारं प्रगृह्यते ॥ ७१
 अत्र युक्तमयुक्तं वा मयाद्वानेन भाषितम् । सन्तः संशोध्य शृण्वन्तु सौजन्यमिति संश्रिताः ॥ ७२
 सत्यं मधुरमाख्यान्ति ह्यमृतादिरसं बुधाः । परं सुजनवाक्यस्य माधुर्यमपरं कियत् ॥ ७३
 अनर्घ्यं मणिर्नैर्मल्यं जडस्यापि भवेदिह । अजाड्यस्वच्छवृत्तीन् सौजन्येन कथं सताम् ॥ ७४
 ये सन्तः सर्वदा सन्ति साधवः शुभसंयुताः । ते साधर्म्यं समालोक्य हृष्यन्ति न गुणैर्मम ॥ ७५
 सन्तः श्रीजिनराट्टान्तनामतोऽप्यतिवत्सलाः । भवन्ति किं पुनर्यत्र किञ्चिच्चित्रं निशम्यते ॥ ७६
 ये तु दुर्जनभावेन भवन्ति भविनो भुवि । ते च सर्वे स्वभावेन दूषयन्ति दुराशयाः ॥ ७७
 विपादुःखमवाप्नोति सत्यं प्राणी सुदुःसहम् । दुर्जनादाप्तदुःखस्यानन्तभागो न तत्पुनः ॥ ७८

तत्त्वोके ज्ञाताओको आगमसे सर्व जानना योग्य है । मेरे पास ऐसा कुछ विशेष ज्ञान नहीं जहासे आप बुद्धिमान् पुरुष सारग्रहण करेगे ॥ ७१ ॥

[प्रथकारकी नम्रता ।] -- इस सिद्धान्तसारसग्रह ग्रंथमे अज्ञानी ऐसे मुझसे जो कुछ युक्तियुक्त अथवा अयुक्त कहा गया हो उसे सौजन्यबुद्धिका आश्रय करनेवाले सज्जन सशोधन करके सुने । अर्थात् यह प्रथम युक्तियुक्त है या अयुक्त है इसका निर्णय करे । दोषको त्यागकर गुणग्रहण करे ॥ ७२ ॥

[सज्जनोके वचन अमृतके समान है ।]— बुध-विद्वज्जन अमृतादिके समान जिसका रस है—स्वाद है ऐसा मधुर सत्य भाषण बोलते है । सज्जनोका भाषण अत्यंत मधुर है ऐसा हम कहते हैं । इससे अधिक हमसे क्या कहा जा सकता है ॥ ७३ ॥

जिनमे जाड्य—मूर्खता—अज्ञान नहीं है तथा जिनकी मनोवृत्ति निर्मल—निष्कपट है ऐसे सज्जनोकी सज्जनतासे जो जड—अचेतन है ऐसे रत्नकी निर्मलता क्या अनर्घ्य—अमूल्य—श्रेष्ठ हो सकती है ? कदापि नहीं ॥ ७४ ॥

जो सज्जन सर्वदा शुभविचारोपेत्युक्त ऐसे साधुस्वभावको धारण करते है वे यहभी हमारे समान है ऐसा समझकर हर्षित होने है । परतु इसमे मेरा कुछ गुण कारण नहीं है । अर्थात् उनकाही सज्जनता गुण होनेसे वे हर्षित होते हैं ॥ ७५ ॥

सज्जनगण श्रीजिनसिद्धान्तके नामसेभी अतिशय आल्हादित होते है । इसमे क्या आश्चर्य है ? ॥ ७६ ॥

[दुर्जनोका स्वभाव ।]— जो प्राणी इस जगतमे दुष्टोका स्वभाव धारणकर उत्पन्न होते है वे मर अपन दुरभिप्रायसे स्वभाविकतया सबको विगाडनेका प्रयत्न करते है ॥ ७७ ॥

प्राणी विषमं मुदु सह दुःखको प्राप्त होते हैं, यह बात सत्य है । परतु दुर्जनके सगसे जो दुःख होता है उनका वह अनन्तवा भाग है अर्थात् दुर्जनसंगका दुःख विषसे उत्पन्न होनेवाले दुःखमें अनन्तगुणित अधिक है ॥ ७८ ॥

वह्निर्दहति संस्पर्शादुर्जनो दर्शनादपि । कथं वह्निसमं निन्द्यं कथयन्ति महाधियः ॥ ७९
 सर्पा व्याघ्रा गजाः सिंहा वश्या जगति धीमताम् । तेषामपि न ते दुष्टा दुर्जना वशवर्तिनः ॥ ८०
 भवन्ति दग्धधा ये फलिता पुष्पिताः पुनः । दुष्टदावाग्निदग्धानां प्ररोहोऽपि न दृश्यते ॥ ८१
 मन्त्रतन्त्रप्रयोगेण कालदष्टोऽपि जीवति । दुष्टसर्पदष्टा ये न ते जीवन्ति जातुचित् ॥ ८२
 भिषग्वरविधानेन गदादयगतो नरः । दुष्टवाक्यविकाराणां चिकित्सापि न विद्यते ॥ ८३
 यदि वाग्देवता जैनी प्रसादं कुरुते नरः । गुणान्दोषाश्च शक्नोति वक्तुं सदसतोरिह ॥ ८४
 दुष्पसाकालयोगेऽस्मिञ्ज्ञानवानिति गर्वितः । यस्यात्सोऽस्तु सतां मध्ये सोऽहं मूर्खोऽस्मि केवलम् ॥
 पुरा जाताः केचित्सकलभुवनाभासिमतयः । ततस्त्रिज्ञानाढ्याः कति कतिचनाङ्गेषु निपुणाः ।
 इदानीं ते देशादपि लवलवाङ्मैकचतुराः । चरन्तो मन्यन्ते त्रिभुवनमपाण्डित्यमहह ॥ ८७

अग्नि स्पर्शसे आदमीको जलाता है परंतु दुर्जन दर्शनसेही मनुष्यको जलाता है । महा-
 बुद्धिमान् पुरुष उस निंद्य दुष्टको क्या अग्निसमान समझते हैं ? अर्थात् अग्निसेभी दुर्जन अधिक
 दुःखदायक है ॥ ७९ ॥

सर्प, वाघ, हाथी, सिंह ये जगतमे बुद्धिमानोके वश होते हैं परंतु दुष्ट दुर्जन उनकेभी
 (बुद्धिमानोकेभी) वश नहीं होते हैं ॥ ८० ॥

जो वृक्ष अग्निसे दग्ध हुए हैं वे पुनः पुष्पित और फलोसे लद जाते हैं परंतु दुर्जन
 रूपदावाग्निसे जले हुए पुरुष तो भस्मही हो जाते हैं, उनका अकुरभी दृष्टिगोचर नहीं होता
 कृष्णसर्पसे डसा हुआ मनुष्य मन्त्रप्रयोगसे तथा तन्त्रप्रयोगसे पुनः जीवित होता है परंतु जो दुर्जन-
 रूप सर्पसे डसे हुए हैं वे कदापि नहीं जीयेगे ॥ ८१-८२ ॥

उत्तम वैद्यके इलाजसे मनुष्य रोगसे रहित होता है परंतु दुष्टोका उपदेश सुनकर
 जिसमे विकृति पैदा हुई है उसके लिये चिकित्सा नहीं है अर्थात् दुष्ट उपदेशसे बिगड़ा हुआ मनुष्य
 सज्जन नहीं होता है ॥ ८३ ॥

यदि जिनेश्वरके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती देवता प्रसाद देगी अर्थात् जिसके ऊपर
 प्रसन्न होगी वह मनुष्य सज्जन दुर्जनोके गुण और दोषोका विवेचन करनेमे समर्थ होगा ॥ ८४ ॥

[पचमकालका दोष ।] — पचमकालका संयोग प्राप्त कर ज्ञानवान मनुष्य सज्जनोके
 समूहमे अतिगर्वयुक्त होता है लेकिन मैं तो वास्तविक मूर्ख हूँ ॥ ८५ ॥

पूर्वकालमे चतुर्थकालमे संपूर्ण जगतको प्रकाशित करनेवाली मति जिनकी थी ऐसे महा-
 पुरुष अर्थात् केवली भगवान् होते थे । तदनंतर मति श्रुत और अवविज्ञानके धारक हुए तदनंतर
 कुछ कुछ अगोमे निपुण ऐसे आचार्य हुए । अब उन अगकाभी कुछ भागका भाग और उनकाभी
 आधा भाग जाननेमे चतुर ऐसे लोक इस जगतमे हैं इतना तुच्छज्ञान होनेपरभी वे संपूर्ण त्रैलोक्यको
 अपने सामने अपण्डितोसे भरा हुआ समझ रहे हैं ॥ ८६-८७ ॥

ग्रन्थकर्तुः प्रशस्तिपद्यानि ।

श्रीवर्धमानस्य जिनस्य जातो मेदार्यनामा दशमो गणेशः ।
 श्रीपूर्णतल्लान्तिकदेशसंस्थो यत्राभवत्स्वर्गसमा धरित्री ॥
 कल्पोर्वीरुहतुल्याश्च हारकेयूरमण्डिताः ।
 जाता ज्ञाटा (लाटा) स्ततो जातः संघोऽसौ ज्ञाट (लाट) वागडः ॥ ८८
 श्रीधर्मसेनोऽजनि तत्र संघे दिगम्बरः श्वेततैर्गुणैः स्वैः ।
 व्याख्यासु दन्तांशुभिरुल्लसद्भिर्वस्त्रावृतो वा प्रतिभासते स्म ॥
 भञ्जन्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्नुद्धमानम् ।
 तन्वञ्जशास्त्रार्थदानं कृतिरुचिरुचिरं सर्वथा घ्नन्निदानम् ॥ ८९
 विद्यादर्शोपमानं दिशि दिशि विकिरन्स्वं यशो योऽसमानम् ।
 तस्माच्छ्रीशान्तिपेणः समजनि सुगुरुः पापधूलीसमीरः ॥
 यत्रास्पदं विदधती परमागमश्रीरात्मन्यमन्यत सतीत्वमिदं विचित्रम् ।
 वृद्धा च संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्स तस्मात् ॥ ९०

[कवि प्रशस्ति मेदार्य गणधर ।] — श्रीवर्धमान जिनेश्वरके मेदार्य नामक दसवे गणधर हुए । उनका देह लक्ष्मीसे पूर्ण और उत्तम सामुद्रिक चिह्नोसे युक्त था । वे प्रभु मेदार्य जहाँ हुए वह भूमि स्वर्गके समान थी ।

[लाट और लाटवागड संघ ।] — वहा हार-केयूर-भूषणोसे मंडित कल्पवृक्षके समान लाट हुए और उनसे लाट वागड सब उत्पन्न हुआ ॥ ८८ ॥

[श्रीधर्मसेन मुनिराज ।] — उस लाट वागड सधमे श्रीधर्मसेन नामक दिगम्बर मुनि उत्पन्न हुए । वे जब आगमकी व्याख्याओका प्रतिपादन करते थे उस समय वे अपने अतिशय शुभ्र गुणोसे तथा चमकनेवाले दन्तकिरणोसे मानो वस्त्रसे आच्छादित हुणसे दीखते थे ।

[शान्तिपेण गुरु ।] — प्रत्येक नगरमे बादियोके इन्द्रोका अर्थात् अन्यमतीय म्हाविद्वानोका मान तोडनेवाले, ग्रंथरचनाकी कातिसे सुदर ऐसे शास्त्रार्थके सारको सर्वत्र फैलानेवाले, निदान शल्यको नष्ट करनेवाले, सरस्वतीका मानो निर्मल दर्पण है ऐसा अपना अनुपम यश परमार्थतया सर्व दिशाओमें फैलानेवाले ऐसे शान्तिपेण मुनि धर्मसेन यतिसे उत्पन्न हुए हैं । जो कि पापरूपी धूलीको उडानेमें वायुके समान थे और सद्गुरु थे ।

[गोपसेन गुरु] — इस शान्तिपेण मुनिराजमे वसनेवाली परमागमरूप लक्ष्मी वृद्ध होकरभी हमेशा अनेक जनोसे उपभोगी जाती थी, तथापि वह अपनेको पतिव्रता समझती थी यह बड़ा आश्चर्य है । परिहार-शान्तिपेण मुनिमे परमागमका ज्ञान अतिशय बढ़ गया था । वे अपना आगमज्ञान अनेक लोगोको देते थे, उनका वह ज्ञान पवित्र था, ऐसे शान्तिपेण गुरुसे गोपसेन नामक गुरु-आचार्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ८९-९० ॥

उत्पत्तिस्तपसां पदं च यशसामन्यो रविस्तेजसाम् ।
 आदिः सद्रचसां विधिः श्रुतरमासान्निध्यनिःश्रेयसाम् ॥
 आवासो गुणिनां पिता च शमिनां माता च धर्मात्मनाम् ।
 अज्ञातः कलिना जगत्सु बलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥ ९१ ॥
 ख्यातस्ततः श्रीजयसेननामा जातस्तपःश्रीक्षतदुष्कृतौघः ।
 सत्तर्कविद्यार्णवपारदृश्वा विश्वासगेहं करुणास्पदानाम् ॥
 आचार्यः प्रशमैकपात्रमसमः प्रज्ञादिभिः स्वैर्गुणैः ।
 पट्टे श्रीजयसेननामसुगुरोः श्रीब्रह्मसेनोऽजनिः ॥ ९२ ॥
 यज्जल्पान्बुधिमध्यमग्नवपुषः शश्वद्विकल्पोर्मिभिः ।
 जल्पकाः परवादिनोऽत्र विकलाः के के न जाताः क्षितौ ॥
 तस्मादजायत गणी गुणिनां वरिष्ठो भव्याम्बुजप्रतिविकासनपद्मवन्दुः ।
 कन्दर्पदर्पदलने भुवनैकमल्लो विख्यातकीर्तिरवनौ कविवीरसेनः ॥ ९३ ॥

[श्रीभावसेन यतिराज ।] -- गोपसेन आचार्यसे भावसेन यतिराज उत्पन्न हुए । वे तपोका उत्पत्तिस्थान थे । यशोका निवासगृह थे । दूसरे सूर्यके समान तेजका आश्रम थे । शुभ सुन्दर जन-नोको वे आदि थे अर्थात् शुभ सुन्दर उपदेश वे भव्यजनोको देते थे । श्रुतलक्ष्मीका सानि य धारण करनेवाले निःश्रेयस्का-मोक्षमार्गका वे निधि थे । वे गुणियोके आश्रयदाता, शम धारण करनेवाले मुनियोके पिता और धर्मात्माओके लिये माताके समान थे । इस जगत्में बलवान् कटोका विद्वान् ज्ञान नहीं था ऐसे भावसेन मुनि श्रीगोपसेन गुरुसे प्रगट हुए ॥ ९१ ॥

[श्रीजयसेन गुरु ।] -- तपोलक्ष्मीके द्वारा जिन्होंने पापसमूह नष्ट किया है, जो निर्दोष तर्कविद्यारूप समुद्रके पारगामी थे और करुणाके स्थानरूप मुनिजनोके लिये विद्यामगृह थे ऐसे प्रसिद्ध जयसेन नामक गुरु भावसेन मुनीश्वरके अनन्तर हुए ।

[ब्रह्मसेन गुरु ।] -- श्रीजयसेन नामक सद्गुरुके पट्टपर श्रीजयसेन नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो कि प्रशमके अद्वितीय पात्र थे । तथा स्वसमयज्ञान, परसनयज्ञान और न्यायादिक विवेकज्ञान इत्यादि गुणोसे शोभते थे । निर्दोष जल्परूप समुद्रमें उनका देह नष्ट हुआ था वे तपोका विकल्परूप तरंगोको धारण करते थे । उनके सामने इस भूतद्वय कुम्भितज्ञान करनेवाले सौम वेदिक अन्यमतीय विद्वान् वादसामर्थ्यसे हीन नहीं हुए हैं ॥ ९२ ॥

[कवि वीरसेन ।] -- जो भव्यकमलोंको विकसित करनेके लिये पत्रपर मुखे, मदनका गर्व दलित करनेमें जगत्में अद्वितीय मल्ल है, जो गुणियोके भूतलमें प्रसिद्ध है ऐसे श्रीवीरसेन आचार्य ब्रह्मसेन गुरुसे उत्पन्न हुए अर्थात् ब्रह्मसेनके विद्वान् भावसेन उनके पट्टपर आरूढ हुए ॥ ९३ ॥

श्रीवीरसेनस्य गुणादिसेनो जातः सुशिष्यो गुणिनां विशेष्यः ।

शिष्यस्तदीयोऽजनि चारुचित्तः सदृष्टिचित्तोऽत्र नरेन्द्रसेनः ॥

गुणसेनोदयसेनौ जयसेनो संबभूवुरतिवर्थाः ।

तेषां श्रीगुणसेनः सूरिर्जातः कलाभूरिः ॥ ९४

आदुष्पमानिकटवर्तिनि कालयोगे, नष्टे जिनेन्द्रशिववर्त्मनि यो बभूव ।

आचार्यनामनिरतोऽत्र नरेन्द्रसेनः । तेनेदमागमवचो विशदं निबद्धम् ॥ ९५

❀ इति 'श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनाचार्यविरचिते द्वादशोऽध्यायः । ❀

समाप्तोऽयं सिद्धान्तसारसंग्रहः ।

[गुणसेन मुनि और नरेन्द्रसेन ।] — श्रीवीरसेनाचार्यके शिष्य गुणसेन हुए जिनमें शास्त्राभ्यासकी विशेषता थी । तथा गुणसेनसूरिके नरेन्द्रसेन नामक शिष्य हुए, उनका चित्त सुंदर था अर्थात् कोपादिकपायोसे दूर था और जिनवाणीके ज्ञानसे भूषित था तथा वे सम्यग्दृष्टि थे ।

[गुणसेन, उदयसेन और जयसेन आचार्य ।] — श्रीवीरसेनसूरिके शिष्य गुणसेन, उदयसेन और जयसेन सूरि हुए । उनमें श्रीगुणसेन सूरि अनेक कलाओके धारक हुए ॥ ९४ ॥

[सिद्धान्तसार—सङ्ग्रह ग्रंथके कर्ता श्री नरेन्द्रसेनाचार्य ।] — दुष्पमाके निकटवर्ति कालके योगसे श्रीजिनेश्वरका कहा हुआ मोक्षमार्ग नष्ट होनेपर जो आचार्योंके नाममें तत्पर हैं ऐसे नरेन्द्रसेन आचार्य हुए और उन्होंने इस विशद आगमवचनकी रचना की अर्थात् 'श्री सिद्धान्तसारसंग्रह' ग्रंथ रचा है ॥ ९५ ॥

* श्री पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य विरचित सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे

बारहवा अध्याय समाप्त हुआ । *

सिद्धान्तसारसंग्रहे अकाराद्यनुक्रमः

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
अ				अत एव गतिर्नास्ति	४	२१३	१०३
अक्षः कृमिजलौकाद्याः	५	८८	१२६	अतत्त्व तत्त्वमित्येव	४	१८	७०
अकामनिर्जराबाल—	९	१६७	२२९	अतद्विषयताया हि	४	९०	८३
अकुर्वाणस्तपः प्राज्यम्	१०	९४	२५२	अत एवात्मनः सिद्धिः	९	७२	२१५
अग्रगो हरते भार	४	७२	८०	अतो मान विमुञ्चन्ति	४	२६०	१०९
अगाधस्त्वागिमाम्भोधिः	११	९२	२७६	अत एव प्रकुर्वन्ति	१०	२१	२४३
अग्निसूर्याभनामानौ	८	१२०	१९९	अतः परमसख्याता	७	११	१५५
अङ्गवाह्यमनेक च	२	४७	२५	अत एव महात्मानः	१०	१०४	२५४
अङ्गश्रुतपद चैतत्	२	१२६	३३	अतिस्थूल तथा स्थूल	९	३०	२०९
अङ्गप्रविष्टमाख्याय	२	१२९	३३	अतुलितमहिमान	६	९४	१५४
अङ्गानामग्रभूतार्थ -	२	९९	३०	अतुलसत्त्ववता	१०	१६८	२६३
अङ्गरक्षसमाना ये	८	९१	१९६	अत्राधुना न सर्वज्ञ	४	९८	८४
अङ्गाङ्गनाह्यभेदा ये	२	१४९	३६	अत्र युक्तमयुक्त वा	१२	७२	२९२
अङ्गाङ्गनाह्यभेदेन	२	४६	२५	अथ कर्मणदेहस्य	९	६०	२१५
अङ्गुलार्धमिति ज्ञेयो	७	१४०	१७०	अथागमस्य नित्यस्य	४	१०१	८५
अङ्गारकस्तदूर्ध्वं ते	८	१५	१८८	अथ तिर्यङ्महालोकम्	७	१	१५५
अचेतनत्वादज्ञान	४	७२	८०	अथ निर्ग्रन्थ एवायम्	४	२१७	१०३
अचेतनानि भूतानि	४	३३	७३	अथ मूर्त्तः करोत्येव	४	१५२	९४
अचित्तयोनिजाः सर्वे	५	११८	१३३	अथ लज्जाकर नाग्न्य	४	२३०	१०५
अच्युतान्तेषु सर्वेषु	८	१००	१९७	अथ श्रीजिनसिद्धान्त—	१	७	२
अच्युतादूर्ध्वतः सर्वे	८	१०१	१९७	अथ सत्त्वेऽपि नो काय	४	४७	७६
अज्ञानपि बहु ज्ञात्वा	१०	९६	२५३	अथ वा तत्र भक्तिर्मे	१	६	२
अज्ञानान्धतमस्तोम—	१	२७	५	अथ वा भुक्तिरस्त्वस्य	४	१७८	९८
अज्ञातार्थं च शब्दस्य	४	११६	८८	अथ वा जायते दण्डः	२०	११२	२५५
अज्ञानेनापि यत्प्रोक्तम्	११	९१	२७६	अथ वा सातरूपस्य	४	१८१	९८
अजीवनगुणोपेत	५	१०४	१३०	अथाशीतिसहस्रेश्च	६	१४	१४५
अजीवद्रव्यनिर्देशो	९	७६	२१६	अथावसरसप्राप्त	११	८५	२७५
अत एव महात्मान	५	४६	११९	अथाहार गृहीत्वासौ	४	१९५	१००
अत एव विशोव्यादौ	३	६७	६०	अथेदमुच्यते नात्मा	४	५५	७७

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
अथौदारिकदेहत्वात्	४	१७४	९७	अपातिपातितस्तावत्	२	१९४	४४
अथौदासीन्ययुक्तानाम्	४	१६५	९६	अपि काष्ठमयं रूपं	३	७७	६२
अदत्तादानमाख्यात	३	५२	५८	अपौरुषेयता तस्य	४	१०२	८५
अधर्मोऽपि मतो धर्मः	१	१७	४	अप्रशस्त पुनर्द्वेषा	४	२५२	१०८
अधस्ताद्योजनान्यस्य	७	४३	१५९	अप्रतिलेखितस्पर्शे	१०	४०	२४५
अधर्मद्रव्यमप्येव	९	५८	२१३	अप्रयत्नवतस्तस्य	१०	११०	२५५
अधीरेणापि मर्तव्यं	१२	४९	२८६	अपायविचयो धर्म-	११	५५	२७१
अधो बहुतरो येन	२	१६७	३९	अप्रमत्तान्तजीवाना	११	५८	२७१
अधो प्रैवेयकेष्वस्ति	८	१०८	१९८	अप्रपन्न जिनेन्द्रेण	१२	६८	२९१
अध्यक्षं साधन नास्य	४	१३५	९१	अभावोऽपि न सर्वज्ञा-	४	९७	८४
अनन्तसुखनिर्ममाः	८	१२९	२००	अभिव्यञ्जकवायूनां	४	१०४	८५
अनन्तससृतेर्हेतोः	९	९०	२१८	अमन्त्रपूतां पापैक-	३	२०	५३
अनाभोगान्मुहुस्तस्य	१०	१४३	२५९	अमूर्त्तो बध्यते नैव	४	६३	७८
अनागतपदार्थस्य	११	४०	२६९	अमूर्त्ततापि नो तस्य	४	६४	७९
अनिर्वर्तितपर्याप्तिं	५	९७	१२८	अमीषामुपचारेण	४	२०४	१०१
अनुयोगो मतस्तावत्	२	१६१	३८	अमूर्त्ता नि.क्रियाश्चामी	९	४०	२११
अनुत्सिक्तत्व स्वल्पक्रुध्-	९	१५७	२२८	अमृष्टादृष्टभूमौ यत्	९	१०८	२२०
अनुभागस्तृतीयश्च	९	२०७	२३५	अयं प्राणी निहन्तव्यः	९	१२३	२२२
अनुबद्धमहारोपः	१२	६७	२९१	अयोध्या च तथावध्या	७	१२७	१६९
अनुगाम्यननुगामी	२	१६९	४०	अर्थ्यमर्थसमाप्तिश्च	२	१२५	३३
अनूप कथ्यते क्षेत्र	१०	८३	२५१	अरुणादिवराभासो	७	६	१५५
अनेनानृतवाक्येन	११	४३	२६९	अर्धतृतीयसख्याना	७	१९९	१८१
अनेनैवभूततत्कर्ता	५	१२	११३	अरुणा दक्षिणस्या च	८	११८	१९९
अन्तर्मुहूर्तकालेऽपि	१	३१	५	अर्हदाचार्यमद्भक्ति	९	१७३	२३०
अन्तर्द्वीपजारतावत	७	१६७	१७७	अर्हदाचार्यसाधूना	१०	१४०	२५९
अन्यच्चित्ते करोत्यन्यत्	४	८	६९	अहो लिङ्गं च शिक्षा च	१२	४९	२८६
अन्यव्यावृत्तिरूप स्यात्	४	२८	७२	अलीकस्याभिधानं यत्	९	१५६	२२७
अन्यदागमतः सर्व	८	५३	१९२	अवग्रहेहावायाना	२	१२	२०
अन्येऽपि बहवो भङ्गा.	१०	३७	२४५	अविश्वासकर निन्दा-	३	४७	५७
अन्नपानादिहेतव्य	१०	३९	२४५	अवगाह सहस्र स्यात्	७	४८	१६३

अ. श्लो. पृ.	
अवसर्पणतस्तेषा	७ २०४ १८२
अविशेषाभिधानेऽपि	९ १६८ २२९
अशीतिलक्षकोट्येक—	२ १०५ ३१
अश्वादिनापुरी सिंह—	७ १२० १६८
अश्वसिंहमुखास्तावत्	७ १७५ १७८
अशीतिशतभेद तत्	९ १८९ २३२
अश्रावकगृहे भुक्ति	१० १४३ २५९
अष्टादश महादोष—	१ ३५ ५
अष्टाशीत्यधिक यावत्	२ २८ २२
अष्टाधिका भवेत्तावत्	२ ३१ २३
अष्टादशसहस्रा च	२ ६० २६
अष्टाविंशतिसहस्रै	२ ६६ २७
अष्टाशीतिश्च सद्गर्णा	२ १२८ ३३
अष्टाधिका भवेत्तेषाम्	६ ३५ १४७
अष्टमाच्च पुनस्तस्मात्	८ ४७ १९१
असत्याद्यशुभोऽभाणि	९ ८२ २१७
असत्करणे तस्य	४ १४० ९२
असातवेदनीयेऽपि	४ १८४ ९८
असातवेदनीयेऽस्य	४ १८७ ९९
असाधारणरूपेण	५ ५ १११
असमसयमनाय	१० १६९ २६३
असाध्ये च महाव्याधौ	१२ ५८ २८९
असुरोदीरितानेक—	६ ६९ १५१
असुराणामसख्यात—	८ १२९ २००
असुरादिकुमारास्ते	८ ५ १८७
अस्यापि भावना. पञ्च	३ ८३ ६३
अस्मादेव समाद्भूमि—	८ ११ १८८
अस्मदादिशरीरेषु	४ १७७ ९८
असल्याताब्दकोटीना	७ १९६ १८१
असल्यातप्रदेशो वा	९ ४३ २११

अ. श्लो. पृ.	
अस्थिरस्यास्य जायेत	१० १०९ २५५
अस्थिरस्यास्य जायन्ते	१० १११ २५५
असयतजनाना हि	१० १३६ २५८
असंक्लिष्टा च संक्लिष्टा	१२ ६२ २९०
अहिसालक्षणो धर्मः	३ २४ ५४
अहिंसैव व्रत पूत	३ २५ ५४
अहिसादीनि यान्येवं	४ १ ६८
अहिसादिव्रत तेषा	४ ३६ ७४
अहो दुष्टाशया रामा	३ ७९ ६२
अहो धर्ममहो धर्म	८ १४२ २०१
आ	
आ ऐशानान्मता देवाः	८ ९६ १९७
आकाशगतिसद्भेतु.	२ ९६ ३०
आकाशस्य प्रदेशा. स्यु.	९ ४१ २११
आगमेनापि सिद्धत्वात्	४ १३२ ९१
आचतुर्थ्या भवन्त्येते	६ ७३ १५१
आचाराङ्ग सूत्रकृत	२ ४८ २५
आचारज्ञाः समाचार	१२ ८ २८०
आचार्यादिषु दृष्टेषु	११ ५ २६४
आचार्यादिष्वदृष्टेषु	११ ६ २६४
आचार्याध्यापकादीना	११ ७ २६४
आचार्यगणमुत्सृज्य	१० ९९ २५४
आचेलक्य हि सर्वेषा	४ २३६ १०६
आजन्म मृत्युपर्यन्त	११ २८ २६७
आ ज्योतिष्काश्च ये देवाः	८ १३८ २०१
आज्ञामाराधना ता	१ ९१ १६
आज्ञाविचारणा तस्मात्	११ ४७ २७०
आज्ञाव्यापादिकीमाहु	९ ११२ २२१
आतापनमहायोगो	१० १५ २४२
आत्मैव कथ्यते तावदान्तर	९ २४ २०८

अ. श्लो. पृ.	अ. श्लो. पृ.
आत्मनस्तु स विज्ञेय	९ २१७ २३७
आत्मनाभ्यन्तरे यस्तु	९ ६७ २१५
आदत्ते स्म यतो वधः	९ २०५ २३५
आदर्शहस्तिवक्त्राश्च	७ १७८ १७८
आद्यं पूतमनन्तैक	४ २५१ १०८
आद्या रत्नप्रभा नाम	६ २ १४४
आद्ये परोक्षमित्येव	२ २०२ ४७
आद्ये युग्मद्वये तत्र	८ ६६ १९३
आद्ये निर्ग्रन्थताहानि.	४ २०७ १०२
आद्यो दर्शनमात्रेण	१० १५९ २६१
आद्य. केवलिन प्रोक्तः	१२ २७ २८२
आदित्यस्य विमानस्थं	८ २९ १८९
आदुःपमा निकटवर्तिनि	१२ ९५ २९६
आधारादेरपूर्वस्य	९ १०६ २२०
आनतप्राणतद्वन्द्वे	८ १०७ १९७
आनते प्राणते देवाः	८ १३३ २००
आभियौगिकदेवौघै	८ १९ १८८
आभिमानिकसत्सौख्य	९ ७३ २१५
आयुस्त्रयोदशे ज्ञेय	६ ६० १५०
आयु कर्मविमुक्तानि	९ १८० २३१
आयु शुक्रमहाशुक्र—	८ ८१ १९४
आयू रत्नप्रभाया तत्	६ ५६ १४९
आरणाच्युतयुग्मे तत्	८ ८३ १९५
आरणाच्युतदेवाना	८ १३४ २००
आरणाच्युतपर्यन्त	८ १२७ २००
आराधना विवातव्या	१२ ५७ २८७
आराधनामहाशास्त्र—	१२ ६१ २९०
आरोपितमहाचाप—	७ ५० १६०
आर्या म्लेच्छाश्च ते सव	७ १५९ १७२
आर्थिकासयताना च	१० १०२ २५४
आर्तध्यानभवो मृत्यु.	९ १६४ २२८
आर्तं रौद्रं मत धर्म	११ ३४ २६८
आर्तरौद्रवता मृत्युः	१२ ३७ २८५
आलोचना प्रतिक्रान्तिः	१० ९७ २५३
आवलिकामतिक्रम्य	५ ४१ ११८
आवीचिमरणं चान्यत्	१२ ३८ २८५
आ सहस्रारमत्यन्त	८ ९९ १९७
आ सहस्रारमस्माच्च	८ १०६ १९७
आ सहस्रारमेतेभ्यो	८ १३२ २००
आसादन प्रकुर्वाणा.	१० १०६ २५५
आसुरोऽय मतो धर्मः	९ १४४ २२६
आस्रवोऽभाणि सूत्रज्ञैः	९ ७९ २१६
आहारोऽनेकधाभाणि	४ १७२ ९७
आहारोऽपि भवेत्तेषा	६ ८५ १५२
आहारो विग्रहश्चेति	५ ९६ १२८
आहोस्वित्कवलाहार—	४ १६८ ९६
इ	
इच्छाया वशतो नित्य	२ २०१ ४७
इति कालविभागेन	१० ८२ २५१
इति दोषवती नारी	३ ८१ ६२
इति दोषवती ज्ञात्वा	४ १० ६९
इति निगदितमेतत्	५ १८१ १४३
इति पूर्वविदेहोऽसौ	७ ११६ १६८
इति मत्वा महादोष	३ ६० ५९
इति वागेदवता जैनी	५ १७९ १४३
इति शल्य त्रिधाप्येतत्	४ २६१ १०९
इत्यवेत्य भवभारभीरवः	३ ११७ ६७
इत्यप्याहारमात्रेण	४ १६९ ९७
इत्याद्यनेकदुर्वृत्त	९ १५० २२७
इत्याद्यनेकभवगर्तविवर्तवर्ति	७ २३३ १८५

	अ.	श्लो.	पृ.
इत्याद्यागतः सर्व	८	१४७	२०३
इत्याद्यनेकमिध्यात्व	४	२४४	१०७
इत्येव दग्धा देवा	८	९४	१९६
इत्थ पञ्चप्रकाराभिः	२	३५	५५
इत्थं पञ्चावधेनामी	५	१६४	१३९
इत्थं चतुर्विधं धर्म्य	११	४८	२७०
इत्थं परात्मविज्ञान	१२	२५	२८२
इदानीमाप्तव किञ्चित्	९	७७	२१६
इद करोमि नो वेद	९	२२१	२३८
इन्द्रजालाद्यनेकार्थ—	२	९४	३०
इन्दन्त्यपरदेवाना	८	८७	१९५
इन्द्रियत्व कथ तस्य	५	८४	१२५
इन्द्रियाणा फल यच्च	५	८३	१२५
इन्द्रियायुर्मनोवाचा	५	६७	१२३
इष्टे वस्तुनि या प्रीतिः	३	१०२	६५
इह भवति सुभव्यो	४	२६३	१०९
			इ
ईर्यापथविशुद्ध्यर्थ	९	९८	२१९
ईहादयोऽपि विज्ञेयाः	२	२६	२२
			उ
उक्तावग्रहमाख्याति	२	२४	२१
उत्कर्षतो मत चन्द्रे	८	७६	१९४
उत्कर्षेण तु सप्ताष्ट	२	१९१	४४
उत्कर्षेणैव जायन्ते	७	२२२	१८४
उत्कृष्टाहारयुक्ताना	१०	८९	२५२
उत्तरादिकुरोश्चैव	७	९२	१६५
उत्तरादिकुरोर्मोरोः	७	८५	१६४
उत्तरस्यामरिष्टाना	८	११९	१९९
उद्धाराख्य मत पत्य	७	१९७	१८१
उद्धूलितपदस्तोये	१०	४३	२४६

	अ.	श्लो.	पृ.
उत्पत्तिस्तपसा पद च यशसां	१२	९१	२९५
उत्पादपूर्वसन्नाम	२	५३	२५
उत्सर्पिण्यास्तथा चैते	७	२०९	१८२
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः	५	४७	११९
उत्सेधं च धनूष्याहुः	६	४५	१४८
उत्सेधो जायते षष्ठ्या	६	५२	१४९
उत्सेधो नारकाणां च	६	४७	१४८
उत्सेधः परमो नृणा	७	२१२	१८२
उदकादिकसंबधात्	८	६२	२१४
उदयात्कर्मणो निन्द्यात्	९	११७	२२२
उदारं स्थूलमाख्यात	५	१५६	१३८
उपदेष्टुरभावेन	११	४९	२७०
उपरिष्ठात्तृतीयाया	६	६६	१५०
उपवासैस्त्रिभिः प्रोक्त—	१०	२९	२४४
उपसर्गप्रसङ्गोऽपि	४	१८६	९९
उपस्थित कियम्दूरि	१	८२	१४
उपासकाद्यध्ययन	२	४९	२५
उपेत्याधीयते येभ्यो	११	९	२६५
उभयेन निमित्तेन	५	७	१११
उष्णकाले जघन्य स्यात्	१०	७९	२५१
उष्णे चापि तथा रूक्षे	१०	८८	२५२
			ऊ
ऊर्ध्वं ब्रज्यास्वभावेन	५	१८	११४
			ऋ
ऋतादपगत तावत्	३	३७	५६
ऋद्धिबुद्धिप्रवृद्ध च	२	३४	२३
			ए
एकस्यैव पदार्थस्य	२	१७	२१
एकस्यापि पदस्यादौ	२	४०	२४
एकमप्यक्षर यस्तु	४	१४	७०

अ. श्लो. पृ.		
एकल्यस्तथा सप्त	६	५४ १४९
एकविंशतिरुद्गीता	७	२०८ १८२
एकविंशतिसंयुक्ता	८	१८ १८८
एकपल्योपम. काल	८	५० १९१
एकपष्टिर्विभागा ये	८	५१ १९१
एकरज्ज्वन्तरे तस्मात्	८	६९ १९३
एकाधेकोत्तरस्थानं	२	६२ २६
एकाक्षरस्य विज्ञान	२	१५७ ३७
एकादश जिने प्रोक्ताः	४	२०३ १०१
एकान्तनोऽपि मूर्तः स्यात्	५	२१ ११५
एकादशे धनूष्याहु	६	४२ १४८
एकादश सहस्राणि	७	९१ १६५
एकादशविधाः सन्ति	१०	१५८ २६१
एकैकैव प्रकारेण	२	१९ २१
एकैकैव हि जीवेन	५	४० ११८
एकेन्द्रियेषु चत्वार.	५	९२ १२७
एकेन्द्रियेषु पट्त्रिंशत्	१०	११५ २५६
एकैकेषु च पञ्चैषु	१०	२८ २४४
एकैकशो जिनानां च	२	१३६ ३४
एकैकस्मिन्द्वेते तस्मिन्	७	२०१ १८१
एकोरुका मृदाहारा	७	१८० १७८
एक वा समय जन्तु	५	११५ १३२
एतत्सर्वं हि विज्ञान	४	१३३ ९१
एतत्सर्वं महामोह—	४	१६१ ९५
एतत्सर्वं हि साख्याना	४	६२ ७८
एतन्महातप. पूत	२१	८४ २७५
एतान्येव पदान्युक्ता—	२	९३ ३०
एताश्च भूमय. सर्वा	६	५५ १४४
एतेन कवल्याहारेण	४	१७३ ९७
एतेर्दोषैर्विनिर्मुक्त	१	५० ८

अ. श्लो. पृ.		
एष स्पष्टक्रमो यस्याः	४	६० ७८
एषा भाषापि मोहात्म	४	४८ ७६
एषु द्वीपसमुद्रेषु	७	२४ १५७
एवम्भूतनयापेक्षः	५	११ ११३
एवं रत्नप्रभाभूमि.	६	२५ १४६
एवमष्टौ विकल्पाः स्युः	१०	३६ २४५

औ

औदारिकमिदं रम्यम्	५	१५५ १३७
औदारिकं वैक्रियिक	५	१५८ १३८
औपपादिकदेहा ये	५	१६७ १३९

क

कपायोत्पादनं स्वस्य	९	१४७ २२६
कषायाश्च तथा योग—	९	२०२ २३४
कपायाकुलितो जीवः	१	७२ १३
कपायास्त्रव इत्थं य.	९	९१ २१८
कथ्यते यत्र भव्याना	२	१३८ ३४
कर्ताऽमूर्तस्तथा भोक्ता	५	१९ ११४
कर्तुरस्मरणाद्वापि	४	१०५ ८५
कर्तुरस्मरणं तावत्	४	१२२ ८९
कर्मपाकभवानेक—	१	७७ १३
कर्मकर्तृकता तस्य	५	२४ ११५
कर्मभोक्तृत्वमप्यस्य	५	२७ ११६
कर्मद्रव्यस्य योऽनन्त—	२	१८५ ४३
कर्म नोऽकर्मनामान	४	१७० ९७
कर्म नोऽकर्मनामा च	४	१७१ ९७
कर्मादियवगाद्ये तु	३	९९ ६५
कर्मणा विच्युतिं बोधिं	४	२४८ १०७
कर्मणा कार्यमर्थं च	५	१५७ १३८
कर्ममात्रास्त्रवाश्चत—	९	१२७ २२३
कर्मणा हि विपाकेन	११	५६ २७

	अ.	श्लो.	पृ.
कर्माष्टकविनिर्मुक्तं	११	८९	२७६
कर्मभूमिप्रसूता ये	७	१६०	१७२
कन्दर्पोद्रेकमायाति	१०	१३२	२५८
कन्दर्पकौतुकुच्ये वा	१०	५८	२४८
कन्दर्पकौतुकुचालादि	१२	६५	२९०
कल्याणपञ्चक यस्मात्	१	५८	१०
कल्याणनामधेय तत्	२	१०९	३२
कश्चित्पुमानशेषज्ञ	४	८४	८३
कश्चिदाह न सर्वज्ञ.	४	१२६	९०
कश्चित्सख्यातदेशः स्यात्	९	४२	२११
काकतालीययोगेन	३	१४	५२
काण कुण्टस्तथा मण्टः	३	१५	५२
कामक्रोधमहालोभ	१	४०	६
काययोग परित्यज्य	११	६९	२७३
कायाभावश्च कालस्य	९	९	२०५
कायेन वचसा वापि	९	१३२	२२३
कायक्लेशश्च तद्वाहम्	९	७	२४१
कार्यत्यागवयवत्वादि-	४	१३६	९२
कारिणे ननु गृह्णन्ति	१०	५६	२४७
कालविशेषमाश्रित्य	२	१४४	३५
कालान्तरे पदार्थस्य	२	२५	२१
कालनश्च जवन्त्येन	२	१९०	४४
कालक्षेत्रे तथा भाव-	१०	२६	२४३
कालस्यापेक्षया धर्मो	५	१७८	१४३
कालकौशलमाश्रित्य	९	१५५	२२७
कांठ सन्ध्यस्य वेगेन	१२	३५	२८४
कालुष्यकारणे जाते	१	७४	१३
काष्ठोऽप्यचेतन किं न	४	५०	७७
काष्ठनिर्गन्धजो वस्ति	२	१७१	४१
काष्ठ पुस्तकचित्रादि	५	१०५	१३०

	अ.	श्लो.	पृ.
किञ्च वस्त्रे गृहीतेऽपि	४	२२५	१०४
किञ्च ज्ञानादयो भावाः	३	९८	६५
किञ्चिदागमतो ज्ञात्वा	५	३२	११७
किं तेन तपसा येन	३	१०५	६५
कियत्कालेन यो याति	९	८९	२१८
क्षीरोदकवरो यस्तु	७	२१	१५७
कुतश्चित्कारणान्नास्ति	९	१२९	२२३
कुर्वाणो भोजन नाथो	४	२०६	१०२
कुलजोऽकुलजो वापि	१	२२	४
कुलधर्मरता दीना	१	२४	४
कुलायातमपि त्याज्यं	१	१९	४
कुलायात महाकुट्ट	१	२३	४
कुलानि लक्षकोटीना	५	१३७	१३५
कुलाना लक्षकोटीना	५	१३८	१३५
कुलिङ्गदेवपारवण्ड	९	९५	२१९
कुशाभासश्च विज्ञेयः	७	१०	१५५
कुशलेष्वनादरो यस्तु	९	१८३	२३२
कृत्याकृत्यविदो धीराः	३	२८	५४
कृत्याकृत्यविदो ये च	५	९४	१२७
कृत्रिमं हि विश्वस्य	४	१२६	९०
कृष्णशुकः श्रयोपेत	५	८०	१२५
कृष्णा नीला च कापोती	८	३	१८६
कृष्णलेस्याभिमजात -	९	१६२	२२८
केवली कवलाहा	९	१४०	२२५
केचिन्निन्द्य स्मरन्तोऽपि	४	१९४	१००
केवली कवल मुङ्गते	४	२४२	१०७
केवल तत्त्वविज्ञान	५	१७७	१४२
केवद्विश्रुतसंवाता	९	१३९	२२५
केवलकाययोगस्य	११	६३	२७२
केवल जिनरादान्त -	१०	१६७	२६२

	अ.	श्लो.	पृ.
केवलं साप्रतं जाते	११	९४	२७६
कोटीकोट्यो दशैतेषा	७	२०२	१८१
कोटीकोट्यश्चतस्रः स्युः	७	२०५	१८२
कोटिकोट्यस्तथा तिस्रः	७	२०६	१८२
कोट्येकपदसंख्य तत्	२	७६	२८
कोटीचतुष्टय तावत्	२	७७	२८
कोटीत्रयोदश प्राज्ञैः	२	११०	३२
कोटीद्वयं तथा लक्षा.	२	९१	३०
कोटिलक्षाः कुलान्याहुः	५	१३४	१३५
कोटिलक्षाः कुलानां हि	५	१३५	१३५
कोटीकोटिस्तु षट्पष्टिः	८	१८	१९०
कोष्ठबुद्धिर्मता शेष	२	३७	२४
क्रमशस्तैजसं तद्वि	५	१५९	१३८
क्रमादातपहानौ च	८	३५	१९०
क्रियावादाः क्रियावादे	९	८८	२३२
क्रियास्रवस्तु विज्ञेयः	९	९३	२१९
क्रीडया तस्य कर्तृत्वे	४	१४९	९४
क्रीडैकपरता नित्यं	९	१५१	२२७
क्रोधादिगर्भित निन्दम्	३	४३	५७
क्रोधलोभसुभीरुत्व—	३	५१	५८
क्रोधवशात्प्रवृत्तिर्या	९	९९	२१९
क्रोधेन गर्वतो वापि	१०	१४१	२५९
क्रोशत्रयप्रमाणं च	५	१४९	१३६
क्षणध्वस्तकषायो यो	१०	६७	२४९
क्षण क्षणान्तरस्थायी	४	१६	७०
क्षपणानि तथा पञ्च	१०	२५	२४३
क्षयोपशमभावो यो	५	८२	१२५
क्षणिके स्वीकृते जीवे	४	२५	७१
क्षयोपशमतो ज्ञाना—	९	६६	२१५
क्षीरोदकवरो यस्तु	७	२१	१५७

	अ.	श्लो.	पृ.
क्षुत्तृपीडावशादेव	४	१५८	९५
क्षुदादीना निमित्त तत्	४	१८०	९८
क्षेत्राणि च दशैतानि	१०	८६	२५१
क्षेत्रे ग्रामे गृहे घोषे	३	५३	५८
क्षेत्र वास्तु धन धान्य	३	९३	६४
क्षेत्राणि षोडशैतानि	७	११३	१६७
क्षेत्राण्यष्टातिरम्याणि	७	१२५	१६८
क्षेत्ररवभावतो घोराः	६	७२	१५१
ख			
खरादिपृथिवीकाय—	५	१३९	१३५
खरभागो भवेत्तावत्	६	२२	१४६
ख्यातस्ततः श्रीजयसेननामा	१२	९२	२९५
ग			
गजदन्त विभिद्यपा	७	७५	१६३
गतिर्मुक्तस्य जीवस्य	५	११२	१३१
गत शील गत ज्ञान	११	९५	२७७
गव्यूतित्रितयं तस्मात्	७	१३९	१७०
गुडादिभ्योऽपि या जाता	४	४०	७५
गुणवद्वक्तृकत्वेन	५	९५	८४
गुणैर्यन्त इत्यार्या	७	१६२	१७२
गुरुमासस्तथा भिन्न—	१०	२३	२४३
गुरूणा गुरुबुद्धीना	१	२५	४
गुणाञ्जनप्रयोगेण	१	७८	१३
गृह्णपृष्ठभवो मृत्यु.	११	४४	२८५
गृहस्थसयतेभ्यो वा	१०	५२	२४७
गृहिसयमकेनापि	४	२१६	१०३
गृहीत्वा लिङ्गमत्युद्घ	१२	५९	२८५
गोमयाद्वृश्चिकादीना	४	४१	७५
गङ्गाकूटसमीपे सा	७	३९	१५९
गगासिन्धुनदीसक्त—	७	५७	१६१

अ. श्लो. पृ.	अ. श्लो. पृ.
गंधरूपरसस्पर्श ११ ४५ २७०	चतुर्विंशतिसंख्यास्ते ७ १७१ १७७
घ	चतुर्विधमिदं तावत् ११ ४१ २६९
घनादिवलयं तावत् ६ ६ १४४	चतुरिन्द्रियजीवाना ५ १४६ १३७
घातिकर्मक्षयावाप्त- १२ ६ २७९	चतुर्लक्षप्रमाणोत्थ- ७ १३ १५६
घोरमिथ्यात्वसभूत ५ १२६ १३४	चर्यते चरण वापि ३ २ ४९
घोरान्धकाररूपे ३ ८ ५१	चलं स्थिरं स्थिरं यच्च ३ १७ ७०
घ्राणादिकनिरोधेन १२ ४५ २८५	चाण्डालेन सम स्याच्चेत् १० १४७ २६०
चतुर्थे दिवसे तस्या. १० १५५ २६१	चारक्षेत्रमिदं तावत् ८ २६ १८९
चतुर्थे प्रतरे तस्याः ६ ५९ १५०	चारित्रमोहनीयस्य ९ १६० २२८
चतुर्थ्या हि स एव स्यात् ६ ४६ १४८	चारित्रस्य तथा तावत् ११ ४ २६४
चतुर्थ्या निर्गतस्यास्य ६ ८२ १५२	चित्तमैथुनसेवाया १० ६३ २४८
चतुर्थ्या नीललेख्यास्ते ६ ६७ १५१	चित्तमर्थनिरीनं स्यात् ११ ३१ २६७
चतुर्थ्यं ग्रीष्मकाले स्यात् १० ८० २५१	चिरं यो दीक्षया गर्वी १० ९१ २५२
चतुर्दशविधं भूत २ १३३ ३४	चीयतेऽपचयं याति २ १७६ ४१
चतुर्भाषात्मको यस्तु ९ ३२ २०९	चैद्यत्रैव च मुक्तोऽसौ ५ ३१ ११७
चतुर्भिरधिकाशीति. ७ १४५ १७०	चैत्यानां सुगुरुणा च ९ ९४ २१९
चतुर्भिरधिकाशीतिः ८ २७ १८९	छ
चतुर्भिरधिका तावत् ८ ४४ १९१	छेदभेदादि दुःकर्म ९ ११४ २२१
चक्षुर्मनो विना तावत् २ ३० २३	छेदनं भेदनं दुष्टम् ६ ८८ १५३
चक्षुषो ग्रहणाभास्य ९ २१ २०७	छेदे वितीर्यमाणेऽपि १० ९२ २५२
चन्द्रादित्यनदीद्वीप २ ५९ २६	छन्दोऽलङ्कारशास्त्राणां २ १११ ३२
चत्वारिंशच्च चत्वारः २ ७२ २८	ज
चत्वारिंशच्च विज्ञेयाः ७ ७१ १६३	जगच्छून्यमिदं सर्वं ४ २९ ७२
चत्वारिंशच्छतान्यस्मात् २ १२१ ३३	जघन्यं नवतिलक्षा ५ ५८ १४९
चत्वारिंशन्मितास्तावत् ८ ५२ १९२	जघन्या भोगभूमिस्तत् ७ ६५ १६२
चतुर्गोपुरसयुक्त. ७ १३५ १६९	जघन्येन च गव्यूति- २ १८८ ४३
चतुर्विंशतितीर्थानां २ १३५ ३४	जघन्यैकगुणानां तत् ९ १५ २०६
चतुर्विधमिदं निन्ध ३ ४६ ५७	जठराग्निवशाच्चद्वत् ९ २०६ २३५
चतुर्विधस्य सधस्य १ ७६ १३	जन्तुघातभवानेक- ६ ८९ १५३
	जपापुष्पादिसाचिन्यात् ५ १७२ १४२

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
जलजाना तथा बीना	५	१३६	३५	ज्ञान कुल बल पूजा	१	४८	७
जलवन्मत्स्यदेहस्य	९	५७	२१३	ज्ञानचारित्रयोराद्य	१	५९	११
जल्पतस्तस्य शृण्वाना	१०	१२९	२५८	ज्ञानदर्शनचारित्र—	२	१३९	३५
जलस्थलगता माया	२	५८	२६	ज्ञान चारित्रमूल श्रयति बुधजनः	२	२०४	४८
जलस्तम्भनहेतूना	२	९२	३०	ज्ञान चारित्रनिर्मुक्त	४	२४३	१०७
जन्मादिमृत्युपर्यन्त	४	४२	७५	ज्ञानदर्शनविगुह्यचतसा	३	११५	६७
जम्बूद्वीपस्ततो द्वीपः	७	३	१५५	ज्ञान प्रमाणमित्येतत्	२	३	१७
जम्बूद्वीपादयो द्वीपा	७	२	१५५	ज्ञानादिविनयादीना	२	६१	२६
जम्बूद्वीपे मत प्राज्ञै	८	२१	१८९	ज्ञानादीना प्रकर्षोऽय	४	२११	१०२
जम्बूद्वीपे यथा सर्व	७	१४८	१७१	ज्ञानावरणवीर्यस्य	२	२०	२१
जम्बूद्वीपान्तरे तत्र	८	२८	१८९	ज्ञात्वेति भव्यजीवेन	६	९०	१५३
जम्बूद्वीपान्तरेऽशीति	८	२५	१८९	ज्ञात्वेति विबुधेनात्र	१२	४८	२८६
जायते यः स्मृते पूत	११	५२	२७१	ज्ञानोपयोगहेतुत्वात्	९	५६	२१३
जिनोक्ताना हि भावाना	४	१३	७०	ज्ञानस्य विषया स्युर्वा	९	१३६	२२४
जिनसूत्रापरिज्ञानात्	१०	१०३	२५४	ज्ञानादिमदमत्तो य.	१०	६६	२४९
जीवस्य कर्म नो कर्म	२	८५	२९	ज्ञानं सच्चरण वापि	१	६६	१२
जीवाजीवादिभावाना	२	८३	२९	ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य	११	३	२६४
जीवाजीवास्रवा वन्व—	५	३१	१११	ज्ञानोपकरण किञ्चित्	१०	१४५	२६०
जीवोऽनादिकसामान्य—	५	३३	११७	ज्ञानस्यावरण तावत्	११	८६	२७५
जीवाना पुद्गलाना च	५	११०	१३१	ज्ञानदर्शनचारित्र—	१२	७०	२९१
जीवा यासु च मार्गन्ते	५	१३३	१३७				
जीवतत्त्वमिद तावत्	५	१७४	१४२	तत्सम्यग्दर्शनज्ञान	१	९	३
जीविकाया निमित्त ते	७	२२४	१८४	तत कापिष्टपर्यन्ते	८	९८	१९७
जीवेनैव सम तानि	९	२५	२०८	ततश्च ज्ञानमेवैतत्	२	८	१९
जीवस्याजीवद्रव्याणा	९	७४	२१६	ततश्चत्वार एवामी	९	१९९	२३४
जीर्णान्त्वान्तवारास्ते	५	३९	११८	तत सर्वेषु पूर्वेषु	२	११६	३२
जैनराद्धान्तसूत्राणा	१२	५०	२८६	ततश्च जगत कर्ता	४	१५४	९४
जैनैश्चर मतमिहाप्य	७	२३४	१८४	तत. परे च पश्यन्ति	८	१३५	२०१
जैर्नी द्विमर्ति नत्वा	१	४	२	ततोऽभावप्रमाणस्य	४	८६	८३
ज्ञानाज्ञानैस्तथा वीर्यात्	९	१२०	२२२	तत. पर सहस्रारात्	७	२३०	१८४

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
ततोऽस्मदादिदेहाना	४	७६	९८	तथैकत्रीजभूतार्थ	२	३९	२४
ततः पर सुधर्मेण	७	२३१	१८४	तथा जातोऽवधिःपूतः	२	१७२	४१
ततः शंखवराभासो	७	८	१५५	तथा चाशुभतः प्राप्ते	३	१११	६६
ततः प्रभृति लोकोऽय	८	३०	१९०	तथा ह्यध्यक्षतः सिद्धि	४	७७	८१
ततः षोडशलक्षैक	७	१४	१५६	तथा हि श्रोत्रमर्थानां	४	११२	८७
ततोऽस्ति धातकीखण्डो	७	१४४	१७०	तथा हि बुद्धिमत्पूर्व	४	१२७	९०
ततः पर हि सर्वेषा	८	११०	१९८	तथा शुद्धनयेनासौ	५	१०	११३
ततः पूर्वेष्वसङ्ख्येषु	७	१५५	१७२	तथा निश्चयतो नाथै	५	१४	११३
ततः पृथ्वीपयश्छाया.	९	३७	२१०	तथेतरनिगोताना	५	१३१	१३४
ततोऽधस्ताद्द्वरा शून्य	६	९	१४४	तथा सप्तप्रकारेण	६	२७	१४६
ततोऽहिंसाव्रत नास्ति	४	७३	८०	तथैवोत्सर्पिणी ज्ञेया	७	२०३	१८१
तत्त्यागो भावनाभाणि	३	८५	६३	तथा रत्नप्रभाया स	८	१३६	२०१
ततो लान्तवकापिष्टयुग्मे	८	८०	१९४	तथापो गन्धवत्यश्च	९	२२	२०७
ततो वक्षार नामास्ति	७	९५	१६५	तथ्य न वेति सन्देहै-	९	१९८	२३४
"	७	९७	१६६	तदभावे ह्यनिष्टोऽपि	२	५	१८
"	७	९९	१६६	तदभिव्यञ्जकाना यत्	४	११०	८६
"	७	१०१	१६६	तदर्थं कुर्वता तावत्	४	२५८	१०९
"	७	१०६	१६७	तदधस्तात्स विज्ञेय	६	२३	१४६
"	७	१०८	१६७	तदहर्जाविलोमाग्र	७	१९४	१८१
"	७	११०	१६७	तदहारकथामात्रात्	४	१९७	१००
"	७	११२	१६७	तदाप्रमत्त एवाय	४	१९८	१००
ततो न व्यभिचारोऽस्ति	९	३६	२१०	तदूर्ध्वं सिद्धिसोपान	८	६७	१९३
ततो रज्ज्वर्धपर्यन्त	८	६०	१९३	तद्वेच्च च युगद्वन्द्वदू	८	६८	१९३
"	८	६१	१९३	तदुक्तानुक्तभेदाभ्या	४	८३	८२
"	८	६२	१९३	तदेतत्कथमित्येवं	२	६	१८
"	८	६३	१९३	तदेवासख्यभागेन	२	१५६	३७
"	८	६४	१९३	तदेतत्सर्वमिथ्यात्व	४	८७	८३
"	८	६५	१९३	तदेवेदमिति व्यक्ता	४	१०३	८५
ततस्तद्वर्मयुक्तत्वात्	९	३१	२०९	तदेतदपि मोहान्ध-	४	१०६	८६
तत्सम्यग्दर्शनज्ञान	१	९	३	तदेतदपि मिथ्यात्व	४	१७५	९७

	अ.	श्लो.	पृ.
तदेतदपि मिथ्यात्वं	४	१८५	९९
तदेवाभव्यजीवाना	५	१६०	१३८
तदेवाधिकमाख्यात	५	१६०	१३८
तदेवाधिकमाख्यातं	५	१४८	१३६
तदेव च मुहुः साधोः	१०	१४६	२६१
तदेतन्निविध प्रोक्त	१२	३२	२८४
तदैकेन्द्रियजीवाना	१०	११३	२५५
तद्भेदावृजुवैपुल्य	२	१८१	४२
तत्त्यागो भावनाभाणि	३	८५	६३
तन्न युक्त हि जीवस्य	४	४६	७६
तन्न युक्त विपाकेन	९	६१	२१४
तच्चावयव सामान्य	४	१३७	९२
तन्न सत्य हि सामर्थ्य	४	१८२	९८
तन्न ज्ञानप्रकर्षोऽस्ति	४	२१३	१०३
तन्न युक्त वचस्तेषा	४	२२३	१०४
तन्न युक्तमनुद्भूत—	९	१९	२०७
तन्मध्यैकगत पूत	११	२२	२६६
तद्वान्त्रती द्विधा ज्ञेयः	४	३	३८
तद्विपक्ष क्षमावन्तः	२	२३	२१
तद्विधातात्ततो हिंसा	४	४४	७६
तद्व्याख्याता च किञ्चिज्ज्ञः	४	११७	८८
तद्विमान विधायादौ	८	५७	१९२
तद्विशेषात्तत्र किञ्चित्	९	१२६	२१३
तत्त्वज्ञानस्य सम्मोक्ष	९	१२८	२२३
तद्विपर्ययत. प्राणी	९	१७८	२३१
तत्त्वार्थवेदिना वाचा	११	५१	२७१
तत्त्वार्थाभिरुचि. पूता	१२	४	२७९
तद्वेत्तुः सयमाभावात्	४	२१५	१०३
तद्वर्पापरससार	४	१७९	९८
तद्द्रव्यक्षेत्रकालादि	५	३५	११८

	अ.	श्लो.	पृ.
तत्पूर्वं च श्रुतज्ञान	२	४५	२५
तपसो निर्जरायास्तान्	९	२२०	२३८
तपोवृद्धिकरश्चासौ	११	३०	२६७
तत्पृथक्त्वसुवीतर्क	११	७३	२७४
तत्पार्श्वस्थावसन्नैक	१०	१०५	२५४
तप्तोऽपि तीव्रतपसा	१	६१	११
तप्तायोरसपान	६	८६	१५३
तपनीयमयस्तावत्	७	३२	१५८
तद्दहि सुमहांल्लक्ष	७	१४२	१७०
तमोमयी महाभीमा	३	७२	६१
तन्मूर्तद्वयस्यैक	८	३४	१९०
तमिन्नाया विशालाया	७	४७	१६०
तन्मध्यैकगत पूतं	११	२२	२६६
तर्कव्याकरणादीना	१०	६८	२४९
तच्छ्रीदेवीनिवासैक	७	५३	१६०
तस्मात्पुमानशेषज्ञ.	४	१२४	८९
तस्मादनित्य एवाय	४	१२०	८८
तस्माच्च युग्मकद्वन्द्वात्	७	८७	१६५
तस्मात् पडेव द्रव्याणि	९	३९	२१०
तस्मात्तत्पच्यमानत्वात्	९	६४	२१४
तस्मादन्यत्रिधायेप	९	८३	२१७
तस्मान्नामापि नं ग्राह्यं	१०	१५३	२६१
तस्मादजायत गणी	१२	९६	२९५
तस्याणुव्रतनामापि	१	६०	११
तस्यानन्तविभागस्य	२	१८६	४३
तस्याप्यनन्तभागस्य	२	१८७	४३
तस्यानन्तविभागो यः	२	१९८	४६
तस्यास्तीर्थकरत्व हि	४	२४१	१०७
तस्या उपरि यत्तावत्	८	७१	१९४
तस्य दक्षिणमार्गेण	७	४०	१५९

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
तस्य दक्षिणतः प्रुतो	७	७२	१६३	तेष्वेवात्मप्रदेशेषु	५	७७	१२१
तस्योत्तरविभागे च	७	८१	१६४	तेजःकायभृतः सर्वे	५	१४२	१३
तस्योपरि महापद्म	७	१३७	१७०	तेजःकायभृता तावत्	५	१२७	१३१
तस्य क्षपयतस्तत्र	११	७२	२७४	तेन ध्यानाग्निना चैव	११	७८	२७४
तस्मिन्नाकस्मिके तावत्	४	२७	७२	तेषामुपरि विद्यन्ते	७	३४	१५८
तत्र निश्चयतोऽनादि	५	४	११०	तेषा द्वयोर्द्वयोर्मध्ये	७	८३	१६४
तत्र त्रसाश्च विज्ञेयाः	५	६६	१२३	त एते ऋद्धिसम्पन्ना.	७	१६३	१७३
तत्र सीमन्तसंज्ञ स्यात्	६	३३	१४६	तेषा समासभेदा ये	२	१५३	३६
तत्रैव क्षारतैलाना	६	८७	१५३	तेषा आयुःप्रमाण स्यात्	८	१२४	१९९
तत्रासुरकुमाराणा	८	७३	१९४	तेषामपि मनःप्राण	९	६९	२१५
तत्र सन्ति विचित्राणि	७	२७	१५८	तोषसयमसिद्ध्यर्थ	०	१०	२४१
तत्र या वेदिका तस्याः	७	९४	१६५	तृणमात्रमपि द्रव्य	३	५९	५९
तत्र ये सन्ति विस्तीर्णाः	७	१४९	१७१	तृतीयोऽपि विकल्पो यः	४	२०२	१०१
तत्र ध्याने भवत्यस्य	११	८२	२७५	तृतीयाया स एव स्यात्	६	४३	१४८
तत्र जातोऽहमत्युच्चैः	११	९७	२७७	तृणलोष्ठादिकच्छेदे	१०	४१	२४६
तावद्विवेकवैदग्ध्य	३	७८	६१	तृणभक्षविघाते स्युः	१०	१२५	२५७
तानि द्वेधा भवन्त्येव	५	७४	१२४	त्रयाणा हि शरीराणा	५	३७	११८
तात्वाधिकारणाज्जातः	४	११९	८८	त्रसस्थावरभेदेन	५	९८	१२८
तात्वादयस्तु शब्दाना	४	१२१	८९	त्रिसहस्र पञ्चलक्षाः	२	८०	२९
तारकाणा विमानानि	८	१०	१८८	त्रिपष्टिपुरुषाणा यः	२	८७	२९
तिर्यग्भारकदेवाना	५	५०	१२०	त्रिंशत्पञ्चदशख्याता	२	११५	३२
तिर्यग्विस्तार एवासा	६	२०	१४५	त्रित्रिभिश्चतुर्भिश्च	३	७	५०
तिरश्चामायुरुत्कृष्ट	७	२११	८२	त्रीणि वर्षसहस्राणि	५	१४३	१३६
तिर्यक्पुनः स विज्ञेय.	८	१७	१८८	त परीक्ष्यात्र गृह्णन्ति	१	१६	४
तिरश्चा जीवित तस्मिन्	७	१५६	१७२	त सर्वज्ञमृते देव	४	७५	८१
तिर्यग्लोकगता किञ्चित्	७	२३२	१८५				
तीर्थं प्रति मुनीना च	२	७१	२८	दक्षिणस्या हि रूप्याद्रेः	७	१७९	१७८
तीर्थकारित्वमप्यस्य	६	८३	१५२	दक्षिणायनसरभे	८	३२	१९०
तुल्येऽप्यत्र प्रदोषादौ	९	१३५	२२४	दशचतुर्दशाष्टौ च	२	११४	३२
तेषा समासभेदा ये	२	१५३	३६	दशधर्मरतो नित्य	१२	२१	२८२

	अ.	श्लो.	पृ.
दशादि वस्तु सख्यात्	२	१६५	३९
दशैव योजनान्यूर्ध्वम्—	८	१२	१८८
दशवर्षसहस्राणि	८	७५	१९४
दशलक्षं जघन्यं स्यात्	६	५७	१४९
दशलक्षाधिका कोटी	२	१०८	३२
दर्शनज्ञानचारित्र—	१०	६०	२४९
दर्शनज्ञानचारित्रो—	११	१	२६४
दर्शनज्ञानचारित्र	११	२	२७९
दर्शनज्ञानचारित्र	१२	४६	२८६
दर्शनज्ञानचारित्र	७	२२६	१८४
दर्शनज्ञानचारित्र	७	२२८	१८४
दर्शन परमो धर्म	१	६५	१२
दशवैकालिक तस्मात्	२	१३१	३४
दानसयमसञ्छौच—	९	१३८	२२५
दिशा पररपरक्षान्ति,	१२	५३	२८६
दिवसाश्च प्रजायन्ते	१०	१२२	२५६
दिशोऽप्याकाश एवायं	९	३८	२१०
दीक्षाग्रहणपूर्वायाः	२	१४०	३५
दीक्षाशिक्षादिपट्काला.	२	१४५	३५
दीक्षाचार्यस्य या शिष्य—	११	१३	२६५
दुरन्त मोहजाल त	११	२	२७९
दुर्दृशाक्रोधमिथ्यात्व	१०	१३९	२५९
दु खैकशोकसन्ताप	९	१३७	२२४
दुष्टकर्मभवानेक—	५	१२१	१३३
दुष्पमाकालयोगेन	५	१७६	१४२
दुष्पमासुपमाकालः	७	२०७	१८२
दुष्पमाकालयोगेऽस्मिन्	१२	८५	२९३
दृग्धातिना क्षयात्	१	५५	९
दृश्यते ह्यस्मदादीना	४	१६०	९५
दृष्टिं विना गति पूता	१	६४	११

	अ.	श्लो.	पृ.
देवसङ्गवनानेक	७	८०	१६४
देवे सधे श्रुते साधौ	१	७५	१३
देवानां दिव्यवृत्तीना	५	१२१	१३३
देवारण्यश्रिता या तु	७	१०४	१६७
देवातिथिगुरूणा च	३	२२	५४
देवा निकायभेदेन	८	१	१८६
देश काल तथा भाव—	३	११३	६६
देवानामर्चनीयास्ते	८	१२३	१९९
देशकालवलतो विशुद्धधीः	३	११४	६७
देवाः सर्वेऽपि धर्माश्च	९	१९७	२३३
देशतोऽणुव्रतान्याहुः	४	२	६८
देशान्तरकालान्तर—	४	९९	८४
देशं काल भव भाव	४	२४९	१०८
देशावधिः प्रपूतात्मा	२	१७८	४२
देशावधिस्तु सर्वेषा	२	१७९	४२
दोषाणा स्थूलसूक्ष्माणा	२	१४८	३६
दोषः कालस्तथा क्षेत्र	१०	३३	२४४
द्रव्य क्षेत्र सुधी काल	१	७९	१४
द्रव्यत. क्षेत्रत. कालात्	२	१८४	४३
द्रवल्लवणसवादि	७	१८	१५६
द्रव्यभावप्रभेदेन	९	२१५	२३७
द्रव्य विहाय पर्याय	११	६७	२७३
द्रुमपुष्पितपूर्वैर्यत्	२	१४१	३५
द्वादश द्वादश प्राज्ञैः	८	२३	१८९
द्वादशयोजनायाम—	२	४२	२४
द्वादशभिर्मुहूर्तैः स्यात्	८	३७	१९०
द्वादशाङ्गस्य भेदा ये	२	७८	२८
द्वाविंशतिस्तथा सप्त	५	१३३	१३४
द्वादशयोजनायस्मात्	८	७०	१९३
द्वादशैव तु वर्षाणि	५	१४५	१३६

अ. श्लो. पृ.		
द्वादश योजनान्येष	१०	५९ २४८
द्वात्रिंशच्च सहस्राणि	६	१५ १४५
द्वाविंशतिशतान्येषा	७	११४ १६७
द्विशती द्विशती पश्चात्	२	१२० ३३
द्वितीयस्य जघन्येन	२	१८९ ४३
द्वितीयेऽपि प्रजायन्ते	५	५८ १२२
द्वितीयाया पुनस्तानि	६	११ १४५
द्वितीयाया स एव स्यात्	६	४१ १४८
द्वितीयाया मृता यान्ति	६	७६ १५२
द्वितीयदशके सन्ति	७	४५ १५९
द्विसप्ततिसहस्राणि	७	२१५ १८३
द्वीपेष्वर्धतृतीयेषु	७	१६१ १७२
द्वीपा सर्वेऽपि ते तोयात्	७	१८१ १७८
द्वीन्द्रियेषु तथा चैवम्	१०	११६ २५६
द्वे एव वेदनीयस्य	९	२१० २३६
द्वे गोत्रस्य पुनश्च स्त	९	२११ २३६
द्वौ द्वौ इन्द्रौ मतौ तेषु	८	९५ १९६

ध

धनजीवितयोर्मध्ये	३	५५ ५८
धर्मं जिघृक्षुभिर्हेय	४	११ ६९
धर्माद्वाप्तसत्सौख्या.	१	१३ ३
धर्मादीनि विलोक्यन्ते	९	४८ २१२
धर्माधर्मनभ काला	९	२ २०४
धर्मादेश न कुर्वन्ति	११	१० २६५
धर्मादेरुपदेशस्य	४	८५ ८२
धर्माद्यतीन्द्रियार्थस्य	४	९६ ८४
धर्मे धर्मफले शास्त्रे	१	७० १२
धर्मे धर्मफले रागो	१	२० ४
धनूषि सप्त जायन्ते	६	४० १४८
धनूपि दश शेषाणा	८	१०३ १९७

अ. श्लो. पृ.		
धातुवादेऽथवा गन्ध—	१०	६१ २४८
धारयन्ति मुदितान्तरात्मकाः	५	१८२ १४३
ध्रौव्योत्पादव्ययानेक	२	८९ २९
”	२	९८ ३०

न

नगर्य. सन्ति पञ्चागदू	७	४४ १५९
नगर्य. क्षेत्रमध्यस्थाः -	७	१२१ १६८
नग्नाश्चण्डाश्च वीभत्सा	९	१४३ २२६
न चासिद्ध विरुद्ध वा	४	१२९ ९०
न तत्रोत्पत्तित. सत्ता	४	४३ ७५
न ते वाटरवर्गाणा	९	५५ २१३
न दर्शनसम किञ्चित्	१	६३ ११
न द्रव्याणि च योगस्य	४	१४३ ९३
नदीमुखेषु सर्वेषु	७	२१७ १८३
नन्वाकाशमिद तावत्	४	१३७ ९२
नमस्कृत्य महावीर	३	१ ४९
, ,	७	१३३ १६९
नरकान्ता च नारी च	१०	१८ २४३
नरकान्निर्गताना न	६	८४ १५२
नरकगतिगताना	६	९३ १५३
नवधा सुनमस्कार	१०	३० २४७
नवमूर्त्यन्तर तस्य	५	११६ १३२
नवमे सिद्धकूटेऽस्ति	७	४६ १५९
नवति पञ्चभि सार्ध	२	८८ २९
नवस्वनुदिशेष्वेतत्	८	८४ १९५
नष्टमुट्यादिकाना प्र.	२	७३ २८
न साधनामवन्धव्यात	४	२१९ १०३
न सन्त्यत्र पुनस्तन्य	१०	१०१ २५७
न हीन्द्रियाद्विज्ञानम्	२	७ १०
नक्षत्राणि च विद्यन्ते	८	१३ १८८

	अ.	श्लो.	पृ.
नन्दीश्वरस्तथा पृतः	७	५	१५५
नक्षत्राणि च विद्यन्ते	८	१३	१८८
नागेन्द्राच्च बहिर्भागे	७	१५७	१७२
नान्य लज्जा करोत्येव	४	२३२	१०५
नाणो प्रदेशनानात्	९	४६	२११
नानाकारविकाराणा	५	१२०	१३३
नानासस्थानसयुक्ता.	७	२११	१८३
नानित्योऽनादिरूपत्वात्	४	८२	८२
नाभिभूतोऽस्य त्रिल्यात्.	७	७७	१६३
नाभिं दक्षिणतो मुक्त्वा	७	५९	१६१
नामान्येव त्रिभिद्यन्ते	७	११७	१६८
नामतो द्रव्यतो वापि	५	१०३	१३०
नामूतो मूर्तकार्याणा	४	१५१	९४
नाम्नोऽशुभस्य विज्ञेय	९	१७०	२३०
नाय दोषो भवेद्यस्मात्	५	८५	१२६
नाय दोषो मत किञ्चित्	३	९७	६४
नारकतिर्यग्देवाना	७	२१०	१८२
नारकतिर्यङ्मानुष्य-	६	१	१४४
नास्तिका निगदन्येके	४	३०	७३
नास्ति जीव इति व्यक्त	४	३७	७४
निगद्य पदसंख्यान	२	११३	३२
नित्यनिगोदजीवस्य	२	१५४	३६
नित्य निगोदजीवना	५	१२०	१३३
नित्यस्य व्यापिनो नैव	४	२३	७१
नित्यत्व व्यापकत्वं च	४	१०७	८६
नित्यो व्यापीन्यकर्ता च	४	५२	७७
नित्याशुभतरा लेख्या	६	६४	१५०
नित्यानित्यमनस्तत्त्वम्	४	७४	८१
निदाननपि शक्यत्वात्	४	२४५	१०७
निमज्जन्ति भगवन्भोग्यौ	१	८४	१४

	अ.	श्लो.	पृ.
निमित्तादनिमित्ताच्च	१०	३४	२४५
नियतानियतः कालो	२	१३४	३४
नियमाद्विसपन्न	४	२०९	१०२
नियम्य करणग्राम	१०	१२	२४२
निरयान्निर्गतो दुष्टः	३	१७	५२
निरन्वयविनाशे तु	४	२६	७१
निरनुजस्तथोद्विष्टवर्जी	१०	१६१	२६२
निरयनगरावासायास-	१	९०	१५
निर्जीर्यते यथा कर्म	१०	१	२४०
निर्दूषणा सती दृष्टि	१	८१	१४
निर्ग्रन्थश्रावकाणा च	७	२२७	१८५
निर्वाणादिरजोदिव्य-	८	१२१	१९९
निर्वृत्तिं ब्राह्मरूपा तां	५	७८	१२५
निर्वृत्ते क्रियते येनो-	५	७९	१२५
निपद्यासेवन मिथ्या-	१०	७८	२५४
निपधश्च तृतीयोऽसौ	७	३०	१५८
निपधस्थमहागाध-	७	६९	१६२
निपधोऽप्युदयेऽभाणि	७	७०	१६३
निपधस्थहृदात्पूतात्	७	७४	१६३
निष्कुटक्षेत्रमुत्पित्सो	५	११४	१३२
निसर्गाधिगमाभ्या च	१	५१	८
निश्चिनार्थस्य शास्त्रस्य	११	१७	२६६
नीचैर्गच्छति या नित्यं	३	७४	६१
नीचैः पैशुन्ययुक्तो यः	१०	१२८	२५७
नीले च निपधे लग्नम्	७	८२	१६४
नृलोकान्ते बहिर्भागे	८	२०	१८९
नैव कारणमात्रेण	४	१८८	२९
नैवार्थापत्तिरप्यस्य	४	८४	८२
नैवानुमानत सिद्धि	४	७९	८१
नैवानुमानवागपि	४	९१	८३

	अ.	श्लो.	पृ.
नैष दोषो मतः साधोः	३	६४	६०
नैष दोषो यतः सूक्ष्मः	९	४४	२११
नैष दोषो यतः सैव	४	५८	७८
नैष दोषो यतो जीवा	९	५२	२१३
नो इन्द्रियस्य वीर्यस्य	५	५६	१२२
नो कर्मकर्मभावेन	५	४३	११८
नो कर्मकर्मभेदेन	५	३६	११८

प

पटलानि भवन्त्येव	६	३१	१४७
पठने पाठने चापि	९	१३१	२२३
पदज्ञान भवत्तद्धि	२	१५८	३७
पद च त्रिविध ज्ञेयम्	२	१२४	३३
पदानि पञ्च चैवेद	२	१२३	३३
पदाना सप्ततिर्लक्षा	२	१००	३१
पदाना त्रीणि लक्षाणि	२	८१	२९
पदार्थानि खिलाल्लोके	१	६२	११
पदार्थास्थूलसूक्ष्माश्च	११	२७	२६७
पङ्कभागे पुनर्भय—	६	२८	१४६
पङ्कप्रभा चतुर्थी स्यात्	६	३	१४४
पञ्चमे च जघन्य तत्	६	६१	१५०
पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य	५	७१	१२४
"	५	१४७	१३६
पञ्चम्या त्रीणि लक्षाणि	६	१३	१४५
पञ्चम्या विशति पिण्ड.	६	१८	१४५
पञ्चम्या नरकभूमेश्च	६	१९	१४५
पञ्चम्या पञ्चमेऽभाणि	६	५०	१४९
पञ्चमः क्षीरनामा च	७	४	१५५
पञ्चप्रकारससार—	१२	१६	२८१
"	५	५२	१२१
पञ्चैव मरणान्याहुः	१२	२६	२८२

	अ.	श्लो.	पृ.
पञ्चविंशतिरित्येव	७	४२	१५९
पञ्चविंशतिसख्याक.	९	११८	२२२
पञ्चेन्द्रियवशात्कर्म	९	९२	२१९
पञ्च चाम्लानि पूतानि	१०	२४	२४३
पञ्चकल्याणके दण्डे	१०	४९	२४७
पञ्चाना हि पवित्राणा	५	१	१११
पद्मनामहृद्. पूतो	७	५२	१६०
पद्मादिकहृदात्सोऽय	७	६०	१६१
पर न मानुषाः सन्ति	७	१५८	१७२
पर विशेष एवाय	८	४६	१०१
पर विग्रतिभेद यत्	२	१५०	३६
परमानसगार्थस्य	२	१८०	४२
परमेष्ठी परञ्ज्योति.	४	१५५	९५
" "	११	८०	२७५
परस्य करणे तस्य	४	२२३	१०५
परमार्थनयेनासौ	५	१६	११४
परस्परपकारस्तु	९	७५	२१६
परस्यारतिकारित्व	९	१५२	२२७
परनिन्दात्मनो नित्य	९	१७६	२३१
परकीयस्य वित्तस्य	११	४४	२६९
परिकर्म च सूत्र तु	२	५१	२५
परिगृह्णाति येनेद	३	६३	५९
परिग्रहाविनाशार्था	९	११५	२२१
परिहर्तुमशक्यत्वात्	१०	३८	२४५
परिज्ञाय यथादोष	१०	०३	२५२
परिग्रहप्रदग्रस्तो	१०	१३३	२५८
परिघोषविशुद्ध यत्	११	१८	२६६
परीक्षाराधनायाश्च	१२	५४	२८६
परेषा पृथिवीकाय—	५	१४०	१३५
परेष्वेकोत्तरा वृद्धि.	६	६२	१५०

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
परेणाङ्गीकृता तावत्	९	१०९	२२१	पूर्वमात्मप्रवाद च	२	५५	२५
परेण विहितछन्न--	९	१११	२२१	पूर्वापरायता अस्य	७	२९	१५८
परे द्वे भवतस्तावत्	११	६१	२७२	पूर्वेण दिग्विभागेन	७	३८	१५९
परोपदेशतो निन्द्यम्	९	१८७	२३२	पूर्वापरमभिव्याप्य	७	४१	१५९
पल्योपमद्वय तत्र	७	७३	१६३	पूर्वापरविदेहे स्यात्	७	१३०	१६९
पल्योपमत्रय तावत्	७	१८८	१८०	पूर्वेण विजयद्वार	७	१४१	१७०
पर्यायश्चाक्षर ज्ञानम्	२	१५१	३६	पूर्वस्वर्गे यदुत्कृष्ट	८	८५	१९५
पाखण्डिनः प्रपञ्चाढ्याः	१	४४	७	पूर्व ग्रैवेयकेभ्यो ये	८	११५	१९८
पादोन काञ्जिकाहारात्	१०	३१	२४४	पूर्वोत्तरविभागे ते	८	११७	१९८
पापात्मनो वदन्त्येके	३	६३	५९	पूर्वाचार्ये प्रणीत यत्	१०	१६५	२६२
पापहेतुर्मता हिंसा	३	२१	५४	पृथिवी ज्वलन तोय	१	४३	७
पारिणामिकता तावत्	५	१००	१२९	पृथिवी सलिल तेज.	५	५९	१२२
पार्श्वस्थादिकरूपेण	१२	४७	२८६	पृथिवी पृथिवीकायः	५	६०	१२२
पार्श्वस्थगणसयुक्त.	१०	१००	२५४	पृथ्वीकायिकजीवेन	५	६३	१२३
पीठमर्दनसकाशा.	८	९०	१९६	पृथ्वीकायः स यस्यास्ति	५	६२	१२३
पीठादिचलने वास्मिन्	१०	५०	२४७	पृथिवीकायिकाना हि	५	१२५	१३४
पुरा जाता केचित्	१२	८६	२९३	पृथक्त्वादिति वीचारः	११	७१	२७३
पुष्कराख्यसमुद्रेण	७	१५	१५६	प्रकृतेर्महान्बुद्ध्यात्मा	४	५९	७८
पुष्कराम्बुधिरप्येव	७	१९	१५६	प्रचुरैककपायत्व	९	१५८	२२८
पुनरुद्धारपल्यरय	७	२००	१८१	प्रणिपत्य गुरुरूपञ्च	१२	१	२७९
पुरोहितमहामन्त्रि-	८	८९	१९६	प्रत्येक द्वादशायेते	२	२७	२२
पुद्गलस्य च कायत्व	९	६	२०५	प्रतितीर्थ यतीना च	२	६९	२७
पुद्गलप्रचयात्मत्वात्	९	७	१०५	प्रत्यक्ष बाधक तस्य	४	८९	८३
पुद्गलेऽपि मत सर्व	९	११	२०६	प्रत्यक्षेण गृहीतो वा	४	२२१	१०४
पुद्गलच कथ तेषा	९	१७	२०७	प्रत्येक तेषु सर्वेषु	५	४८	११९
पुद्गलत्व न चासिद्ध	९	२७	२०८	प्रत्येकमिति चत्वारि	९	८७	२१८
पुद्गलोत्पन्न एवाय	९	३५	२१०	प्रतरे प्रतरे तावत्	६	३९	१४७
पूत विपाकसूत्र तु	२	५०	२५	प्रतरे प्रतरे वृद्धिः	६	४९	१४८
पूर्वेषु हि गत पूत	२	९७	३०	"	६	५१	१४९
पूर्वगत हि विज्ञेय	२	५२	२५	प्रतरादिषु सर्वेषु	८	८६	१९५

अ. श्लो. पृ.	
प्रथमे प्रतरे तावत्	६ ३८ १४७
प्रथमे दोषवानेष	४ १९६ १००
प्रथमं भावनाना हि	६ २६ १४६
प्रथमाया यदुत्कृष्ट	६ ५५ १४९
प्रथमाया द्वितीयाया	६ ५५ १५०
प्रदुष्टस्य सत. कश्चित्	९ १०० २२०
प्रधान कर्म वन्नाति	४ ६५ ७९
"	४ ७१ ८०
प्रधान व्यक्तरूपाणा	४ ६७ ८०
प्रपञ्चबहुलाद्वृत्तात्	४ ६ ६९
प्रपञ्चबहुला वृत्ति	९ १६३ २२८
प्रमत्तयोगत प्राणि—	३ ६ ५०
प्रमत्तयोगतः सर्व—	९ १०३ २२०
प्रमत्तसयतस्यास्ति	९ २०१ २३४
प्रमादातिगतो नित्य	३ ३२ ५५
प्रमाणनयनिर्णीत	४ २० ७०
"	९ १९६ २३३
प्रमाणाभावतस्तस्या.	४ ६८ ८०
प्रमाणबाधितत्वेन	४ १०० ८५
प्रमाणाङ्गुलसभूत—	७ १९३ १८१
प्रमादैकवशाच्चस्या	९ १०५ २२०
प्रविधूताष्टकर्माण	१२ ७ २७९
प्रवृत्तिस्तु निवृत्तिस्तु	४ १६७ ९६
प्रश्नाना हि सहस्राणि	२ ६५ २७
प्रशस्ताव्यवसायस्य	११ २३ २६६
प्राक्चतुर्भ्यो भवत्येषा	५ ११३ १३२
प्रागुपात्तेन भावेन	१ ५२ ८
प्राच्यामेकोरुका सर्वे	७ १७३ १७७
प्राप्तमानुषभवे हि दुष्टधी.	३ ११६ ६७
प्राणत्राणार्थमित्येव	४ २०१ १०१

अ. श्लो. पृ.	
प्राणातिपातनादत्ता	९ ८१ २१७
प्राणिन. ससृतेर्दुःख—	१ ६५ १२
प्राभृतप्राभृत प्राभृत्	२ १५२ ३६
प्राभृतप्राभृतैस्तावत्	२ १६३ ३८
प्रायश्चित्त विनीतत्व	१० १७ २४२
प्राय प्राणी करोत्येव	१० १९ २४२
प्रायोपगमन यत्तत्	१२ ३४ २८४
प्रायश्चित्तविधि शुद्ध	१० २२ २४३
पार्श्वस्थादिकरूपेण	१२ ५४ २८६
प्रियधर्मादिकाञ्जाल्या	१० ९५ २५३
प्रेक्षावन्तस्ततो हिंसा	३ १३ ५४
ब	
बध्यते प्रकृतिर्मूर्त—	४ ५६ ७८
बहुश्च बहुधा क्षिप्र.	२ १५ २०
बहुनात्र किमुक्तेन	४ १२३ ८९
बहूना ग्रहण यत्र	२ १६ २१
बह्वीभिर्भवकोटीभि	११ २६ २६७
बन्धन ताडन कृत्ते	३ ५८ ५९
बन्वहेनोरभावेन	११ ८७ २७६
बाह्याभ्यन्तरभेदेन	१ ३७ ६
"	३ ९२ ६४
"	१० ५ २४०
बाह्यो दशप्रकारोऽय	३ ०४ ६४
बाह्याभ्यन्तरहेतुभ्य	९ १२१ २२२
बाह्याभ्यन्तरतो वापि	४ २२० २०३
बाह्यन्व बाह्यभूतस्य	१० १६ २४२
बालघाते भवत्येते	१० १२१ २५७
त्रिलान्येकोनपञ्चाशत्	६ ३४ १४७
बीजपूरकविल्लादि	१० ५७ २४८
बुद्ध्यादिकगुणोच्छेदे	५ २३ ११५

	अ.	श्लो.	पृ.
बोधो बुद्धिस्तथा ज्ञानम्	२	२	१७
ब्रह्मचर्यं बुधाः प्राहुः	३	६८	६०
ब्रह्मब्रह्मोत्तरे युग्मे	८	७९	१९४
ब्रह्मब्रह्मोत्तरे कल्पे	८	११२	१९८
"	८	१३१	२००
ब्रह्मलोकावधिं कृत्वा	७	२२३	१८४
ब्रह्मात्मकमिदं सर्वं	९	१९३	२३३
ब्राह्मणक्षत्रियाणां च	१०	१४८	२६१
भ			
भक्त्यागस्तदर्थं स्यात्	१२	३३	२८४
भक्त्युगमाप्रयुक्तावत्	१०	८४	२५१
भववार्द्धिं तितीपेन्ति	१	३०	५
भवहानिकराः पञ्च	३	२६	५४
भवन्ति गर्भजाः सर्वे	५	१५०	१३७
भवान्तरविशेषस्य	२	१४६	३५
भवन्ति दावदग्धा ये	१२	८१	२९४
भव्य क्षान्तिकरो नित्य	१२	१२	२८०
भव्यक्षेत्रे यथा बीजं	२	३८	२४
भव्याभव्यविभेदेन	५	९९	१२९
भव्यानामिति चित्तानि	११	९६	२७७
भव्यैरारावनाया ते	१२	११	२८०
भावान्तर्गता भावि	२	१०	१९
भावना दशधा देवाः	८	४	१८६
भावना पञ्च भव्यान्ता	३	६२	५९
भावना भावितान्येव	३	११२	६६
भावे पुनर्विरोधादि	४	१४२	९३
भावना व्यन्तर्गन्तस्मान्	८	२	१८६
भाक्कान्य प्रकाशो वा	२	१७०	४१
भावना जघन्येन	८	७२	१९४
भावनं पन्तराणां च	८	५४	१९२

	अ.	श्लो.	पृ.
भावनेष्वसुराणां हि	८	१०२	१९७
भावरूपाधिकरणे	८	१२५	२२३
भावसवरमारव्यान्ति	८	२१६	२३७
भिनत्ति परमर्माणि	३	४४	५७
भिषगादेशतो बहेः	१०	५५	२४७
भिषग्वरविधानेन	१२	८३	२९३
भिक्षार्थिनो मुनेरत्र	१०	८	२४१
भुक्त्वादु खशतान्युच्चैः	१	८५	१४
भुजगः कथितो द्वीपः	७	९	१५५
भुज्यमानायुपश्चान्ते	१२	३९	२८५
भूतारण्यवन देवाः	७	१२२	१६८
भूताश्चेति पिशाचाश्च	८	८	१८७
भूतोपादान एवाय	४	३२	७३
भूपत्याद्याः समागत्य	१०	७७	२५०
भूरुहाणामनन्तानां	५	१३१	१३४
भूर्भुव स्वस्वयीनाथ	१	१	१
भोगासक्तिमना प्राणी	४	२५३	१०८
भोगाभिलाषिणा पुसा	४	२५५	१०८
भोगा लोकान्त्रिमोह्याशु	४	२५६	१०८
भोजन रसनेनासौ	४	२०५	१०१
भोक्तुमिच्छा बुभुक्षेति	४	१८९	९९
भक्षन्वादीन्द्रमान	१२	८९	२९४
म			
मण्डलाख्यस्य बौद्धस्य	५	३०	११७
मतिज्ञान श्रुतज्ञान	२	९	१९
"	२	१९७	४५
"	२	१९९	४६
मतिज्ञान भवेन्पूतं	२	११	२०
मतिज्ञानस्य ये भेदा	२	३२	२३
मन एव मनुष्याणां	३	३०	५५

अ. श्लो. पृ.	अ. श्लो. पृ.
मनोज्ञत्वामनोज्ञत्व—	३ १०१ ६५
मनो द्विविधमाख्यात	९ २३ २०८
मनो वाक्पुद्गलत्व च	९ ६५ २१४
मनोवाक्यायकर्मदि	९ १८४ २३२
मनोवाक्यायगुप्त सन्	१० ३२ २४४
मनोऽधिकतया तेऽपि	५ ७२ १२४
मनोवाक्यायकर्मति	१२ २० २८१
ममदं भाव इत्येव	३ ९६ ६४
मन्त्रतन्त्रादिभिः केचित्	४ २५४ १०८
मन्त्रतन्त्रप्रयोगेण	१२ ८२ २९३
मयूरकुक्कुटादीना	१० १२६ २५७
मरुद्वस्वविश्वौ च	८ १२२ १९९
मसूरिका कुशाग्रस्थ	७ २२० १८३
मत्स्यमेषमुखाः काल—	७ १७७ १७८
मत्स्याना पूर्वकोट्येका	७ २१३ १८३
मलिनाङ्ग सुवीभस्त	४ २३४ १०५
महाकल्प ततस्तावत्	२ १३२ ३४
महापापानि पञ्चैव	३ १०० ६५
महातम प्रभा घोरा	६ ४ १४४
महाव्रतमिदं पूत	३ ५० ५८
महादिपुण्डरीकश्च	७ ३५ १५८
महाधर्मकथाना यत्	११ १९ २६६
महापापभवानेक	६ १० १४४
महाहिमव्रत. साधु	७ ५८ १६१
महापद्महृदात्तोऽपि	७ ६९ १६२
मक्षिका भ्रमरा दशा	५ ९० १२६
मध्विक्षुरससवादि	७ २३ १५७
मातरं पितरं वापि	३ ५६ ५८
मातरं पितरं हन्ति	३ १०७ ६६
मानिन. पञ्च पापानि	४ २५९ १०९
मानुषोत्तरशैलान्ते	७ १५३ १७१
मानुषोत्तरशैलाग्रे	७ १५४ १७१
मानुषोत्तरशैलाद्या.	८ ४२ १९१
माद्यन्मित्रकलत्रादि	११ ३८ २६८
माद्यन्मित्रकलत्राद्या	१२ १३ २८०
मादृशैर्दुरभिप्रायै	११ ९३ २७६
मायामिथ्यानिदानादि—	१२ ४२ २८५
मायाविन. प्रपञ्चाख्या	४ ९ ६९
माया परप्रकर्षेण	४ २१२ १०२
मांसचर्मोदकादीना	९ १४२ २२६
मार्गप्रभावना जैन	९ १७४ २३०
मार्थमाणान्विलोक्यासून	१० ७० २४९
मासे मासे च भङ्गः स्यात्	१० १५६ २६१
मिथ्यात्वकारणेष्पे	१ ८८ १५
मिथ्यात्वान्धतमो घोर	११ ८९ १५
” ”	४ १९ ७०
मिथ्यादर्शनविज्ञान—	१ ३९ ६
” ”	९ ११६ २२१
” ”	६ ७० १५१
” ”	११ ५४ २७१
” ”	९ १८१ २३२
मिथ्यादर्शनाविरति	९ १८१ २३२
मिथ्यात्वज्वरसपन्न—	४ १६६ ९६
मिथ्यात्व पूर्वमाख्यात	९ १८२ २३२
मिथ्यात्व द्विविध प्रोक्तम्	९ १८६ २३२
मिथ्यादृष्टिजनाना य	१० १३४ २५८
मिथ्यादृष्टिस्ततस्तावत्	५ १६८ १३०
मिथ्यात्वारार्थनायुक्त	१२ २२ २८२
मिथ्यादृष्टिजनाना तत	१२ २९ २९३
मिथ्याशल्यमिदं दुष्ट	४ १२ ६९
मुखेऽनन्तानि मे मन्त्रि	३ २८ ५४

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
मुञ्चत्यादाति यो नित्य	३	३३	५५	यतीनामर्धदण्डः स्यात्	१०	१६२	२६२
मुक्त्वैहलौकिकं सौख्य	४	३५	७४	यत्कन्दर्पमुख लोके	८	१४१	२०१
मुक्त्वा जैनैश्वरं धर्म	६	९२	१५३	यत्प्रमाणनयैरन्त	१	५३	८
मुक्त्वा जैनैश्वरं धर्म	१२	१५	२८१	यत्प्रमादवशाज्जीवो	९	१२४	२२२
मुक्तिरस्त्येव रामाणा	४	२१०	१०२	यत्प्रशस्त तदेवेह	११	३६	२६८
मुनिमध्यगतो यस्तु	१०	१३५	२५८	यत्परिवर्तन चैतत्	११	७०	२७३
मृदात्मानो न जानन्ति	१	४२	६	यत्पृथक्त्ववितर्क तत्	११	६२	२७२
" " "	३	१९	५३	यत्सामान्यविशेषात्मा	२	४१	२४
मूर्च्छाप्रलापसमोह—	३	१०६	६६	यथा ज्ञात मया प्रोक्त	२	१६६	३९
मूर्च्छिता इव ते लोके	४	५३	७७	यथाख्यात यथाख्यात—	३	४	५०
मूर्तस्य जगतः कर्ता	४	१५०	९४	यथाशुद्धमशुद्ध वा	४	१९२	१००
मूर्त एव हि जीवोऽयं	५	२०	११४	यथाख्यातं हि चारित्र	४	१९३	१००
मूलोत्तरप्रभेदेन	९	२०८	२३५	यथा शुद्धनयापेक्षः	५	६	१११
मूलोत्तरगुणोपेते	१०	१०८	२५५	यथा दर्शनविज्ञान—	९	१०	२०६
मूलोत्तरगुणेष्वेषु	१०	१४९	२६०	यथा शुद्धात्मरूपस्य	९	१४	२०६
मृत्योर्भीतिं परित्यज्य	१२	६०	२८९	यदि यान्ति मृताः स्वर्ग	७	२२५	१८४
मृत्तिकायवगोधूम	१०	४२	२४६	यदित्यमनुवादेन	८	१४३	२०२
मेरोराधारभूता स्यात्	६	८	१४४	यदि ग्रादविवादः स्यात्	१०	६१	२४८
मेरुनाभिः शुभो वृत्तो	७	२६	१५७	यदि जैनैश्वरे मार्गे	११	९९	२७७
मेरोर्दक्षिणभागे च	७	९०	१६५	यदि वादेवता जैना	१२	८४	२९३
मेरोरुत्तरतो यानि	७	१३१	१६९	यदि स्यादिति निर्बन्धो	४	१९०	९९
म्लेच्छाश्च द्विविधा प्रोक्ताः	७	१६६	१७७	यदि शुद्धनयादेव	५	१३	११३
मैथुनस्योपसेवाया	१०	६३	२४८	यद्वदन्ति च नोऽकर्म	४	४५	७६
मो नार्थं मोक्षसच्छास्त्रा—	१२	९	२८०	यद्यत्र जायते किञ्चित्	१०	१६६	२६२
य				यद्यकर्ता कथं भोवता	४	५५	७७
यत्किञ्चिज्ज्ञातमज्ञात	२	४४	२५	यद्यप्येव भवाद्बुख	५	४९	११९
यतो हर्षविषादाद्या	४	७०	८०	यस्तु तत्त्वमिदं सर्व	४	१५	७०
यत्किञ्चपसमाचारः	२	१४३	३५	यस्तु कश्चिद्विशेषोऽस्ति	७	१५२	१७१
यतीनामतिर्यत्नेन	१०	५४	२४७	यस्तु कर्दमलिताङ्घ्रि	१०	४४	२४६
यतिना सह या वाच्य	१०	१५२	२६१	यस्तु वीर्यान्तरायस्य	९	७८	२१६

अ. श्लो. पृ.		
यस्त्रयीविषये सर्वे :	१२	५ २७९
यस्यामवगतानेक—	२	३६ २४
यस्या शृणोति भव्यात्मा	२	४३ २४
यस्या दर्शनमात्रेण	३	७५ ६२
यस्यामधिगता जीवाः	३	८० ६२
यस्या मिथ्यात्वदोषेण	४	२४० १०६
यस्या हि क्रियमाणाया	९	१०२ २२०
यस्य मूलेषु शाखाया	१०	४७ २४६
यदुक्त सूरिभिः पूर्वं	९	८ २०५
यद्येवमप्यसंख्येयाः	९	५१ २१३
यत्र लोकास्तदेवाहुः	९	४९ २२१
यत्रास्पदं विदधती	१२	९२ २९४
या च हिसानृतस्तेया	३	५ ५०
याचनं सीवनं शश्वत्	४	२२८ १०५
या च कालकृता सेय	१०	२ २४०
या पुनस्तपसानेक	१०	३ २४०
या पूर्वं पञ्चधा प्रोक्ता	२	९० ३०
यानि दुःखानि विद्यन्ते	३	१० ५१
यावत्तस्यैव जीवस्य	५	४२ ११८
यावन्निर्वर्त्यते तावत्	५	७५ १२४
यास्ता. कर्मभुवो ज्ञेया.	७	१८४ १७९
या मेरुचूलिका रम्या	८	५६ १९२
यूकालिक्षादिजन्तूना	४	२२६ १०४
यूका मत्कुणपूर्वा ये	५	८९ १२६
यूकादिमत्कुणादीना	१०	७ २४९
ये वदन्ति महामोह	४	२१ ७१
ये वदन्ति च कैवल्ये	४	१५६ ९५
येभ्यो येभ्यः पदार्थेभ्यः	४	२३८ १०६
येषामलभतो हीन	४	२५७ १०९
येऽत्र ससारिणो भावाः	५	५४ १२२

अ. श्लो. पृ.		
ये पृथिव्यादयः कायाः	५	८७ १२६
येऽपि पञ्चेन्द्रिया जीवाः	५	९३ १२७
ये मिथ्यात्ववशात्प्राप्ताः	७	२२९ १८४
ये चान्तेवासिवनीचा	८	९३ १९६
येन तप्त्वा नर. कर्म	१०	४ २४०
ये तु जीवाश्रिताः सन्ति	१०	१६४ २६२
ये मिथ्यादृष्टयः सर्वे	११	५३ २७१
ये ते सिद्धाः प्रयच्छन्तु	११	९० २७६
ये शृण्वन्ति महाधिय	११	१०० २७७
येनैव यो मृतः पूर्वं	१२	४० २८५
येन पूर्वं मृतः पूर्वं	१२	४१ २८५
ये सन्तः सर्वदा सन्ति	१२	७५ २९२
ये तु दुर्जनभावेन	१२	७७ २९२
योगो वा वाङ्मनःकाय—	५	१०९ १३१
योगस्य वक्रता धर्मि—	९	१६९ २२९
योगाश्च सन्ति बन्धस्य	९	२०० २३४
यो गृह्णाति परस्यार्थं	१०	१३० २५८
यो जानाति महाप्राज्ञः	१२	१८ २८१
यो जिनशासनभक्तिम्	११	१०१ २७८
योजनाना सहस्रैक	६	२१ १४६
” ”	६	२९ १४६
योजनार्द्धेन सन्त्यज्य	७	५६ १६१
योजनानि स विस्तीर्णो	७	१३६ १७०
योजनानि सहस्रं स	७	१४७ १७१
योजनाना सुलक्षाणि	७	१५१ १७१
योजनानि गतान्यस्मात्	७	१६७ १७७
योजनत्रितये शुक्रा.	८	१४ १८८
यो जीवनगुणाजीव	८	१ २०३
यो दधाति नर प्राज्ञ.	३	७१ ६१
यो यस्य हरते वित्त	३	५४ ५८

	अ.	श्लो.	पृ.
यो यथावस्थितः सर्वः	५	२	१११
य य दुष्टमदुष्टं वा	१	४६	७
यः कपायोदयात्तीव्रः	९	१४६	२२६
य करोति नरो नीच	९	१७७	२३१
य प्रमादाकुलो नित्य	३	८४	६३
यः सग्रन्थः स निर्ग्रन्थः	९	१९४	२३३

र

रजतैकमयो ज्ञेयः	७	३३	१५८
रजसो दर्शनाच्छुद्धिः	१०	१५४	२६१
रम्यकादिषु विद्यन्ते	७	१३४	१६९
रागादिस्नेहयुक्तत्वात्	९	१२	२०६
राजादिराजलोकाना	१०	७४	२५०
राजामन्त्रासनस्थोऽपि	१०	७६	२५०
रामारम्यैकरूपादि	९	१०४	२२०
रागद्वेषमदक्रोध	४	२३९	१०६
रागद्वेषविमुक्तत्वात्	४	१६४	९६
रामाचक्षु क्षुरप्रेण	३	७०	६१
रामा हन्ति सुत हन्ति	३	१०८	६६
रुजाक्लान्तशरीरोऽसौ	११	१२	२६५
रुणाद्विनै वमात्मान	३	१०९	६६
रूपगन्धरसस्पर्श—	९	५	२०५
रूपादिमानय वायुः	९	२०	२०७
रुक्षाल्पभुक्तिगुक्तानाम्	१०	९०	२५२
रोहिन्निद्यास्वरूपेण	७	६७	१६२

ल

लघुपञ्चाभरोच्चार	१२	३०	२८३
लवणाम्बुधिमध्यस्थ	७	२१६	१८३
लवणाम्बुधिकालोद	७	१४६	१७१
लवणोदे च कालोदे	७	२५	१५७
लक्षे लक्षे तनः सन्ति	८	४५	१९१

	अ.	श्लो.	पृ.
” ” ”	८	४८	१९१
लक्षमेकमधस्ताच्च	६	७४	१५१
लक्षयोजनमानेन	७	१२	१५६
लक्षत्रय महस्त्राणि	७	१३८	१७०
लक्षाणा नवतिस्त्रीणि	१	७४	२८
लक्षाणा सदशीति स्यात्	२	८४	२९
लज्जाशीतादिदु खाना	४	२३७	१०६
लब्धपञ्चेन्द्रियो जीवः	१	५७	१०
लब्ध जन्मफल तेन	१	१०	३
लब्ध्युपयोगरूप च	५	८१	१२५
लोकाग्रसाधनानेक	२	११२	३२
लोके सर्वत्र सर्वाणि	५	४४	११९
लोकाकाशेऽवगाहोऽस्ति	९	४७	२१२
लोकाना सम्मतो यस्तु	११	१४	२६५
लोकसस्थानचिन्ताया	११	५७	२७१
लोक सर्वोऽपि जीवेन	१२	२३	२८२
लोकालोकप्रकाशात्मा	२	१९६	४४
लौकान्तिकाश्च ते देवाः	८	११६	१९८

व

वचोव्यापारजास्सन्ति	३	२९	५४
वदन्त्यन्ये न सर्वज्ञो	४	७६	८१
वदन्त्यज्ञानिनो दुष्ट	३	३६	५५
वधवन्ध क्षुधातृष्णा	५	१२३	१३३
वधे वन्धे च सर्वस्व—	११	४२	२६९
वधवन्धक्षुधातृष्णा	५	१२३	१३३
वन्दारुः शुद्ध एवासौ	१०	७३	२५०
वपु शर ग्माह्वान	५	१५४	१३७
वपुर्गतीन्द्रियज्ञान—	५	१५२	१३७
वलयानि च पिण्डेन	६	७	१४४
वलायाद्वनय सर्वे	७	१६	१५६

अ. श्लो पृ.	अ. श्लो पृ.
यलयाकारसत्पङ्क्त्या	८ ४३ १९१
वसतेद्वारदेशे चेत्	१० ५१ २४७
वज्रादिपटलैस्तावत्	५ १६१ १३८
वर्तमानस्वपर्याय-	५ १०७ १३०
वर्तनालक्षणः काल.	८ ४ २०५
वखे गृहीते चैतानि	४ २२९ १०५
वखप्रक्षालनात्तावत्	१० १५० २६१
वह्निज्वालेव या दुष्टा	३ ७६ ६२
वह्निर्दहति सस्पर्शात्	१२ ७९ २९३
वागङ्गुलिप्रकाराणा	२ १०३ ३१
वाचनापृच्छनाम्नायो	११ १५ २६५
वातकायिकजीवाना	५ १२८ १३४
वातपित्तादिसंभूत	११ ३९ २६९
वारुणीवर इत्येव	७ २० १५६
वाग्सेनेन्द्रियाभ्या च	५ ६९ १२४
विकलेन्द्रियजीवाना	५ १२४ १३३
विचित्रसुखदुःखादि	४ ५१ ७७
विजातिभ्योऽपि भूतेभ्यः	४ ३४ ७४
विजयादिषु ये देवा	८ १२५ १९९
विदेहो रम्यको नाम	७ २८ १५८
विदेहो भण्यते मध्ये	७ ७६ १६३
विदेहस्यापि विष्कम्भ	७ १२९ १६९
विनीतैकस्वभावत्व	९ १६५ २२९
विनोपकरणैस्तेन	४ १४१ ९३
विपरीतमथैकान्त	९ १९२ २३३
विपरीतमिद तावत्	३ ४१ ५६
विपरीतो मतो मन्द्र	९ १२२ २२२
विपरीताश्च ते तेभ्य	५ ९५ १२७
विभङ्गाख्या तत म्बिन्धु	७ ९८ १६६
" , ,	७ १०० १६६
" " "	७ १०७ १६७
" " "	७ १०९ १६७
" " "	७ १११ १६७
विशिष्टेष्वपि गच्छेत्	४ ११५ ८८
विशिष्टकार्यमार्याणा	४ १३१ ९१
विशुद्धचप्रतिपाताभ्या	२ १८० ४३
विशुद्धिक्षेत्रसत्स्वामि-	२ १८५ ४४
विंशतिर्विंशतिर्यावत्	२ ११८ ३३
विंशतिप्राभृत वस्तु	२ १६४ ३०
विशेषव्यवसायाभ्या	२ १४ २०
विशेषापेक्षया सादि	५ १६३ १३०
विश्वकर्ता स सर्वज्ञ	४ १३४ ८१
विषयेषु रता दीना	४ १४ ३
विषयान्निजाताना	४ ४० ७६
विषयेभ्यः प्रजायन्ते	४ १६० ८५
विषयागावगतीन -	४ १६३ ९६
विषयेभ्यो निवृत्त्याशु	१० ११ २४१
विषकण्टकगन्तव्य	११ ३७ २६८
विषादु खमवाप्नोति	१२ ७८ २००
विषेऽपि भक्षिते यद्वत्	४ १८३ ९८
विस्तरेणावगाहेन	७ ५१ १६०
विस्तार कथितस्तज्ञे	६ १० १४०
विस्तारेण नदं न्यात	७ ५१ १६०
विग्रहग्रहणस्यास्य	५ १०८ १३१
विज्ञायेति महादोगान	१ ८० १०
विद्यते लवणान्नेधे	७ १०० १३
विद्यमान महादोग	१ ८३ १०
विद्यमानेऽपि चेन्मर्गे	१० १० २००
विद्यानुवाद दग्ध	३ ४२ ३०
विद्युन्नेपमुत्तमं	७ १०० १३३

	अ.	श्लो.	पृ.
विक्रियावुद्धिसंक्षेत्र	७	६५	१७४
विघ्नस्य करण घोर	९	१७९	२३०
विविक्तेषु प्रदंशेषु	१०	१४	२४२
वीणावशादिसंभूत.	९	३४	२१०
वीनराग सराग च	१	४१	६
वृत्तिसंख्यावमोदय	१०	६	२४०
वेदेकायाः समुद्रान्तः	७	१७०	१७७
वेदे प्रवाहनित्यत्व	४	११३	८७
वेदना द्विविधा तेषां	६	७१	१५१
वेष्टितं बलयेनैतत्	७	१४९	१७१
वैजयन्ती जयन्ती च	७	१२६	१६९
वैभवं सकल लोके	१	२६	५
व्रतानि तस्य तिष्ठन्ति	३	३१	५५
व्यञ्जनं व्यञ्जित प्राज्ञैः	२	२९	२३
व्यवहारैकहेतुत्वात्	७	१९०	१८०
व्यस्तानि च समस्तानि	९	१७५	२३०
व्याघ्रसिंहादिसदृश -	२	९५	३०
व्याघ्रादिभ्योऽपि पापी स्यात्	३	५७	५८
व्यापित्वे तस्य सर्वत्र	५	२६	११६
व्यावहारिकमात्रं रयात्	७	१८९	१८०
व्यापत्तौ त्रसजीवस्य	१०	४८	२४७

श

शतद्वय तदेवाम्मात्	२	११९	३३
शत षोडशकोटीनां	२	१२७	३३
शतमशधिकं नस्मात्	९	२०९	२३५
शतयोजनविस्तारा	७	१७२	१७७
शतानि नवकं नावत्	७	११५	१६७
शतारे च मन्त्रोरे	८	८२	१९५
शय्यागारादिकस्यापि	१०	७२	२५०
शय्या च मन्त्रोरेस्या-	१२	५५	२८७

	अ.	श्लो.	पृ.
शरदभ्रसमाकार	१२	१४	२८१
शरद्वसन्तो ग्रीष्मश्च	१०	८१	२५१
शरीरेण विमुक्तस्य	११	८८	२७६
शरीरपञ्चकैर्वाचा	९	५९	२१४
शरीरारम्भकानेक	४	३९	७५
शरीरारम्भकैरेभिः	४	१४४	९३
शरीरोपचयार्थं स	४	१९९	१००
शरीरोपचयार्थं यत्	४	२००	१०१
शरीरस्योष्मणा जन्तु	४	२२२	१०४
शशादिशङ्कुलीकर्णाः	७	१७४	१७८
शब्दे मूर्तेऽपि तद्दृष्ट्वा	९	२६	२०८
शब्दमात्रस्य नित्यत्वे	४	११४	८७
शस्ताशस्तप्रभेदेन	४	२४६	१०७
शस्ताशस्तादिभेदेन	११	३६	२६८
शल्यानां त्रितयं हृदि प्रवितत	४	२६२	१०९
शङ्कादिदोषनिर्मुक्तं	११	२	२६४
शकाकाक्षान्यदृष्टीनाम्	१	४९	७
शक्राग्रमहिषीशक्र	८	१३७	२०१
शारीरमानसीं बाधा	४	५	६८
शाठ्यालस्यवशे जीवे	९	११३	२२१
शान्तक्षीणकपायैक-	९	२०३	२३४
शासनं जिननाथस्य	१	६८	१२
शिरश्च्छेदं खरारोप	३	११	५१
शिरवरादिप्रपातस्य-	९	२८	२०८
शिलायां भूमिदेशे वा	१०	१४२	२५९
शुभाशुभवशानेक	५	१५	११४
शुभाशुभमवाद्भेदात्	९	८०	२१६
शुभाशुभनिमित्तैक	९	९६	२१९
शुभोदयवशात्प्राप्ते	३	११०	६६
शुद्धचैतन्यमात्रे स	५	२२	११५

	अ.	श्लो.	पृ.
शुद्धाशुद्धविमिश्राणा	१२	५४	९
शुद्धिर्दशोपवासैः स्यात्	१०	१२७	२५७
शुक्ले चापि महाशुक्ले	८	११३	१९८
शुक्ले पृथक्त्ववीतर्क	११	५९	२७१
ग्रन्थागारपुरग्राम—	३	६५	६०
गृणाति प्राणिन यच्च	४	४	६८
शेषास्तिर्यङ्मनुष्या ये	४	९१	१२७
शेषा सम्मूर्च्छितो जीवा	५	१५१	१३७
शेषास्त्रिवेदा विज्ञेया	५	१६६	१३९
गैत्र्य यत्र रसाधिक्य—	१०	८७	२५२
शोधयितु न यो दोष	१०	९८	२५३
श्रद्धान शुद्धवृत्तीना	१	३४	५
श्रद्धावान् यदि सत्साधु	११	३२	२६८
श्रावकस्य तु घातेऽस्य	१०	१२०	२५६
श्रीमतो जिननाथस्य	१	५	२
श्रीमतो वर्धमानस्य	१	३	१
श्रीमत्समन्तभद्रादि	९	२२३	२३८
श्रीमत्समन्तभद्रस्य	१	११	३
श्रीमत्सामन्तभद्र	९	२२४	२३९
श्रीजिनेन्द्रमहाधर्म	५	५३	१२१
श्रीजिनेन्द्रमत पूर्व—	५	१७५	१४२
श्रीजिनेन्द्रवचोऽनेक	१	३६	६
श्रीवर्धमानस्य जिनस्य	१२	८८	२९४
श्रीवर्मसेनोऽजनि तत्र सधे	१२	८९	२९४
श्रीवीरसेनस्य गुणादिसेनो	१२	९३	२९६
श्रुतकेवालिन साधो	११	६०	२७२
श्रुतज्ञान वितर्क न्यात्	११	६५	२७२
श्रुतस्य वचन तावत्	११	६८	२७३
श्रुत्वा भवन्तु सर्वेऽपि	९	२२२	२३८
श्रेणिश्रेणिगतं किन्तु	६	३७	१४७

	अ	श्लो	पृ.
ष			
पट्पञ्चाशत्सहस्राणि	२	६७	२७
पट्पष्टिस्तु सहस्राणा	३	१२	५२
पट्त्रिगद्योजनान्याहु	७	२१८	१८३
पड्योजनसुविस्तारा	७	३७	१५९
षड्विधस्य महापाप—	७	१८५	१७९
पण्मासान्यावदेतत्स्यात्	१०	१२३	२५७
षड्विंशतिश्च कोटीना	२	१०४	३१
षष्टीतो निर्गता जीवा.	६	८०	१५२
पट्स्वधोभूमिभागेषु	१	८७	१५
पष्टिलक्षपदोपेतम्	२	१०१	३१
पोदानायतन मूढ—	१	३८	६

स

स कथ कथ्यते बन्धो	९	२१४	२३७
स कृती कृतिना नाथ	३	८२	६२
स चानिष्टोऽपि मूढात्मा	४	१५७	९५
स चतुर्धा मत क्रोध	०	८५	२१८
सचित्ताचित्तशीलोणा	५	११७	१३०
सचित्ताहारनिर्मुक्ति	१०	१६०	२६१
सच्चरित्रवन पुस	९	२१८	२३८
सति दोषे न चारित्र	१०	२०	२४३
सद्दृष्टिज्ञानसद्बुद्ध	१	३३	५
सदेव कुरुते कार्य	४	१३९	९५
सम्प्राणापानयोर्वाधा	९	७१	२१५
सद्भनत्रयभावेन	७	१०२	१२६
सद्बुद्धन्तरलुमागणा	८	१२८	२००
सद्गुणाद्यनुवादेन	८	११६	२०२
सद्दर्शनविशुद्धिश्च	८	१३१	२३२
सद्बुद्धिज्ज्ञानाद्यभावेन	११	१०	२७०
मताना प्रवृत्तीना च	१	१०	३

	अ.	श्लो.	पृ.		अ.	श्लो.	पृ.
सप्ततिश्च सहस्राणि	२	६८	२७	सम्यक्त्वेन विगुह्यात्मा	१	८०	१४
सप्ताष्टौ च जघन्येन	२	१९२	४४	सम्यग्ज्ञान परञ्ज्योतिः	२	१	१७
सप्तैव त्रीन्द्रियेष्वेते	५	७०	१२४	सम्यग्ज्ञानार्थयोराद्य	२	१३	२०
सप्तवर्षसहस्राणि	५	१४१	१३५	सम्यग्ज्ञानप्रवाद च	२	५४	२५
सप्तमे प्रनरे नत्स्यात्	६	४८	१४८	सम्यग्ज्ञानप्रदीपोज्ज्वल—	२	२०३	४७
सप्तम्यां मध्यभागे स्युः	६	३०	१४७	सम्यग्दर्शनसज्ज्ञान	२	१७३	४१
सप्तम्या प्रनरे नावत्	६	५३	१४९	सम्यग्दर्शनसज्ञान—	५	१०२	१२९
सप्तम्या कृष्णकृष्णास्ते	६	६८	१५१	सम्यग्दर्शनसज्ञान—	८	१३९	२०१
सप्तम्या निःसृता जीवाः	६	७९	१५२	सम्यग्दर्शनसज्ज्ञान—	९	१९५	२६३
सप्ततिद्वयधिका प्रोक्ता	८	२४	१८९	स यदान्तर्मुहूर्तायुः	११	७९	२७४
सप्तधातुविनिर्मुक्ता	८	८८	१९५	संयतासंयताना तत्	१२	२८	२८३
सप्तपष्टिर्मता भेदा.	९	१९०	२३३	संयमो नियमो दान	४	२४	७१
सप्तानीकभुवोऽनीका	८	९२	१९६	संयतासंयतस्तस्मात्	५	१६९	१४०
सप्तधातुमय चास्थि	१२	१९	२८१	संयतासंयतान्ताना	११	४६	२७०
संय तदुदित प्राज्ञै.	३	४८	५७	संयमोऽपि भवत्येव	६	८१	१५२
स प्रदेशगतो बन्ध	९	२१३	२३७	संयतस्य सनो यच्चा -	९	९७	२१९
सप्रतीघातदेहान्ते	९	५३	२१३	सरजस्कटुकालावु	२	२००	४६
सत्यं मधुरमाग्न्यान्ति	१२	७३	२९२	सर्पा व्याघ्रा गजा. सिंहाः	१२	८०	२९३
समवायाभिध प्रतं	२	६४	२७	सरस वृष्यमाहार	३	८९	६३
समस्तद्रव्यपर्याय	२	१०६	३१	सर्वज्योतिर्विमानाना	८	४०	१९०
समस्तमयमाया	३	६९	६१	सर्वशास्त्रविदो धीराः	१	३२	५
समनन्त्या निगद्यन्ते	५	५७	१२२	सर्वसौख्याकर सम्यक्	१	२१	४
समस्तकर्मणा मोक्ष	७	१८६	१७९	सर्वार्थसिद्धिसौधैक	७	१८३	१७९
समानोदानमद्रव्याना	९	६८	२१५	सर्वार्थयकर वीर्यं	२	८६	२९
समागवयनोऽनर्थ	१२	३१	२८३	सर्वार्थैकोनपञ्चाशत्	६	३६	१४७
समानेन्द्रियप्रायाणा	४	१११	८७	सर्वार्थमरोगणाना यत्	२	१४७	३५
समानधर्मिणो हाम्य	९	१४९	२०६	सर्वज्ञानजघन्यं नत	२	१५५	३७
समातृष्टिर्वीकाय—	५	६१	१२२	सर्वधर्मातिगो नित्य	३	१६	५२
समुपनप्रमाणयो	२	१७५	४१	सर्वशास्त्रविदो धीमान्	११	२९	२६७
सम्पत्तिन पं नरे	५	११९	१३३	सर्वममारमल्याना	३	१०३	६५

	अ	श्लो.	पृ		अ.	श्लो.	पृ.
सर्वज्ञस्य तु चेच्छिञ्ज	४	९३	८३	ससारस्य निमित्तं च	४	२४७	१०७
सर्वत्र सर्वदा तेषा	४	१०८	८६	ससारार्णवमग्नाना	१	२९	५
सर्वत्रावयवत्वेन	४	१३०	९१	ससारहेतुकं तद्वि	४	२५०	१०८
सर्वससारिजीवस्य	५	१६२	१३९	सर्वत्सरचातुर्मास—	२	१३७	३४
सर्वस्मिन्नपि लोकेऽस्मिन्	५	४५	११९	सवेगो जायते यस्मात्	११	२४	२६७
सर्वेषां कर्मणा तावत्	५	५१	१२०	सवितर्कप्रवीचार	११	६४	२७२
सर्वेऽप्यमी प्रजायन्ते	५	६५	१२३	सत्सुभ्रम काययोग त	११	८१	२७५
सर्वेभ्यो यद्वृत्तं मूल	११	२०	२६६	सत्यं तदुदितं प्राज्ञै	३	४८	५७
सर्वे सम्मिलिता गीताः	५	१३२	१३४	सहचैः पञ्चभिः साक	२	७९	२८
सर्वेऽपि नारका	५	१६५	१३९	सहस्राणां च पटुर्निगत्	२	८२	२०
स सर्वोऽपि मतः कालः	७	१९८	१८१	ससारहेतुः कोपादि	९	८४	२१७
सर्वोऽपि वर्तुलाकारो	८	४१	१९१	ससारी कथ्यते जीव	५	२८	११६
सर्वेषामिह पूर्वाणा	२	११७	३२	ससारिणा हि ममारः	५	३४	११७
ससारसागरे भीमे	१	८	३	स पङ्क्तिर्द्विन्द्रियं मायोः	१०	११४	२५५
ससारार्णवमग्नाना	१	३३	५	सहस्राशीतिवाहुल्य	६	२४	१४६
सर्वत्सरचातुर्मास	२	१३७	३४	सहस्रैर्कोनविंशत्या	६	४४	१४८
सनिवेशविशिष्टं यत्	४	१२८	९०	सहस्राणि तु चत्वारि	७	६२	१६२
सर्वद्वयवर्तमानत्वात्	४	७८	८१	सहस्राणां त्रिपष्टि म्यात्	८	३६	१९०
सन्न्यासादिविनिर्मुक्त	१२	३६	२८४	सहस्रैर्कोनविंशत्या	६	५५	१४८
सन्तः श्रीजिनराद्धान्त—	१२	७६	२९२	सहेतुकोऽपरस्तम्य	१०	३५	२४५
सर्ववृत्त्यैव भवन्त्येते	३	३९	५६	साकारं कथ्यते ज्ञान	५	०	११६
सक्लिष्टपरिणामेन	२	१७४	४१	साधौ व्रतानि निष्ठन्ति	३	१०५	६५
सख्या च नलिना पद्मा	७	११९	१६८	साध्यसाधनयोस्तावत्	४	९०	८३
सख्यातानेकसघात—	२	१६०	३८	सा च सिद्धान्तो ज्ञेया	०	२१२	२३०
सघातः कथ्यते पथ्य—	२	१५९	३७	सादृश्ये प्रयमिजानात्	४	१०९	८६
सज्वलनस्तथान्यश्च	९	८६	२१८	सार्धपञ्चगतान्यग्मान	७	१६०	१७७
सज्वलनोऽथ क्षणव्यप्ती	९	८८	२१८	सार्धहस्तप्रमाणोऽय	८	१००	१९१
ससर्गाः सन्ति ये केचित्	१२	६३	२९०	सान्तरं विद्यते येषा	७	८८	१६५
ससारसागरे भीमे	१	८	३	साधना श्रवणाणां च	१०	१०७	१५५
ससारकानने भीमे	६	९१	१६३	साधुचाने मन्देष्टे	१०	११०	२०६

अ.	श्लो.	पृ.
साधोयोऽसौ विधाते स्यात्	१०	१२४ २५७
साधुसहननस्येह	११	३३ २६८
सानकुमारमाहेन्द्र	८	९७ १९७
सानकुमारमाहेन्द्र	८	७८ १९४
सार्धहस्तप्रमाणोऽयं	८	१०९ १९८
साङ्गोपाङ्गं खियो रूपं	३	८७ ६३
सामान्यसयतस्येहा	९	१४१ २२६
सामायिकं स्तवश्चेति	२	१३० ३४
सामायिकं तथा च्छेदो	३	३ ५०
सावधाप्रियगर्हादि	३	४० ५६
सिद्धैव प्रकृति सम्यक्	४	६१ ७८
सिद्धत्वं तस्य जीवस्य	५	२९ ११६
सिंहाश्च हस्तिनो यान्ति	६	७७ १५२
सीतोभयतटे रम्ये	७	८६ १६५
सीतादक्षिणतो भान्ति	७	१०३ १६६
सीतोदोऽक्षिणे पद्मा	७	११८ १६८
सीतोदोऽयास्तटे रम्ये	७	१२३ १६८
सुगन्धेष्वृतस्येदि	७	२२ १५७
सुकृतानां दुष्कृतानां	२	७५ २८
सुदृढमपि प्राप्त	१	१२ ३
सुवर्गासुगता वर्गा	५	१७१ १४२
सुमन्यतानुयोगैस्तु	२	१६२ ३८
सुगं वा यदि वा दुःखं	१२	१७ २८१
सुखाद्यनुकूल्यन्यात्	४	१५० ९५
सुनिर्गद्युत्सर्व	९	२१९ २३८
सुगन्धं मन् द्वीप-	८	७४ १९४
सुगन्धे पूर्वदिग्भागे	७	९३ १६५
सुगन्धोऽदिभिन्नस्य	९	७० २१५
सुगन्धोऽदिभिन्नस्य	९	१४५ २२६
सुगन्धो मन्त्राग्रा	७	१२४ १६८

अ.	श्लो.	पृ.
सुवर्णं गन्धमालाढ्य	५	२३५ १०६
सुविहितचरण. शरणे	८	१४९ २०३
सुसीमानगरीयुक्त	७	१०५ १६६
सूर्याचन्द्रमसौ तस्माद्	८	९ १८८
सूक्ष्मान्तरितदूरार्था	२	४ १७
सूक्ष्मसूक्ष्मतरस्तावत्	२	१९३ ४४
सूक्ष्मवादरभेदेन	५	६४ १२३
सूक्ष्मस्थूलादिधर्मत्वात्	९	२९ २०९
सूक्ष्मावगाहसच्छक्तिः	९	४५ २११
सूक्ष्मनिगोदजीवैका	९	५४ २१३
सूरणादिमहाकन्द-	१०	८५ २५१
सोऽनवस्थित इत्येव	२	१७७ ४२
सोऽपि द्वेधा भवेन्नित्य	५	१८ ११२
सोऽय श्रीगुणसेनसयमधरः	९	२२५ २३६
सौधर्मैशानयोरायु	८	७७ १९४
सौधर्मैशानयो सप्त	८	१०४ १९७
सौधर्मैशानयो पीत-	८	१११ १९८
सौधर्मैशानदेवाना	८	१३० २००
स्तनितोदविसद्वीप-	८	६ १८७
स्थितिः सहास्रयौ कुर्वन्	११	७५ २७४
स्थिरचित्तकवृत्तिश्च	११	७६ २७४
स्नानं हि त्रिविधं प्रोक्त	१०	१५७ २६१
स्निग्धरूक्षादिभेदेन	५	३८ ११८
स्पर्शां रसस्तथा गन्धः	५	८६ १२६
स्यान्मन प्रकृति सर्वा	४	५७ ७८
त्रात्रि दुर्गन्धवीभन्स	३	७३ ६१
त्राणामत्रयश्च सर्व	३	८६ ६३
स्वर्गापि वर्गमौग्याना	१	१५ ३
स्वशरीराङ्गमरका	३	९ ६४
स्वसवेदनवन्धवात्	४	३८ ७४

	अ.	श्लो.	पृ		अ.	श्लो.	पृ
स्वभावकार्यरूप वा	४	८०	८२	ह			
स्वत एव करोत्येतत्	४	१४६	९३	हरिकान्ता नदी तस्मात्	७	६६	१६२
स्वतः करोति चेद्विश्च	४	१४७	९३	हरिदङ्कुरगताम्बु	१०	६४	२४९
स्वदेहप्रमितिश्चासौ	५	२५	११४	हसित क्रीडित पूर्व—	३	८८	६३
स्वरूपादिविभेदेन	५	१८०	१४३	हित मित क्रियायुक्त	३	४५	५७
स्वयभूरमणे सन्ति	७	२१९	१८३	हिमवत्पर्वतात्प्रोक्तो	७	६१	१६२
स्वयभूरमणाम्भोधे.	८	४९	१९१	हिमवानुदयोऽभाणि	७	५४	१६१
स्वशोकोत्पादन तावत्	९	१५३	२२७	हिमवन्मस्तकस्थाच्च	७	३६	१५८
स्वभावमार्दव चापि	९	१६६	२२९	हिमवान्हेमवर्णोऽसौ	७	३१	१५८
स्वप्ने मैथुनसेवी च	१०	१३१	२५८	हिंसोपकरणादान—	९	१०१	२२०
स्वय चरन्ति एवास्मिन्	११	८	२६४	हिसादीनि च पापाय	३	६६	६०
स्वत्मोपलब्धिरूपस्य	५	१७	११४	हिसाधनार्थमूलाना	३	४२	५७
स्वाद्मलकटुलावण्य	९	६३	२१४	हिसा धर्म वदन्नेव	३	१८	५३
स्वाध्यायापेक्षया साधुः	१०	१३८	२५९	हिंसाधारम्भकत्वेन	१	४५	७
स्वाध्यायाज्जायते ज्ञान	११	२१	२६६	हिंसासत्यमशौचं च	४	७	६९
स्वाध्यायेन सम किञ्चित्—	११	२५	२६७	हृद्यात्वादनिमित्तं यो	१२	६६	२९१
				हेयोपादेयबुद्धीना	१	१८	४

